

حضرت مولانا عبدالحق
 دہلی کے تیسویں صدی کے
 تھے۔ آپ نے فلسفہ اور
 ہمارے دین کے بارے میں
 لکھا ہے۔ آپ نے فلسفہ
 کے بارے میں لکھا ہے۔
 آپ نے فلسفہ کے بارے میں
 لکھا ہے۔ آپ نے فلسفہ
 کے بارے میں لکھا ہے۔

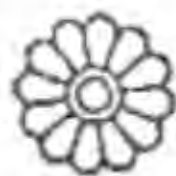
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مہوٲ بٲر زبید

فتاویٰ عمری

کامل

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۱۲۶

باحتام

حاجی محمد زکی غنی عنہ ہر اسے دارالافتا
ناشر

سید ام مکینی
آرٹ منزل
پاکستان چوک کراچی

عرضِ مُرتب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين۔

اما بعد۔ فتاویٰ عزیزی مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مختلف مضامین اور فتاویٰ کا بیش بہا علمی مجموعہ ہے جو ہر زمانہ میں یکساں مفید ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہر طبقہ کے علما اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس سے بھی واقف ہیں کہ علمی و مذہبی دنیا میں حضرت شاہ صاحب کا مقام کیا ہے اور آپ کی دینی و علمی خدمات نے مسلمانان ہند کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع مجیدی کانپور نے تالیف فتاویٰ عزیزی فارسی کا اردو ترجمہ کروایا تھا۔ ترجمہ کرنے کی خدمت جناب مولوی عبدالواحد صاحب نوٹوی غازی پور مولف تحفۃ الاقنیاء فی فضائل انبیاء نے انجام دی ۲۱ ذیقعدہ ۱۳۲۲ھ میں پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اور یکم محرم ۱۳۲۳ھ کو جلد دوم کے ترجمے کی تکمیل ہوئی۔ ان ہر دو ترجموں کو سرور عزیزی المعروف ترجمہ فتاویٰ عزیزی کے نام سے مختم جناب حاجی محمد شفیع صاحب بن عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع مجیدی کانپور نے دو جلدوں میں شائع کیا تھا۔

تالیف فتاویٰ عزیزی جو دو جلدوں پر مشتمل تھی، ایک مخلوط مجموعہ ہے۔ جس میں فقہ عقائد، تصوف اور کلام کے مضامین شامل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ علمی اور دینی خدمت طالبان علم و دین و متلاشیان حق کیلئے اُفادیت کا بہترین سرچشمہ و ماخذ ہے۔ اب اسے از سر نو ابواب و عنوانات کے تحت تقسیم کرنے کے علاوہ آسان اور عام فہم بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ مختلف مضامین کو معنوی اعتبار سے حسب ضرورت پیرا گراف میں تقسیم کیا گیا ہے اور مضمون و موضوع کی وجہ سے پڑھنے والے کو اصل مفہوم مضمون حاصل کرنے میں جو دشواری و الجھن پیدا ہو جاتی ہے اسے دور کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چنانچہ مسلسل اور طویل مضامین کو پیرا گراف کی صورت دے کر سہل الحصول بنایا گیا ہے۔

سرور عزیزی المعروف اردو ترجمہ فتاویٰ عزیزی کی۔ دونوں جلدوں کے مضامین کو ایک جاکر کے انکو ابواب و عنوانات کے تحت لاگیا ہے مغلطی عبارتوں کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اور ترجمہ کو دورِ حاضر کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ کے اکثر الفاظ و جملوں کو اکثر مقامات پر اس طرح تبدیل کر دیا گیا ہے کہ مترجم اور حضرت شاہ صاحب کے اظہار مقصد میں کسی قسم کا فرق نہ آئے پائے اور زبان سلیس اور عام فہم ہو جائے۔ ابواب حسب ذیل قائم کئے گئے ہیں۔

باب التفسیر والتشریح۔ باب العقائد۔ باب التصوف۔ باب الخلافات۔ باب الفقہ۔

نام کتبہ — فتاویٰ عزیزی

جلد

ناشر — ایچ ایم سعید کمپنی کراچی

صفحات — ۶۳۲

کتبت — حافظ گلزار احمد

تعداد — ایک ہزار

پریم — ریجوکیشنل پریس کراچی

سن طبع — سنہ ۱۳۸۷ھ

طبع جدید — ۵۱۳۰۸

مکمل — کاپی

ایچ ایم سعید کمپنی

ادب منزل پکارت سنا چوک کراچی

فہرست مضامین فتاویٰ عزیزی کامل

ہر باب میں مضامین کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ناظر کو فہرست مضامین پر نظر ڈالتے ہی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور مطالعہ کی خواہش میں اضافہ ہو۔ عنوانات انفس معنوں اس طرح رکھے گئے ہیں کہ گویا کہ وہ نفس معنوں کا لب لباب اور اصل ترجمہ ہیں جہاں معنوں سے پہلے سوال موجود نہ تھا۔ بلحاظ مراد معنوں سوال مرتب کر دیا گیا ہے۔ اصل ترجمہ میں بعض جگہ مختلف ابواب کے مسلسل سوالات ہیں جن کے جوابات بھی مسلسل ہیں۔ اس ترتیب جدید میں ان سوالات کو ابواب متعلقہ میں رکھ کر قاعدہ کے مطابق سوال کے نیچے جواب رکھ دیا گیا ہے۔

اصل ترجمہ میں کئی رسالے شامل ہیں ان رسالوں کے مضامین کی فہرست نہیں ہے۔ اب اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے مضامین کی فہرست بھی دیدی گئی ہے تاکہ اس سے ناظر معنوں رسالہ سے ایک حد تک بہرہ مند ہو اور اصل معنوں کے پڑھنے کا شوق بڑھے۔ اصل ترجمہ میں آیات قرآنی کے حصے تفسیر کے عنوانات کی فہرست نہیں ہے۔ اس جدید ترتیب میں ان آیات قرآنی کے عنوانات کی فہرست بھی دیدی گئی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مولوی عبدالرحمن لکھنوی کے رسالہ اور حضرت مجدد الف ثانی کے بعض اقوال پر اعتراضات کی تردید لکھی ہے۔ اور بعض استفسار کے جوابات کار دیا ہے۔ مترجم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ان مقامات کو جن کا رد کیا گیا ہے، واضح کیا جاتا۔ اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے ان مقامات کو خط کشیدہ کر کے واضح کر دیا گیا ہے تاکہ اعتراض اور اس کے جواب کے سمجھنے میں ناظر کو دقت نہ ہو۔ غرضیکہ مجموعی حیثیت سے اس مجموعہ کو زیادہ سے زیادہ آسان۔ عام فہم اور مفید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح اس جدید ترتیب کے بعد فتاویٰ عزیزی کے ترجمہ کو ایک جلد میں پیش کرنے کی جو سعی حاجی محمد ذکی صاحب مالک ایجوکیشنل پریس دہلی۔ ایم سعید کمپنی کراچی نے کی ہے۔ وہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔

احقر العباد
محمد حبیب لانی - کامل نظامیہ
سکرٹری المجلس کراچی پاکستان

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۱	الحم میں دہم تعارض کی تطبیق	۱۵	باب التفسیر والتشہیح
۳۳	بعض ادریہ قرآنیہ میں رَبَّنَا اور بعض میں اَللّٰهُمَّ کی تخصیص کی وجہ۔	۱۸	وحدانیت پر مشتمل آیات قرآنیہ۔
۳۴	لفظ انشاء اللہ سے بنی اسرائیل کی کامیابی اور باوجود انشاء اللہ کہنے کے موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی کی وجہ۔	۱۹	خبر پر ہیبتہ الانعام میں داخل ہے یا نہیں اس کی تحقیق۔
۳۵	انعام آیت اِنْ تَسْتَكْبِرُوْا فَسَيَكْبَرُ الْاَلَمُ	۲۲	آیت مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الح کی تفسیر اور
۳۶	آیت يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ	۲۳	آیات وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ سَعُوْدٌ اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ
۳۷	تخیر کے بارے میں ایلا کی بابت؟	۲۴	کے مصداق کی تعیین۔
۳۸	آیت هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ اَلَمْ يَخْلُقْ فِيْهَا	۲۵	منہاج اللہ اعلان نصرت کے باوجود احد میں شکست کھانے کی وجہ۔
۳۹	مراد ایام کی تشریح۔	۲۶	آیت اِنْ تَصْبِرُوْهُمْ فَسَيَكْبَرُ الْاَلَمُ سے انقسام
۴۰	آیت وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی میں کونسا	۲۷	نسبت خیر اللہ سے اور نسبت شر بد سے سے نو نکاح
۴۱	اندھا پن مراد ہے؟	۲۸	آیت ثُمَّ اَنْشَاْنَا اَلَمْ يَخْلُقْ فِيْهَا
۴۲	آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ سے عمومیت	۲۹	آیت وَمَا نَسْفُطُ مِنْ رَّوْقَةٍ اَلَمْ يَخْلُقْ فِيْهَا
۴۳	نبوت نوح ع مستفاد ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ خصوصیت	۳۰	یابس کی علمی تحقیق۔
۴۴	خاتم الانبیاء علیہ السلام سے ہے اس اشکال کا حل۔	۳۱	آیت كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ اَلَمْ يَخْلُقْ فِيْهَا
۴۵	لفظ يَتَّقُوْا کی صریح تحقیق۔	۳۲	نوعیت عذاب پر مشتمل تفسیر۔
۴۶	ذی القربی اور یذی القربی میں فصل باکی حکمت	۳۳	ہزیمت اعداد اور آیت وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۹۳	تُرکوں کی بعض نرالی رسومات۔	۱۳۷
۹۴	بارہ برج کی وجہ تسمیہ	۱۳۸
۹۵	آسمان کی حقیقت	۱۳۹
۹۶	زلزلہ کی حقیقت	۱۴۰
۹۷	ابر اور برق کی حقیقت	۱۴۱
۹۸	دیوار قہقہہ کی حقیقت	۱۴۲
۹۹	آیت عرض الامانت میں معنی امانت کیا ہے؟	۱۴۳
۱۰۰	تعدیہ لفظ وحی بآلی و علی کی حکمت	۱۴۴
۱۰۱	رسالہ مولوی عبدالرحمن صاحب بکھنوی	۱۴۵
۱۰۲	لا الہ الا اللہ میں لفظ الا کی تحقیق	۱۴۶
۱۰۳	رسالہ مولانا عبدالعزیز در رد رسالہ مولوی عبدال	۱۴۷
۱۰۴	در تحقیق لفظ الا	۱۴۸
۱۰۵	تعداد احادیث صحیح بخاری و بیان موارد	۱۴۹
۱۰۶	اسماء و ادیان بہ ترتیب حروف تہجی	۱۵۰
۱۰۷	حدیث و من حسن اسلام المؤمن انہ فیہ	۱۵۱
۱۰۸	یَعْنِیْہِ میں اختلاف	۱۵۲
۱۰۹	اثنا عشر امیر یا اثنا عشر خلیفہ کی توضیح	۱۵۳
۱۱۰	حافظ شیرازی کے ایک شعر کا حل	۱۵۴
۱۱۱	آنحضرت کا اصحاب کہف کو معراج میں عرض اسلام	۱۵۵
۱۱۲	اور انکے قبول کی بابت بحث	۱۵۶
۱۱۳	باغ فدک کا بیان	۱۵۷
۱۱۴	باغ فدک سے متعلق ایک افتراء کی تردید	۱۵۸
۱۱۵	بعض جگہ میں نماز روزہ کا مخصوص حکم	۱۵۹
۱۱۶	رنگ نور روز کے معنی	۱۶۰
۱۱۷	باب النصوص	۱۶۱
۱۱۸	نصوص سے متعلق بصیرت افروز بحث	۱۶۲
۱۱۹	آداب زیارت مزارات	۱۶۳
۱۲۰	بیعت کا ثبوت قرآن سے	۱۶۴
۱۲۱	رَجَحًا مِنْ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ الخ کا مطلب	۱۶۵
۱۲۲	طریقہ سہروردیہ اور اسکے اذکار و اشغال کی توضیح	۱۶۶
۱۲۳	طریقہ قادریہ چشتیہ اور نقشبندیہ کی بنیاد کی تحقیق	۱۶۷
۱۲۴	سیر قدی، سیر نظری، طریقہ جذب اور طریقہ سلوک وغیرہ	۱۶۸
۱۲۵	کی تشریح	۱۶۹
۱۲۶	شرح ردیاء حضرت مولانا عبدالعزیز	۱۷۰
۱۲۷	دفع اعتراضات پر بعض عبارات حضرت مجدد الف ثانی	۱۷۱
۱۲۸	حضرت امیر پر ایک بہتان اور اس کا جواب	۱۷۲
۱۲۹	وحدۃ الوجود کے متعلق ایک استفتاء	۱۷۳
۱۳۰	قصیدہ بانس سعاد کی تاویل	۱۷۴
۱۳۱	توحید وجودی اور توحید شہودی کی تشریح	۱۷۵
۱۳۲	توحید وجودی اور شہودی میں اختلاف آزاد	۱۷۶
۱۳۳	دونوں توحیدوں کی مزید وضاحت	۱۷۷

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۶۱	خط شاہ غلام علی صاحب	۱۶۱
۱۶۲	بنام حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ	۱۶۲
۱۶۳	کتاب معارج القدس کے انتساب اور نوعیت	۱۶۳
۱۶۴	وحدۃ الوجود میں اختلاف فیما بین الصوفیاء والتکلیفین	۱۶۴
۱۶۵	میں کن کا اتباع کیا جائے۔	۱۶۵
۱۶۶	ہر شے کے کمال کی معرفت کس طرح ہوتی ہے۔	۱۶۶
۱۶۷	لفظ شریعت کی تقسیم جس کا ایک قسم حقیقت معرفت	۱۶۷
۱۶۸	وغیرہ ہے۔	۱۶۸
۱۶۹	کیا نزول کتب بعثت انبیاء وحدت شہودی ہی کیلئے ہیں	۱۶۹
۱۷۰	کشف وحدت الشہود کے منکر کا حکم	۱۷۰
۱۷۱	معرفت کے طرق مرد و جہلی ہیں ان کے اصحاب بیعت	۱۷۱
۱۷۲	لینے کے بعد برکت کی ناجائز	۱۷۲
۱۷۳	کیا اپنے عمل پر وثوق ہونے سے تمنائے موت جائز	۱۷۳
۱۷۴	ہوتی ہے؟	۱۷۴
۱۷۵	مردے پر بعد موت کیا کیا گزرتا ہے؟	۱۷۵
۱۷۶	اولیائے اللہ کے انتقال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام	۱۷۶
۱۷۷	کی بغرض غسل و دفن تشریف آوری کا عقیدہ بلا دلیل	۱۷۷
۱۷۸	بعد دفن مردہ اس کی روح کا حال	۱۷۸
۱۷۹	حکماء عالم کا اتفاق ہے کہ روح فانی نہیں پھر تخصیص	۱۷۹
۱۸۰	شہداء بحیات ابدی کی کیا وجہ ہے؟	۱۸۰
۱۸۱	معاد جسمانی کی حقیقت	۱۸۱
۱۸۲	بعد موت ادراک انسانی باقی رہتا ہے۔	۱۸۲
۱۸۳	ادراک قبل الموت اور بعد الموت میں فرق ہے یا نہیں	۱۸۳
۱۸۴	کیا انسان بھی بعد موت جنات کے مانند آدمی کے بدن پر	۱۸۴
۱۸۵	تقریر کر سکتا ہے؟	۱۸۵
۱۸۶	اموات سے استدلال بدعت ہے۔	۱۸۶
۱۸۷	ایک صاحب کشف کا دوسرے صاحب کشف یا اہل	۱۸۷
۱۸۸	قبر سے استفادہ ممکن ہے۔	۱۸۸
۱۸۹	زیارت قبور یا عرس کے لئے تعیین تاریخ کی قباحیت	۱۸۹
۱۹۰	قبروں پر پانی پھینکنا اور بھول وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟	۱۹۰
۱۹۱	میت کی تدفین ماننا اور چادر سے قبر پوشی کا حکم	۱۹۱
۱۹۲	استدلال اذ اہل قبور اور بت پرستی میں قدرے فرق ہے۔	۱۹۲
۱۹۳	کسی میت صالح پر ولی وغیرہ ہونیکا قطعی حکم لگانا۔	۱۹۳
۱۹۴	سال کے کسی دن کو زیارت کے لئے مقرر کرنا حکم	۱۹۴
۱۹۵	بزرگوں اور خواجوں کی غلامی کے اقرار کی توضیح	۱۹۵
۱۹۶	کسی ولی یا شہید کے نام پر ذبح جانور یا کسی چیز کے	۱۹۶
۱۹۷	پکانے کا حکم	۱۹۷
۱۹۸	اِذَا تَحَيَّيْتُ قَوْمًا فِي الْأَمْثَلِ الخ سے استدلال	۱۹۸
۱۹۹	استعانت کی تشریح	۱۹۹
۲۰۰	طواف قبر کا حکم	۲۰۰
۲۰۱	ارواح بزرگان سے استدلال	۲۰۱
۲۰۲	کسی کے منت مانے ہوئے جانور کا حکم	۲۰۲
۲۰۳	استعانت بالارواح کا حکم	۲۰۳
۲۰۴	نفل اموات کی حقیقت	۲۰۴
۲۰۵	تعزیر محرم کا حکم	۲۰۵
۲۰۶	مجلس تعزیر میں یہ نیت زیارت شرکت	۲۰۶
۲۰۷	انقطاع مجلس عزاء	۲۰۷
۲۰۸	عشرہ محرم میں ترک زینت	۲۰۸
۲۰۹	اہل تعزیر کی امداد	۲۰۹
۲۱۰	مرغیہ اور نوحہ خوانی وغیرہ	۲۱۰

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۰۵	زیارت قبولی ترکیب -	شب یاروہم کی تصویر ہندی اور جناب عبدالقادر جیلانیؒ سے اس کی نسبت -
۱۸۸	اہل قبور سے استغاثہ کا طریقہ -	ان امور اور ان کے مرتکبین کا حکم -
۲۰۶	حالات آئندہ کے دریافت کرنے کا استخارہ -	طعام منذور برائے تعزیہ -
۱۸۹	حفاظت عزت و آبرو کی ترکیب -	قبر اور تعزیہ پر چڑھائی بخوشی چیزیں -
۲۰۷	فراغت رزق کی ترکیب -	دشن کے معنی -
۱۹۰	ارائے قرض کی ترکیب -	قبروں پر سبز پتی یا پھول وغیرہ کار کھنا -
۲۰۸	آفات و بلایات سے محفوظ رہنے کی ترکیب -	تابوت تعزیہ کی زیارت، مرثیہ اور فاتحہ خوانی وغیرہ
۱۹۵	تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لئے آیات قرآنیہ -	مصارف قبور اولیاء کے لئے تعیین اراضی اور ان کے غلہ جات -
۲۰۹	تسخیر حکام کی ترکیب -	موانع و اراضی متعلقہ مزارات کے اہل تصرف کون ہیں؟
۱۹۶	دفع بدخواہی کی ترکیب -	ربیع الاول میں کھانا پکا کر بروح آنحضرت معلّم ایصال ثواب کا حکم -
۲۰۹	سفر کی ترکیب -	میلاد اور عشرہ محرم کی مجلس -
۲۱۰	دفع شر مضار و دشمن دنیاوی -	دربار اولیاء کی سرنگونی اور اس کا
۲۱۰	آسیب و جادو دور کرنے کی ترکیب -	ظُحَامُ الْقَمِیَّتِ یُحِیْتُ الْقَلْبَ کی تشریح -
۱۹۸	دفع کے ساتھ سر درد و غنا -	ایک حدیث سے جواز تعزیہ وغیرہ پر استدلال
۱۹۹	بلا مزامیر راگ شستا	ثبوت سوال و جواب قبر -
۲۱۱	راگ کا شغل قبر -	شجرہ پیر و مرشد کا جواز -
۲۱۳	رسالہ غنا	قبر میں شجرہ رکھنا -
۲۱۳	خفا کی حلت و حرمت کی تشریح -	مولانا کی حضرت علیؑ کو رویت اور ان سے بیعت -
۲۱۳	باب الخلافت	بیان مواجب نفرت بمعاصی و رغبہ باعمال صالحہ
۲۲۰	بارہ خلفاء کے متعلق تحقیق -	مریض کو مرض الموت میں مرنے کے چند روز قبل کیا کرنا چاہئے؟
۲۲۵	اثنا عشریہ خلیفہ یا امیر کی تشریح -	
۲۲۰	خلافہ کا نص سے ثابت ہونے کا مطلب -	
۲۲۹	تحریر صدیقی سے تنقیص شان عمری کا دہم -	
۲۳۰	"أَلْفُ شَهِرٍ يَبْكُهَا بَنُو أُمِّيَّةٍ" کی تشریح -	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۸۷	رسالہ وسیلۃ النجاة	حدیث لفظاً لَا أَرْكُمُ فَأَعْلَيْنَ کے احتمالات کی تشریح -
۲۳۱	باب العقائد	مسئلہ تفضیل علی رضا
۲۳۲	بدر کے متعلق سیر حاصل بحث -	حق دائر اور حق متعین کی تشریح -
۲۳۴	قیامت میں دیدار خداوندی کی نوعیت -	کیا تفضیل الشیخین برختین من کل الوجوہ ہے؟
۲۳۷	باوجود ظہور کثرت کائنات کے ذات حق کا برہان واحد	سب حضرت علیؑ پر معاویہ رضی کی تحریض -
۲۳۸	استقرار کی بحث -	کیا تحریض معاویہؓ سعد کو سب حضرت علیؑ پر تحقیق ہے؟
۲۳۹	حدیث "إِنَّ كَانِ رَبَّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْفُلُكُ"	واقعہ اور حدیث کی پیشین گوئی میں ظاہری
۳۰۹	کی تشریح -	تخالف کا جواب -
۳۱۰	ابلیس سے سوال و جواب کی نوعیت -	بعض معماہ کی حاضری میں مروان کی حضرت علیؑ کی
۳۱۲	مشیت الہی کے بارے میں شبہات مشرکین کی توضیح	شان میں گستاخی
۳۱۵	قبل بعثت خاتم الانبیاء کا زمانہ جاہلیت کا تھا نہ کہ فترت کا -	افشاءے باز پر حضرت عائشہؓ پر عتاب ربانی
۳۲۱	آنحضرت کی نبوت ماثمہ اور نزول قرآن بلغث خاصہ	آیت "مَا تَشْتَكِي" سے نبوت متع کے وہم کی تردید
۳۲۱	میں تعارض کا وہم -	مروان وغیرہ کو برا کہنے میں قباحت نہیں -
۳۲۲	"لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ" کی تشریح -	خروج حضرت امام حسینؑ رضی کی شرعی حیثیت -
۳۲۵	لفظ مصطفیٰ آنحضرت اور مرثیہ حضرت علیؑ کے لئے	قول حسینؑ لمادیہ "أَنْتَ الْمَسَابِقُ الْعَلِيُّ" کی
۳۲۵	کتب اور کتب مخصوص ہوئے -	تشریح -
۳۲۶	"مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ نَقْدَ رَأَى" پر بحث -	حدیث "الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً"
۳۲۸	میزان و پیمائش کی حقیقت -	کی تشریح -
۳۲۹	شفاعت انبیاء و شہداء و علماء	ظاہری کی حکایت اور برہان شاہ کے خواب
۳۳۰	امت کی شفاعت صرف آنحضرت فرمائیں گے یا صحابہ کرام بھی؟	کی تشریح -
۳۳۱	کیا آنحضرت کے حق میں بھی بعض امور واجب تھے؟	یہ امام پر باہر متقدم درود کا فیصلہ
۳۳۲	فسق و فجور میں مبتلا ہو کر کلمہ کفر کہنے والا سید	کیا تفسیر اثنا عشریہ کتاب صواعق موبکہ کا ترجمہ ہے؟
		متمم دلائل شیعہ و بیان حدیث ثقلین

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۳۲	حسب نسب شرافت اور نجابت -	۳۳۹	حق کی بعض مسئلہ میں مذہب شافعی پر عمل درآمد -
۳۳۳	تفضیل اولاد اعام آنحضرت کی تشریح -	۳۴۱	کیا محدثین فقہ پر عمل کرتے ہیں؟
۳۳۵	معراج شریف کا حال روایات کی روشنی میں -	۳۴۲	منکر حدیث کا حکم -
۳۳۷	شجرہ بیعت الرضوان -	۳۴۳	منکر نقد کا حکم -
۳۳۹	فرقہ رناجیہ -	۳۴۴	امام زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح -
۳۴۰	گمراہ فرقوں کا بیان -	۳۴۵	مسئ مصحف کا مسئلہ -
۳۴۱	رکس جنوبی کی رحلت -	۳۴۶	مسئلہ متعلقہ تجوید -
۳۴۲	حدیث افتراق امت پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۴۷	آداب تلاوت قرآن پاک -
۳۴۳	عشرہ مبشرہ کے علاوہ دوسروں پر قطعی بہشتی یا	۳۴۸	دارالاسلام منقلب بدارا محب ہو سکتا ہے؟
۳۴۴	دوزخی کا حکم -	۳۴۹	مسائل نماز
۳۴۵	وفات رسول (ﷺ) وانا الیہ راجعون -	۳۵۰	عدم تجسس مؤمن کی تشریح -
۳۴۶	"الْفَصْحَاءُ كُلُّهُمُ عَدُوٌّ لِّمَنِ تَشْرِكُ"	۳۵۱	تجسس کافر کی تشریح -
۳۴۷	"الْبَيْتُ الْجَنِيلُ" یعنی فضیلت شیخین -	۳۵۲	شرعی نجاست کے طبقات -
۳۴۸	رفع سبب صحابہ پر ایک بحث -	۳۵۳	استبرار عن البول یعنی پیشاب سے پاکی حاصل کرنا
۳۴۹	اقتدار بالشیعہ کا مسئلہ -	۳۵۴	بچہ پردہ عورت کے شوہر کی امامت -
۳۵۰	اختلاف احکام دوبارہ ناکشیں قاسطین اور راقین	۳۵۵	حنفی کی دوسرے مذہبی امام کے پیچھے اقتدار -
۳۵۱	کی حکمت -	۳۵۶	امامت تفضیلیہ -
۳۵۲	مسئلہ عصمت سے متعلق ایک بحث -	۳۵۷	تعیین وقت النہر -
۳۵۳	ایمان و کفر کے مسائل میں کافر کا اطلاق کس پر ہوگا؟	۳۵۸	شہد میں انگلی اٹھانا -
۳۵۴	موجب کفر کیا ہے؟	۳۵۹	کیا شہد میں انگلی اٹھانا مسنون ہے؟
۳۵۵	لزوم کفر اور انکار کفر میں فرق -	۳۶۰	شہد میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ -
۳۵۶	فضائل ایمان اہل کتاب -	۳۶۱	جمہ کے لئے سلطان یا نائب سلطان کی شرط -
۳۵۷	خلود نار کا عذاب مطلقاً کفر کا خاصہ ہے -	۳۶۲	نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم -
۳۵۸	فرقہ امامیہ کے متعلق فیصلہ -	۳۶۳	نماز کے لئے کھڑا ہو کر آیت "وَأَسْبِغْ لَكَ الْإِيمَانُ"
۳۵۹	خوارج اور شیعہ میں مساوات کا وہم اور اس کا ازالہ -	۳۶۴	وغیرہ پڑھنے کا حکم -

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۳۹	صلوۃ التسبیح کے مخاطب حضرت عباس ہیں تو حکم	۳۴۹	عورتوں کیلئے نماز کے احکام
۳۴۰	عام کیسے ہوا -	۳۵۰	کیا عورتوں کیلئے نماز میں کچھ خصوصی احکام ہیں؟
۳۴۱	بعد نماز صبح سلام علیک کہنا -	۳۵۱	سنن روایت و نوافل مقررہ کے علاوہ کی نمازیں -
۳۴۲	تعیین وقت تہجد -	۳۵۲	نماز تراویح کی تفصیل -
۳۴۳	استقبال کعبہ برقیاس فاسد اور اس کا جواب -	۳۵۳	تراویح اور رمضان کی فضیلت
۳۴۴	قبرستان میں نماز -	۳۵۴	اعمال کے ثواب میں کمی بیشی
۳۴۵	صلوۃ وسطیٰ پر بحث	۳۵۵	کیا اعمال کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے؟
۳۴۶	عورتوں کیلئے نماز کے احکام	۳۵۶	کیا ثواب اعمال کا بندہ مالک ہو جاتا ہے؟
۳۴۷	کیا عورتوں کیلئے نماز میں کچھ خصوصی احکام ہیں؟	۳۵۷	عبادات و اعمال کو اجرت پر دینے کا حکم -
۳۴۸	سنن روایت و نوافل مقررہ کے علاوہ کی نمازیں -	۳۵۸	تعلیم قرآن پر اجارہ
۳۴۹	نماز تراویح کی تفصیل -	۳۵۹	تراکیب نماز استسقاء کسوف اور عاصورہ وغیرہ -
۳۵۰	تراویح اور رمضان کی فضیلت	۳۶۰	سنن روایت پر سختی سے پابندی -
۳۵۱	اعمال کے ثواب میں کمی بیشی	۳۶۱	وضو نماز جنازہ سے نماز پنجگانہ پڑھنا -
۳۵۲	کیا اعمال کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے؟	۳۶۲	مسح لمحہ کی تحدید -
۳۵۳	کیا ثواب اعمال کا بندہ مالک ہو جاتا ہے؟	۳۶۳	کبیل اور نمدہ وغیرہ پر نماز و سجدہ تلاوت وغیرہ
۳۵۴	عبادات و اعمال کو اجرت پر دینے کا حکم -	۳۶۴	مرض الفلج الریح یعنی ہوائیکھنے کی بیماری کا حکم -
۳۵۵	تعلیم قرآن پر اجارہ	۳۶۵	مسائل دعا
۳۵۶	تراکیب نماز استسقاء کسوف اور عاصورہ وغیرہ -	۳۶۶	دعا کے انبیاء کی تاثیر -
۳۵۷	سنن روایت پر سختی سے پابندی -		
۳۵۸	وضو نماز جنازہ سے نماز پنجگانہ پڑھنا -		
۳۵۹	مسح لمحہ کی تحدید -		
۳۶۰	کبیل اور نمدہ وغیرہ پر نماز و سجدہ تلاوت وغیرہ		
۳۶۱	مرض الفلج الریح یعنی ہوائیکھنے کی بیماری کا حکم -		
۳۶۲	مسائل دعا		
۳۶۳	دعا کے انبیاء کی تاثیر -		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۴۹۵	طواف کعبہ -	۵۰۸
۴۹۶	مقام ابراہیم پر نماز -	"
"	دادی محض میں درود -	۵۱۱
"	عمرہ -	"
"	احکام جنایات -	"
"	وجوب جزاء -	"
۴۹۷	مسائل قربانی -	۵۱۲
"	مسائل ذبیحہ -	۵۱۳
"	نذر کا ذبیحہ -	۵۱۴
"	معنی آیت وَمَا أَهْلُ بَيْتِهِ	۵۱۵
"	کافر کی شکار کردہ بھلی -	۵۱۶
۴۹۸	دریا کی خود مردہ بھلی -	۵۱۷
"	مسائل نکاح -	"
"	ناکج سستی اور منکوحہ امامیہ کا نکاح -	۵۱۹
"	خفگی مشکل -	"
"	لڑائی اپنا نکاح با اختیار خود غیر کفو میں کرنے کا حکم -	۵۲۰
"	داماد کا گھر دامادی منظور کر کے خلافت ورزی کرنے کا حکم -	۵۲۱
۵۰۲	بوقت نکاح عاقدین کو تلقین شہادتین کی مکتبہ -	۵۲۲
"	حالت برہنہ میں کلام -	"
"	مسائل نفقہ -	"
"	مسائل تحریم -	"
۵۰۳	حرمت متعہ -	۵۲۳
"	متعہ حلال ہے یا حرام -	۵۲۴
"	آیت ما نشئہ الخ سے ثبوت متعہ پر استدلال -	۵۲۵

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۵۷۸	خوش دامن دہلی بالشبہ کا حکم	۵۷۸
۵۷۹	مسائل طلاق	۵۷۹
"	ناشہ عورت کو طلاق دینے کا حکم -	۵۸۰
"	ایک طلاق کا حکم -	۵۸۱
"	مسائل وراثت -	۵۸۲
"	مسائل بیع	۵۸۳
"	آدمی بیع بن سکتا ہے یا نہیں؟	۵۸۴
"	غلام و کنیز کے حلال کی شرعی نہیں -	۵۸۵
"	کیا امر مباح حرام کے وسیلہ بننے سے حرام ہو جاتا ہے؟	۵۸۶
"	حکم بیع الوفا کیا ہے؟	۵۸۷
"	بیع باہمال مشتری کا حکم -	۵۸۸
"	بیع کنیز و غلام کے احکام -	۵۸۹
"	بیع سلم کی ایک صورت -	۵۹۰
"	مسائل رہن	۵۹۱
"	رہن زمین کی ایک صورت -	۵۹۲
"	رہن باغ کی ایک صورت -	۵۹۳
"	رہن زمینداری کی ایک صورت -	۵۹۴
"	ارض مرہونہ کی پیداوار سے انتفاع کا حکم -	۵۹۵
"	حکم اراضی مدومعاش -	۵۹۶
"	مسائل ہبہ	۵۹۷
"	ہبہ کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے؟	۵۹۸
"	ہبہ کی ایک مخصوص صورت -	۵۹۹
"	سندوستان کی زمین اور زمینداری کے حکم کی تفصیل -	۶۰۰
"	مسائل ہبہ -	۶۰۱

۵۷۸	مسائل اجارہ	۵۷۸
۵۷۹	مسائل شفعہ	۵۷۹
"	مسائل رشوت	۵۸۰
"	مال رشوت سے تعمیر کردہ مکان کا حکم -	۵۸۱
"	قرض سے مسجد کی تعمیر کی پھر رشوت سے قرض ادا کیا۔ ایسی مسجد کا حکم -	۵۸۲
"	مسائل سود	۵۸۳
"	دار الحرب میں سود کا مسئلہ	۵۸۴
"	کیا مالک نصاری دار الحرب ہے؟	۵۸۵
"	کیا امام صاحب دار الحرب میں سود کا قرض فرما	۵۸۶
"	خلافت شرع وائمہ ہے؟	۵۸۷
"	انگریزوں اور کفار حربی سے سود لینے کا مسئلہ -	۵۸۸
"	ہندوی کرنیکا حکم -	۵۸۹
"	مسائل متفرقہ	۵۹۰
"	لنگ یا پانجامہ ٹخنے سے نیچے ہونے کا حکم -	۵۹۱
"	موچھ کا حکم -	۵۹۲
"	کرگدن کا حکم -	۵۹۳
"	سرخ یا مصفر کپڑے پہننے کا حکم -	۵۹۴
"	ایون کا حکم -	۵۹۵
"	فکائے لکھنؤ کے ایک قانونی عبارت میں اختلاف	۵۹۶
"	کافیصلہ -	۵۹۷
"	خمر کی تعریف -	۵۹۸
"	حد اور دودھ شوش کی صحت و بطلان کے متعلق فیصلہ	۵۹۹
"	تحقیق تعلیم انگریزی و منطق	۶۰۰
"	انگریزوں کی نوکری -	۶۰۱

یعنی گواہی دی اللہ نے یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحبان علم نے تاکہ اللہ قائم ہے ساتھ صفات کے۔ نہیں کوئی معبود سوا اس کے اور وہ غالب ہے اور حکم دہندہ۔

۳: تیسری آیت بارہ دہان تبارک البر میں ہے :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۚ
يَذَكِّرُكَ اللَّهُ فِي بُيُوتِهِ إِذْ يُخْرِجُكَ مِنْهَا وَيُعَلِّمُكَ الْوَسْطَىٰ وَالْأَرْضَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

یعنی تحقیق کہ پیدا کئے جانے میں آسمان اور زمین کے اور یکے بعد دیگرے آنے میں رات اور دن کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے عقلمندوں کے وہ لوگ کہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے اپنے پہلو پر اور فکر اور غور کرتے ہیں پیدا کئے جانے میں آسمانوں اور زمین کے۔ سے پروردگار ہمارے، نہیں پیدا کیا تو نے یہ باطل۔

۴: اور چوتھی آیت بارہ سبحان الذی میں ہے :-

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّآمَنَ آلُ الْأَرْضِ بِاللَّهِ ۖ بَلِ الْغَفْلَةُ شِئٌ كَبِيرٌ ۝

یعنی اگر ہوتے ساتھ اللہ کے دوسرے معبود جیسا کہ کفار کہتے ہیں تو البتہ تلاش کرتے وہ عرش کے مانا۔ کی راہ یعنی اللہ سے وہ نزاع کرتے۔

۵: اور پانچویں آیت بارہ اقرب للناس میں ہے :-

لَوْ كَانَ فِیْهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَنَسَفَتْ آثَافُ السَّمَاءِ غَمًّا لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَبَصِيرٌ فَاحِشٌ ۝

یعنی اگر ہوتے آسمان اور زمین میں معبود سوا اللہ کے تو آسمان اور زمین میں فاسد ہو جاتے یعنی خراب ہو جاتے اور چھٹی آیت بارہ قد افلح المؤمنون میں ہے :-

مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُمْ مَتَاعًا ۚ قَدْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلَهِاتِ مَا خَلَقَ ذَلِكُمْ وَلَئِنْ لَّمْ يَنْفَعِ الْغُلَامَ ۖ

غُلَامٌ فَتَلْبَسُ عَلَيْهِ مِثْلُ بَدْحٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

یعنی یہ نہیں اختیار کیا اللہ نے ولد یعنی لڑکا یا لڑکی اپنے واسطے اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، اور اس وقت اللہ نے جا آہر معبود جو چیز وہ پیدا کئے ہوتا، اور ضرور حمد کرتے بعض معبود بعض معبود پر۔ پاک ہے اللہ اس سے کہ کفار بیان کرتے ہیں۔ جاننے والا ہے عجب اور حاضر کا۔ پس ہر قسم سے کہ کفار اس کا شریک گردانتے ہیں اور آیات وحدانیت جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جانا چاہیے کہ عرف ایک موجود ہے ان آیات منجملہ کے ایک آیت بارہ اتم میں ہے :-

قَالِمُنَا تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

یعنی پس جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا منہ ہے یعنی اس کی ذات ہے، تحقیق کہ اللہ صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔

دوسری آیت بارہ قال اللہ میں ہے :-

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ

یعنی اور تیر نے چلایا آپ نے جب تیر چلایا لیکن اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا۔

تیسری آیت اتم خلق السموات میں ہے :-

كُلُّ شَيْءٍ بِحَسَابٍ ۖ

یعنی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔

چوتھی آیت بارہ قد افلح المؤمنون میں ہے :-

وَاللَّهُ نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نَوَارٍ كَمَثَلِ كَوْكَبٍ فِي زُجْجٍ ۚ

الرُّجُجُاجُ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ تُبَارِكُ أَشْجَارُهَا لَا تَشْرَبُ ۖ تَبْقَىٰ لِلشَّيْءِ فِيهَا كَأَنَّهُ زُرُبَاذٌ

يُصْنَىٰ ۖ وَكَذَلِكَ تُنَازِلُ ۝

یعنی اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثال اس کے نور کی مانند طاق کے ہے کہ گویا اس میں چراغ ہے اور وہ چراغ شیش کی قندیل میں ہے اور شیش کی وہ قندیل ایسی ہے کہ گویا وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت سے کہ نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے، قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اس کے پاس آگ نہ پہنچے۔

پانچویں آیت بارہ قال فما خطبکم میں ہے :-

كُلٌّ مِّنْ عِلْمِهَا فَإِنْ هِيَ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الْأُولَىٰ ۚ

یعنی جو زمین پر ہے سب فانی ہے اور باقی رہے گی آپ کے پروردگار کی ذات کہ صاحب عظمت ہے اور صاحب الکرام ہے۔

چھٹی آیت بارہ الیہ یرد میں ہے :-

تَسْمِعُ يَوْمَ يُنَادِي الْأَوَّلَىٰ ۚ كَذِبٌ أُولَىٰ ۚ

أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَبَصِيرٌ فَاحِشٌ ۝

یعنی جلد دکھادیں گے ہم کفار کو اپنی نشانیاں ملکوں میں اور ان کی ذاتوں میں حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان پر کہ یہ حق ہے کیا کافی نہیں آپ کے پروردگار کو یہ کہ وہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے۔ آگاہ رہے کہ وہ شک میں ہیں اپنے پروردگار سے ملنے میں۔ آگاہ ہو جائیے کہ تحقیق اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔

ساتویں آیت بارہ قال فما خطبکم میں ہے :-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ

یعنی وہی اللہ اقل ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔

آتشیں آیت پارد مذکور سورہ واقعہ میں ہے :-
وَعَنْ أَثَرِ النَّبِيِّ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَنْصِفُونَ
یعنی اور ہم بہت نزدیک ہیں تمہاری جان کے تم سے، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔

نویں آیت بھی پارہ مذکور میں ہے :-

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

یعنی اور اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔

دسویں آیت پارہ حم سورہ قاف میں ہے :-

وَعَنْ أَثَرِ النَّبِيِّ مِنْ حَيْثُ الْوَرِيدِ

یعنی اور ہم انسان کے بہت نزدیک ہیں جان کی رگ سے۔

گیارہویں آیت بھی پارہ مذکور میں ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

یعنی تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں آپ سے سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

بارہویں آیت پارہ ذوالی لک العبد الذی میں ہے :-

أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْغَاوِ اِحْدًا اِنْ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ

یعنی کفار نے کہا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معبودوں کو ایک کر دیا تحقیق یہ ایک عجیب چیز ہے۔

تیرہویں آیت پارہ قد سمع اللہ میں ہے :-

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُمْ رَاٰهُمْ وَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ اِلَّا هُمْ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ

وَلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُمْ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوا ج

یعنی اور نہیں ہوتا ہے مشورہ تین شخصوں میں مگر چوتھا اللہ تعالیٰ رہتا ہے اور نہ مشورہ ہوتا ہے پانچ شخصوں میں

مگر وہ چھٹا رہتا ہے اور خواہ کم لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے جہاں وہ رہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِهِمْ يَطْعَمُوْهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنُ مَيْتَةً اَوْ دَمًا

مَسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رَجِسٌ اَوْ فِسْقًا اِهْلًا لِّغَيْرِ اِلَّا بِه

یعنی کہہ دیجیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں پاتا ہوں اس میں کہ وحی نازل کی گئی ہے، ہماری طرف کہ

حرام کیا گیا ہو کسی کھانے والے پر کھانے اس کو مگر البتہ یہ حرام ہے کہ مردار ہو یا جاری خون ہو، یا سور کا گوشت

ہو اس واسطے کہ یہ ناپاک ہے۔ یا از روئے فسق کے، کسی جانور پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی

ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مراد حصر اضافی ہے بہ نسبت خانگی چار پائیوں کے کہ ان کی

آٹھ قسم مذکورہ ہیں اور کتا اور شیر وغیرہ بھی اگرچہ حرام ہے مگر خانگی چار پائیوں سے نہیں اور لوگوں کو اس سے بچت

نہی۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ خنزیر بھی بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چار پائیوں میں داخل ہے ورنہ استثناء صریح

نہ ہوگا

جواب : خنزیر کے بارے میں اس امر میں اختلاف ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چار پائیوں میں داخل

ہے یا نہیں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک خانگی چار پائیوں میں داخل ہے۔ اس واسطے کہ بہیمۃ لغت میں اس کو

کہتے ہیں جو وہ بہیم ہو۔ یہ امر ہر حیوان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں صرف چار پایہ کو کہتے ہیں۔ انعام یا ماخوذ بہ

نعمت سے کہ ساتھ کسرہ نون کے ہے۔ اور انعام خانگی چار پایہ کو کہتے ہیں کہ اس کو اس غرض سے پالتے ہیں کہ اس

کا دودھ مصروف میں آئے اور اس کا بچہ ہو اور اس کا بال کام میں آئے اور اس کا گوشت کھا یا جائے اور اس

کے چمڑے سے فائدہ ہو۔ اس وجہ سے ان جانوروں کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے زیادہ نعمت حاصل ہوتی ہے

اور انعام یا ماخوذ بہ نعمت سے کہ ساتھ فتح (زبر) نون کے ہے۔ نعمتہ کے معنی میں ہے کہ اس کے معنی نرمی

بدن کے ہیں تو اس معنی کے لحاظ سے اس وجہ سے ان چار پائیوں کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے بدن میں نرمی ہوتی ہے

بجلاف وحشی چار پائیوں کے کہ ان کے بدن میں خانگی چار پائیوں کی مانند نرمی نہیں ہوتی ہے۔ بہر حال یہ دونوں وجود

خانگی خنزیر میں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک خانگی چار پائیوں میں خنزیر داخل نہیں، اس لئے کہ عرف

میں اس کو خانگی چار پایہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چار پائیوں میں تغلیبا داخل ہے اس لئے کہ نزاری

وغیرہ بعض قوم خانگی چار پائیوں کی طرح خنزیر پالتے ہیں اور اس کے گوشت اور چمڑے سے اور اس کے بال اور دودھ سے

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دیار کے دیہاتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ اص

قول یہ ہے کہ جن سے تھا لیکن ملائکہ سے تغلیبا شمار کیا گیا۔ اس واسطے ملائکہ کو جو خطاب ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام

کو سجدہ کریں۔ تو اس خطاب میں یہ بھی داخل تھا اور بطریق استثناء متصل کے ملائکہ سے مستثنیٰ کیا گیا۔ اس واسطے کہ وہ

بھی ملائکہ میں شامل تھا۔ اور تسبیح اور عبادت اور تقدیس میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ واللہ اعلم

سوال : یہ جو آیت ہے۔ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ الْخِ تَابِعًا لِّاَعْرَابِ كَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ

ہنداء ہے اور اس کے بعد ہنداء کی خبریں ہیں اور یہ آیت صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھا ہے

کہ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے اور اَشِدُّ اَوْ حَلٰی اَلْكَفَّار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے

اور دُحَمَّا رَبِّيْنَمُ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے اور تَوَّاهُمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق

میں ہے اور اَعْتَبَارُ علم اعراب کے یہ معنی مخدوش ہیں۔ چنانچہ بعض مخالفین نے اس تفسیر پر طعن کیا ہے۔

یہ جو آیات قرآن شریف میں ہیں :-

وَمَلِئَتْ اللّٰهُ حَيْرًا وَابْقٰی لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی رِجَالِهِمْ مَّا يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كِبٰرَ الْاَوْثٰرِ

یقین غالب نہیں تو اس کا دل شک و شبہ کے وار و ہونے کی جگہ ہے اور خلق سے شکایت کرنے کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہے۔ تو جب اس کی بہتری ہوگی۔ مثلاً فتح حاصل ہوگی اور غنیمت کا مال ملے گا تو کہے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں وقوع میں آیا اور جب اس کی شکست ہوگی تو کہے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امیر کی تدبیر کی مناسبت نہ ہوئی کہ اس واقعہ میں جو امر بہتر تھا وہ نہ کیا۔ جیسا کہ غزوہ اُحد اور غزوہ احزاب میں ظہور میں آیا۔ کہ منافقین کہتے تھے کہ ہر غزوہ میں معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر میں خطا ہوتی ہے۔

چنانچہ بدر میں کہتے تھے کہ نامناسب تدبیر ہوئی ہے کہ اس طرف کے لوگ کم ہیں اور اس حالت میں مقابلہ کیا جاتا ہے اور جب فتح حاصل ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ فتح نادر طور پر حسن اتفاق سے ہو گئی ہے۔ یہی حال جنگ اُحد کے لئے کہ اُحد میں بھی منافقین کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ سے نکلیں۔ بلکہ ان کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہیں تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہیں تو جب شکست ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے نزدیک جو رائے بہتر تھی اس کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور معاذ اللہ اسی وجہ سے شکست ہوئی۔

منافقین غزوہ احزاب میں بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ یہود اور قریش اور بنی اسد اور غطفان کے قبیلے کے ساتھ ایک ہی مرتبہ کس طرح مقابلہ کریں گے اس واسطے کہ وہ لوگ بعض بعض سے مدد دیتے ہیں اور وہ لوگ مجتمع ہو کر ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ہم لوگوں کو دقت ہوگی۔ پھر اس میں بھی آخر میں وہ لوگ ایسا ہی کہنے لگے کہ شکست نامناسب تدبیر کی وجہ سے ہوئی ہے اور ایسا خیال صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کامل یقین نہیں ہوتا ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور دنیاوی اسباب کی طرف میلان رہتا ہے اور اللہ جل شانہ کی قدرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر اور شر اور فتح اور شکست یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ نہایت قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور انبیاء و کرام کے کلام سے جو ثابت ہے کہ خیر کی نیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر کی نسبت بندہ کی طرف سے ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس اہمیت بار سے کہ بندہ کے نیک عمل اور بد عمل کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی امر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قَالُوا اَحْلَيْتَنَّا بِكَ وَرَبِّنَا مَعَكَ ذَا قَالَ طَاعُوا مَنُوعًا عِنْدَ اللّٰهِ

یعنی قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ منحوس پایا ہم۔ نے تم کو اور ان لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

اَلَا اِنَّكُمْ كَانْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

یعنی آگاہ رہو کہ تم فرعون کی نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ کو نعمت ملتی ہے اس واسطے کہ اگرچہ کسی قدر زیادہ طاعت کی جائے تب بھی وہ صرف وجود کی نعمت کے صلے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر اور باقی زیادہ نعمتوں

کے صلے کے لئے وہ کس طرح کافی سمجھی جائے۔ اور جو مصیبت ظہور میں آتی وہ سب عوام بندوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر نامناسب نہ تھی۔

علاوہ اس کے یہ امر بھی ہے کہ رسول کوئی بادشاہ یا امیر نہیں کہ وہ ذمہ دار تدبیر کا ہو بلکہ رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرے کہ ہر واقعہ میں حکم الہی پہنچائے تو معاذ اللہ اگر رسول کی خطائ ثابت ہو تو اللہ کی خطائ ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قائم ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ رسول کی حفاظت کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اور جب یہ امر ثابت ہے تو ظاہر ہے کہ اطاعت رسول کی امر اور ملوک کی اطاعت کی طرح نہیں اس واسطے کہ ملوک اور امرام کی اطاعت صرف باعتبار مصلحت کے ضرور ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت بہر حال واجب ہے اور اس میں عقل کو دخل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

یعنی آپ کو جو بہتری حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی قول فیصل اس مسئلے میں ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ سبب فاعلی خیر اور شر کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ایک ہے سب پر غالب ہے۔ خیر نظر عنایت کلیہ کے ہوتا ہے۔ اور شر بنظر امور جزئیہ کے ہوتا ہے اور ملا علی میں بالکل خیر ہے۔ وہاں ہرگز شر نہیں اور یہی توحید ہے کہ شرع کی زبان اس سے سخاوت نہیں کرتی ہے اور ہر چند غور کیا جائے۔ نیکو اسباب کے قابلیت کی بحث شرع میں مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے تو مگر غرض زیادہ صحیح یہی ہے کہ کہا جائے کہ خیر کی قابلیت استعداد اصلی سے ہے کہ وہ اس فیض سے ہے کہ اس میں عباد کے فعل کو دخل نہیں اور عباد کے اختیار کا اس میں کوئی دخل ہے اور شر کی قابلیت اس استعداد سے ہوتی ہے کہ وہ استعداد نفس میں اس وقت حادث ہوتی ہے کہ نفس میں صفات مذمومہ مکرر ہوں۔ تو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نفس نقصان اور مصیبت اور بلا اور حوادث میں مبتلا کیا جائے تاکہ ان صفات ذمیمہ سے نفس کی صیقل ہو اور ایسا نہیں کہ رسول کے سبب سے یا کسی دوسرے کے باعث سے بلا میں کوئی مبتلا ہو جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُصِيبُهُ ذَمٌّ وَلَا نَصَبٌ حَتَّى الشُّكُوكَةُ يَشَاكُهَا وَحَتَّى الشُّعْبُ الَّذِي يَنْقَطِعُ الْاَيْدِي عَنْهُ وَجَاءَ بِغُلَامٍ كَثِيرًا

یعنی جب کسی مسلمان کو سنج پہنچتا ہے یا کوئی سنج پہنچتی ہے حتیٰ کہ کاٹا جاو اس کے بدن میں چھتا ہے اور حتیٰ کہ تسم جوئے کا کر لوٹ جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس کے گناہ کے باعث ہوتا ہے اور جس قدر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفَا عَنْ كَثِيرٍ

یعنی جو مصیبت تم لوگوں کو پہنچتی ہے وہ صرف اس سبب سے ہوتی ہے کہ تمہارے ہاتھ کسب کرتے

جس اور بہت گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے اور اس کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی آیات اور احادیث ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معلوم ہوجانے کو سبب فاعلی اور سبب قاعلی میں باعث ہا نسبت کے فرق ہے پہلی آیت میں لفظ عند کا احتیاط فرمایا ہے کہ جو موضوع ہے واسطے حضور حسی اور معنوی کے، اور دوسری آیت میں لفظ من کا ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے منشاء اور مبداء مفہوم ہوتا ہے تو ان دونوں آیات میں اشکال نہیں۔ یہ بحث نفیس ہے اور قابل یاد رکھنے کے ہے۔

سوال: تَمَّا نَشْنَأُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ۝

قرن سے کون قرن مراد ہے۔ اس میں مفسرین کا کیا اختلاف ہے۔

جواب: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِ مَعْرُوفٍ آخَرِينَ ۝ الْآيَةُ

یعنی پھر یہ کیا ہم نے بعد قوم نوح کے دو سراقرون۔ یہ تفسیر کتاب فتح العزیز سے نقل کی گئی ہے اور وہ تفسیر یہ ہے کہ متقدمین مفسرین میں باہم اختلاف ہے کہ مراد اس قرن سے کون لوگ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا معمول قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی تقریباً دس مقام میں گزرا ہے اور یہ قول یہ دیکھا گیا ہے اس طور پر کہ جو عذاب اس قصہ میں مذکور ہے۔ وہ عذاب ہود علیہ السلام کی قوم پر نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَأَحَدَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَدِّ

یعنی پہنچی ان لوگوں کو سخت آواز کہ وہ آواز حق طور پر پہنچائی گئی تھی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اس سخت آواز سے مطلق عذاب ہے اس واسطے کہ کسی طرح کا عذاب ہو وہ شور و فریاد سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سورہ حجر میں بھی قوم لوط کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔

فَاَخَذَتْهُمُ النَّارُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا فِيْهِ عَذَابًا مُّشْتَرِكًا ۖ فَاَجْعَلْنَا عَذَابَ الْيَوْمِ سَاوًى لِّمَن كَانَ يَنْتَحِبُ
پس پکڑا سو رنج نکلنے کے ساتھ قوم لوط کو سخت آواز نے۔ پس کیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے اور برسیا
ہم نے پتھر اُن پر کہ نکلے سے تھا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے
اس واسطے کہ سخت آواز کے عذاب میں وہی لوگ مبتلا کئے گئے تھے۔ اور قوم عاد پر یہ عذاب نہ ہوا تھا اور یہ کہنا
کہ سخت آواز سے مطلق عذاب مراد ہے اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ اس سخت آواز کی تفسیر اس کے بعد کسی دوسری
طرح کے عذاب کے ساتھ ہو۔ جیسے ایسی تفسیر حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ میں سورۃ حجر میں واقع ہے اور جب
مطلقاً صرف سخت آواز مذکور ہے تو اس سے متبادر یہی ہوتا ہے کہ حقیقتہً اس سے خاص سخت آواز مراد ہے مطلق
عذاب مراد نہیں اور اس واسطے کہ عذاب نازل کرنے کی وعید حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہوئی ہے
چنانچہ سورۃ ہود میں یہ کلام پاک گزرا ہے :-

تَسْمَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.

یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے کہا کہ فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں تین دن یہ وعدہ جھوٹ نہیں اور یہاں فرمایا ہے کہ:-

اور قوم عاد پر نازل ہوا دفعہ بھیجی گئی اور ان کا گمان تھا کہ یہ رحمت ہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہا ہذا عارِ صنمِ مطہرنا یعنی یہ بادل ہے ہمارے لئے پانی برسانے کا۔

یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں اور اس فقر کے نزدیک تفسیر قول ترجیح کے قابل ہے اس واسطے کہ زیادہ بہتر اور صحیح یہ ہے کہ سخت آواز سے اس کے معنی حقیقی سمجھے جائیں۔ البتہ مجھ کو اس امر کی تحقیق میں تشویش تھی کہ اللہ کا معمول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرماتا ہے تو یہاں خلاف معمول کیوں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امر میں ایک سرعظیم سے مجھ کو آگاہ فرمایا۔ اس سر کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب قصہ شروع فرمانے سے قبل اپنا احسان ارشاد فرمایا اور اس کلام میں کہ:-

وَمَا كُنَّا لِنُكَفِّرَنَّهُ إِلَّا تَنَاسًا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مِّنْ عِندِ رَبِّكَ يَوْمَ تُنْفَخُ الصُّورُ ۚ

اور اے اللہ تعالیٰ! ہم نے اس کو کشتی میں سوار کر دیا اور اس طوفان میں غرق کی آفت سے اُن کو نجات دی پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ گوہر بنزلہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بھی کہ وہ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بار اٹھاتی تھی۔ توجہ ان لوگوں نے اس ناقہ کا پاؤں کاٹ ڈالا تو اپنی نجات کا وسیلہ تلف کیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمتوں سے یہ بے کہ ایسی کشتی کے بنانے کی تم لوگوں کو توفیق دی کہ اس پر تم لوگ سوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور ایسا ہی ہم نے لعین چارہ پاتے ایسے بنائے کہ وہ تمہارا بار اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارے عذاب سے بچا میں تو محمد انبیاء علیہم السلام کے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو بحری سواری عطا ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو بری سواری مرحمت ہوئی۔ اور اس مناسبت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس مقام میں ثم کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے یہ اشارہ فرمایا کہ ان دونوں قرن کے درمیان میں دوسرا قرن بھی گذرا ہے یہ مقام قابل غور ہے۔

سوال : وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ثَوْبٍ إِلَّا يَنْقُصُ ۚ اس آیت کی تفسیر میں تحقیق علمی کیا ہے۔ نیز اس میں رطب و یابس کے جو الفاظ آئے ہیں۔ اس کی تشریح کیا ہے ؟

جواب: تفسیر قول تعالیٰ: وَمَا نُنْقِطُ مِنْ دَرَجَةٍ اَلَا يَكْمَلُهَا وَلَا يُحْدِثُ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا يَطْلُبُ وَلَا
يَاۤسِرُ اِلَّا فِیْ كِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝
یعنی اور نہیں کرتا ہے کوئی جہ مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور نہیں کرتا ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں اور

کوئی ترجمہ ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب مبین میں یعنی کتاب واضح میں ہے اور قرآن متواترہ میں حکمت اور مطلب اور بایں کو جو ہے اور مشاہیر مفسرین نے اس کی یہی ایک توجیہ بیان کی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے اور فی الواقعہ اس توجیہ کے موافق تسقط کے معنی سب معطوفات میں بخوبی نہیں ملتے ہیں اور الا فی کتاب مبین میں بھی تکلف کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً کہا جائے کہ الا یعلمہا سے بدل اکل ہے کتاب الدر المنثور فی اعراب الکتاب المکنون اس بارے میں عجیب کتاب ہے اس وقت فقیر کے پاس موجود نہیں اگر دستیاب ہوئی تو پھر اس کو فقیر دیکھے گا اگر اس میں کوئی دوسری توجیہ لکھی ہوگی تو اس سے مطلع کرے گا اور تسقط کے معنی صحیح ہونے کے لئے صاحب بحر متاج نے بطریق مثال کے یہ چند کلمے لکھے ہیں۔

کہ رنگتی ہے کوئی ترجمہ مثلاً قطرات آب اور میوہ ٹائے تازہ اور برگ درختاں اور رنگتی ہے کوئی خشک چیز مثلاً قطعات آتش اور سنگھائے کوہ اور خشک ہو کر بار درختاں وغیرہ لکھ کر یہ سب چیزیں کتاب مبین میں لکھی ہیں۔

اور اس آیت کی ایک خاص توجیہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کی ہے اور وہ توجیہ یہ ہے کہ۔
وَلَا حَبِیۡۃٌ فِی ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ مِمَّنْ وَرَدَّۃٌ عَلَیْہِمْ اَوْ رِیۡۃٌ عَلَیْہِمْ اَوْ Rِیۡۃٌ عَلَیْہِمْ اَوْ Rِیۡۃٌ عَلَیْہِمْ اَوْ Rِیۡۃٌ عَلَیْہِمْ اَوْ Rِیۡۃٌ عَلَیْہِمْ a

لہذا اس توجیہ میں ایک مکتبہ ہے۔ وہ مکتبہ یہ ہے کہ اس کا باعث کیا ہے کہ اس مقام میں عبارت میں تفہیم ہے کہ بعد و ما سَنَقُطُّ مِنْ وَرْدِہِ کے اَلَا یَظُنُّکُمْ اَنْ اَرْشَادُ فَرَاہِیْہِ اور ان امور کے بعد کتاب مبین ارشاد فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی کا کرنا اس کے نحو کے بعد ایسا ہے کہ گویا عدم بعد وجود کے ہے اور دانہ کہ زمین کی تاریکی میں گرتا ہے اور رطب و یابس کہ زمین کی تاریکی میں ہوتا ہے یہ سب امور موجودہ سے ہیں اور علم کا لفظ موجود اور معدوم دونوں کو شامل ہے۔ بخلاف کتاب مبین کے کہ وہ امور موجودہ کے ساتھ مختص ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے اور اس بناء پر رطب و یابس کا ذکر نہایت مناسب ہے۔ بعد ذکر پتی کے کہ زمین پر گرتی ہے باوجود اس کے کہ وہ پتی بھی رطب و یابس میں داخل ہے اس واسطے کہ وہ بھی یا رطب ہوگی یا یابس ہوگی۔ تو پتی کے ذکر کے بعد رطب اور یابس کا ذکر اس واسطے ہوا کہ مراد رطب و یابس سے وہ ہے کہ جو رطب

اور یابس موجود ہے اور جو پتی زمین پر گرتی ہے وہ معدوم کے مانند ہے تو وہ رطب اور یابس میں داخل نہیں۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ وہ علیحدہ ذکر کی جائے۔

سوال: کَلَّمَآ نَضِیۡۃٌ جُلُوۡۃٌ مَّۡۤیۡۃٌ لَّنۡہُمۡ جُلُوۡۃٌ اَعِیۡرَہَا لَیۡۃٌ وَفَوۡا النَّعۡۡۃَ کیا عذاب سی بدن کے ذریعے ہوگا یا نفس کی تاثیر بدل دی جائے گی۔

جواب: تفسیر قولہ تعالیٰ: کَلَّمَآ نَضِیۡۃٌ جُلُوۡۃٌ مَّۡۤیۡۃٌ لَّنۡہُمۡ جُلُوۡۃٌ اَعِیۡرَہَا لَیۡۃٌ وَفَوۡا النَّعۡۡۃَ ترجمہ: یعنی جب گل جائے گا چمڑا ان دو زخیوں کا تو بدل دیں گے ہم ان کا دوسرا چمڑا تاکہ وہ عذاب چکیں یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں سورۃ نساء کی تفسیر میں اس آیت کے بیان میں لکھا ہے کہ جانا چاہیے کہ نفس کی تاثیر آخرت میں اس کے سب خادموں میں قوی اور آلات میں سرایت کرے گی۔ اور طبیعت میں یہ تاثیر ہوگی کہ وہ قادر ہوگی اس پر کہ جب کسی بدن میں کچھ نقصان واقع ہو تو ناممکن جس قدر جلد ممکن ہو اس کا بدل پیدا کرے اور اس بدل کو بدن کے مشابہ بنا دے تو بال اور ناخن کی حالت جو یہاں ہے یہی حالت وہاں چمڑے کی ہوگی اور جس طرح یہاں جلد میں جب آبلہ وغیرہ نکلتا ہے تو وہ جلد فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی آخرت میں جب جلد دوزخ کی آگ سے جل کر فاسد ہو جائے گی تو اسمیں قوت جس اور ذوق کی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس وجہ سے دُفًا فَوْقًا ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔

وہاں درخت کی طبیعت کی تاثیر اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں جس طرح پتی گرنے کے بعد دوسری پتی جلد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہاں جب پھل توڑا جائے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا پھل جلد تیار ہو جائیگا۔ اور جس طرح یہاں درخت میں پتی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں بمنزلہ یہاں کے پتی کے پھل زیادہ ہوگا اور لکھنے لکھنے پر ایک پھل کے بعد دوسرا پھل لگتا پھلے گا۔ اور ایسا ہی جب کسی جنسی کو بڑے کی خواہش ہوگی تو صرف چند لمحہ میں یہ سب امور جو جائیں گے کہ لفظ قرار پائے گا اور پھر فوراً پیدا ہوگا۔ اور فوراً دودھ پی کر دودھ چھوڑ دے گا۔ اور ایسا ہی حال وہاں زراعت کا بھی ہوگا۔ چنانچہ یہاں بھی بعض درندوں کی حالت دیکھی جاتی ہے بلکہ بعض انسان بھی جو ان کے مشابہ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی غذا جلد مضطرب ہو جاتی ہے اور جلد جلد اس غذا سے ان کے اعضاء میں فریبی غیر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس بے ثبات دنیا میں یہ حال دیکھ کر عقل کو بھی حیرت ہوتی ہے تو پھر دار آخرت کا ذکر کیا ہے۔ کہ وہاں کی زندگی کامل ہے اور اسی طرح وہاں وہم و خیال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ جدید صورت اور لباس کا وہم و خیال جلد جلد بدلتا جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کفار پر آخرت میں ہمیشہ عذاب کیا جائے اور یہ بھی منظور ہوا کہ ان کو وہاں تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ تو یہ اس صورت میں ممکن نہیں کہ طبیعت کی یہی تاثیر کہ یہاں ہے وہاں بھی باقی ہے۔ بلکہ ضرور ہوا کہ وہاں طبیعت نہایت قوی کر دی جائے تاکہ وہاں انسان بے تامل زقوم کھائے اور جب دوزخ میں چمڑا لگ جائے تو جس قدر جلد ممکن ہو اسی زقوم کی غذا سے دوسرا چمڑا ہو جائے تاکہ جلنے کا اثر

گوشت اور اعصاب پر ایسا نہ پہنچے کہ جسم باقی نہ رہے بلکہ ضرور رہے کہ اصل جسم باقی رہے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ اس واسطے کہ نئی جلد میں جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔

اب یہ جاننا چاہیے کہ عذاب بالذات رُوح پر ہوگا اور ایسا ہی آرام بھی رُوح پر ہوگا۔ اور بدن صرف بمنزلہ آلہ کے ہوگا کہ اس کے ذریعہ سے رُوح پر عذاب ہوگا اور ایسا ہی آرام بھی رُوح کو ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ بدن کو گنہگار کی رُوح کے ساتھ خصوصیت ہو اور اس امر کے لئے ضروری ہے کہ جس بدن سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ تو اس بدن کے ذریعے سے عذاب بھی کیا جائے یا اس بدن کے ذریعے سے عذاب کیا جائے کہ وہ بدن گنہگار کی رُوح کی تاثیر سے پیدا ہو۔ اور اگر یہ شرط کی جائے کہ وہی بدن عذاب کے لئے باقی رہے کہ جس بدن سے گناہ صادر ہوتا ہے تو اس بدن سے مقصود حقیقی بدن یعنی نسمہ ہوگا نہ خاص یہ بدن مقصود ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ بدن بمنزلہ لباس اور شکل کے ہے۔ اور جس کو یہ خدشہ ہے کہ جس جلد سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ جب وہ جلد گل جائے گی۔ اور اس کے عوض دوسری جلد تیار ہوگی کہ اس سے گناہ صادر نہ ہوا ہوگا۔ تو وہ جلد عذاب میں کیوں مبتلا کی جائے گی۔ تو کیا اس شخص کے کان میں یہ بات نہ پہنچی ہے کہ متواتر احادیث میں مذکور ہے کہ کافر کا بدن آخرت میں جیل احد کے مانند بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے گوشت اور جلد کے درمیان ہیں اس قدر دن کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور بھی اس کے علاوہ ایسے مذکور ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا بدن دلائل بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص جس کو یہ خدشہ ہے اس بارہ میں کیا کہے گا کہ ان زائد اجزاء سے گناہ صادر نہ ہوا ہوگا تو وہ کیوں عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔

اس امر کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ مثلاً کسی چور نے اس وقت چوری کی کہ وہ لاغر تھا اور پھر جب وہ فریب ہوا تو اس وقت وہ گرفتار ہوا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ چور کہے کہ میرے ان اجزاء کو کیوں سزا دی گئی کہ یہ چوری کرنے کے بعد ہوئے۔ ایسا ہی ہے چارہ یہ شخص جس کو خطرہ ہوا ہے۔ جانتا ہے کہ انسان سے مراد صرف جسم ہے اور اس نے تعذیب اور تنعیم کا حال نہ سمجھا۔ پھر یہاں ایک دوسرا سر بھی ہے کہ نہایت پاکیزہ ہے۔ اجمالی طور پر اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ضرور ہے تو وہ سر بیان کرتا ہوں۔

انسان کے اعضاء سے جلد وہ چیز ہے کہ ظاہر ہے اور سب بدن پر مشتمل ہے اور اس کا حال ایسا ہے کہ جس طرح سب مخلوقات میں انسان ہے کہ وہ مظہر ہے اور جامع ہے سب اسماء اور صفات کے لئے۔ اور یہ اس طرح ثابت ہے کہ ہر عضو مظہر کسی جہت کا ہے جہات رُوح سے کہ رُوح کی وہ جہت اس عضو میں ہے۔ جیسے آنکھ اور سر ہے تو جب منظور ہو کہ رُوح پر جسمانی عذاب کیا جائے تو اس کی کوئی دوسری سبیل اس سے زیادہ آسان اور مناسب نہیں کہ آگ اس عضو پر مسلط کی جائے کہ وہ اخیر قائم مقام روح کا ہے اور مآل اس کے فیوض کا ہے اور منتی رُوح کی تدبیرات کا ہے۔ اور وہ عضو جامع رُوح کے جہات کا ہے تو اس صورت میں گویا آگ روح پر بلا واسطہ مسلط ہوگی اور جلد کے سوا اور جو دوسرا عضو ہے تو وہ یا مشتمل غیر ظاہر ہے جیسے

روح حیوانی اور خون ہے۔ اور یا وہ عضو ظاہر غیر مشتمل ہے جیسے اکثر اعضاء میں اور جلد میں بہ نسبت اور اعضاء کے یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یہ دونوں جہت پائی جاتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعذیب کی بنا اور آگ اور احساس پر ہے کہ کیفیت متضادہ محسوس ہو اور یہ قوت جلد میں زیادہ ہے۔ بلکہ علم طب میں ثابت کیا گیا ہے کہ فی الواقع اصل میں جس کی قوت صرف جلد میں ہے اور باقی اعضاء کا جس جلد کے ذریعے سے ہے اس واسطے کہ جلد اعصاب کے لئے حامل ہے اور اعصاب کے ذریعے سے حس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاظِمَةٌ لِّلنَّصْوَةِ الَّتِي ۖ
جواب: تفسیر قولہ تعالیٰ: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاظِمَةٌ لِّلنَّصْوَةِ الَّتِي ۖ
 یعنی تحقیق کہ ہمارا کلمہ یعنی ہمارا حکم پہلے ہی صادر ہوا ہے۔ ہمارے بندگان مرسلین کے حق میں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔ اس کی تفسیر سورۃ الصافات کی تفسیر میں تفسیر شیخ العزیزی میں یہ مذکور ہے کہ اگر یہ خدشہ گذرے کہ متواتر طور پر سیر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جنگ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست ہوئی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ شہید ہوئے اور اکثر دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور سر مبارک پر خود تھادہ توڑا گیا اور چہرہ مبارک ایسا مجروح ہوا کہ اس سے خون جاری ہوا۔

اور اسی طرح خندق کے واقعہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی پہنچی حتیٰ کہ اہل اسلام پر اس وقت نہایت تردد آیا اور ضیق میں مبتلا ہوئے۔ یہ واقعات متواتر طور پر ثابت ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَضَرْتُ بِالْغُصْبِ یعنی رُعب کے ذریعے سے مجھ کو مدد دی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ قَدْ حَبَّخْتُ فَإِنَّكَ مَنصُورٌ یعنی متوجہ ہو جاؤ، جدھر جاؤ اس واسطے کہ تم منصور ہو۔ یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو ان واقعات میں اور ان احادیث میں تطبیق کی کیا ضرورت ہے۔ جواب میں اس کے کتاہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض آثار ظاہر تھے اور بعض آثار پوشیدہ تھے۔ نبوت اور رسالت کے آثار ظاہر تھے۔ اور ملک اور سلطنت کے آثار پوشیدہ تھے کہ وہ آثار ظاہر و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے ان لوگوں میں تھے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی اور ریاست کی خواہش بہت تھی۔

اور دنیا کی محبت اور ریاست کی خواہش کے لوازم سے ہے کہ رسالت کا انکار ہو اور رسول کے ساتھ فزاع کی جائے اگر وہ لوگ عزوات میں قتل کر دیئے جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ایسا شخص باقی نہ رہتا کہ ریاست و ملک و سلطنت کا حامل ہو تا جتنی اس مادہ کا کوئی شخص باقی نہ رہتا۔ ایسے لوگوں نے جو سب ان کے دشمن تھے۔ اور ہمیشہ ریاست و سلطنت میں مصروف تھے ایسے لوگوں سے بنی جہد مناف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی تھی۔ تو ان لوگوں کا غلبہ گویا بمنزلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے ہوا۔

یہ اس قبیل سے ہے کہ کسی شخص کا کوئی وصف اس کے کسی وصف پر غالب ہوا اور یہ بمنزلہ مخالف کے غلبہ کے نہیں۔ چنانچہ جو لوگ جنگ احداور غزوہ خندق میں تھے۔ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملک اور سلطنت کے متعلق امور میں نہایت دخل تھا۔ یوسفیان کی اولاد سے معاویہ اور یزید نے ملک شام فتح کیا اور اس کے بلاد میں داخل ہوئے۔ حتیٰ کہ معاویہ نے روم سے لڑائی کی اور ان کا ملک فتح کیا۔ اور عکرمہ بن ابی جہل نے روم اور فارس کے جہاد میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی اور خالد بن ولید تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا فوج کے امیر الامراء تھے۔ اور یہ امر اس سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عناد رکھا۔ اور اسلام سے مشرف نہ ہوا۔ جہاد میں اور اسلام کی فتح میں اس سے کوئی عمدہ کام نہ ہوا تو وہ ہمیشہ ذلیل اور مغلوب رہا اور اسی حال میں مر گیا۔ چنانچہ ابو جہل اور امیہ بن خلف کی یہی حالت ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس قبیل سے ہے کہ جو واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی امیہ کی جانب سے بنی ہاشم کے حق میں وقوع میں آیا اور باوجود اس کے یہ امر دنیاوی جزا کے اعتبار پر ہو کہ اس کو شیخ اکبر نے فتوحات میں ثابت کیا ہے اور لکھا ہے کہ دنیاوی جزا اکثر احکام میں دینی جزا کے خلاف ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ:-

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ اس وقت شراب پی اور دوناغے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صا جزادی کے جہیز میں ملے تھے کہ طعام ولیمہ کے مصروف میں آئیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس نشہ کی حالت میں ان دونوں ناقول کا دل اور کلیجہ نکال لیا اور اس کے بارے میں جو کرنا چاہا تھا وہ کیا۔ تو اس کی دنیاوی جزا میں جنگ اُحد میں یہ واقعہ ہوا کہ آپ شہید ہوئے لیکن چونکہ آپ کی شہادت خالصتاً دینی ہوئی۔ اس وجہ سے آپ اجر جمیل اور ثنائے جزیل کے مستحق ہوئے اور یہی حالت دنیاوی جناح کی ہے کہ جب وہ جزا خالصتاً دینی وقوع میں آئے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور رحمت ہوتی ہے اور دنیاوی جزا کی ترقی ہوتی ہے۔ بخلاف اُخروی جزا کے کہ وہ ان سب امور میں دنیاوی جزا کے خلاف ہے۔ تو یہ مضمون چاہیے۔ اور یہ اسرارنا اہل سے ظاہر نہ کئے جائیں اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی سر تھا کہ نبوت کی خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد ملک اور سلطنت پر بنی امیہ کا غلبہ ہوا اور باوجود ان کے ظلم اور ان کی بدعت کے کہ ان میں سلطنت باقی رہی اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مناسب تفصیل سورہ زخرف کی تفسیر میں ذکر کر دے گا۔

حاصل کلام یہ کہ جن لوگوں کا غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان واقعات میں ہوا۔ وہ سب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور لشکر سے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک اور سلطنت کے حامل تھے لیکن وہ لوگ اس وقت تک اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ اور ابھی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ

جب اسلام کے کمال کا زمانہ آیا اور نبوت کے ساتھ ملک اور سلطنت کا شمول ہوا۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تو اس وقت وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بھی ثابت ہو کر یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور محب ہیں اور ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رواج دینے میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت اور سلطنت بڑھانے میں قصداً کوشش اور جانفشانی کی اور جو لوگ سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور جان نثار تھے۔ اور جو لوگ آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہوئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کو سابق سے ایک ہی طور پر معلوم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَفَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُتَأَخِّرِينَ

یعنی ہم نے ان لوگوں کو بھی جانا جو تم لوگوں سے سابق میں ہوئے اور ان لوگوں کو بھی جانا جو آخر میں ہوئے یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے تو ان لوگوں نے سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس وقت جیسا کہ ہر مذہب ہوا وہ لوگ مذہب میں متلاذم کئے گئے۔ اس واسطے کہ وہ لوگ و حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اور امراء سے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور مملکت قائم رکھیں گے۔ دھتہ اعلم

سوال: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ الخ قرآنی دعاؤں میں لفظ رَبَّنَا ہی استعمال ہوا ہے۔ کیا رب کا لفظ جمع صفات باری پر مشتمل ہے۔ بعض دعاؤں میں اَللّٰهُمَّ کا لفظ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟
جواب: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ یعنی اے پروردگار۔ دے ہم کو دنیا میں بہتری۔ تفسیر فتح العزیز میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ اگر یہ خیال ہو کہ کیا سر ہے اس امر میں کہ قرآن شریف میں جس قدر دعا ہے۔ سب کے شروع میں رَبَّنَا ہے۔ صرف بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں رَبَّنَا نہیں مثلاً قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ اور يَا ذَا الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ اور قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ اور اس میں ہے کہ جہاں بعض عباد کی نفل کی گئی ہیں اور اس سے بعض عباد کی تعلیم مقصود ہے۔ ورنہ اصل میں جو دعا مستقل طور پر قرآن شریف میں ہے اس کے شروع میں ضرور رَبَّنَا کا لفظ ہے۔ دوسرے لفظ نہیں۔ چنانچہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں کہ جس نے اس امر کی جستجو کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سر یہ ہے کہ کسی اسم کے ساتھ ندا کی جائے۔ مقصود بالنداء اللہ تعالیٰ کے اسماء سے وہی اسم ہوتا ہے کہ وہاں تک دعا کرنے والے کی معرفت ہوتی ہے اور اس کے نزدیک اسمائے الہیہ سے وہی اسم بمنزلہ رب کے ہوتا ہے تو دعا کرنے والا جب کسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کو اس اسم کے ساتھ پکارتا ہے کہ وہاں تک اس کی معرفت ہوتی ہے۔ چنانچہ مریض جب کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھ کو شفا دے تو وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھ کو شفا دے اور ایسا ہی مسکین جب کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھ کو

روزی ہے۔ تو وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اسے رزاق مجھ کو روزی دے، اور اسی طرح کی اور بھی صورتیں ہیں اور ہر نبی، ولی اور عارف اور محتاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لئے دعاء میں ایک اسم یعنی ربنا اختیار فرمایا۔ اس اسم مختلف کے لئے یہ عنوان ہوا۔ بخلاف آنحضرتؐ کے کہ آنحضرتؐ کا علیہ وسلم کو معرفت میں کمال ہے اور اسمائے الہی کی سیر میں تبحر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اس اسم تک ہے کہ وہ جامع ہے واسطے جمیع صفات کے اور شامل ہے جمیع عبارات کو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ اس واسطے کہ یہ اسم دلائل کرتا ہے اس حقیقت پر کہ وہ جامع ہے واسطے جمیع اسماء اور صفات کے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاء اپنے حق میں کی۔ یا اپنی امت کے لئے فرمایا اس میں یہی اسم ذکر کیا اس واسطے کہ سب عرفان کی معرفت اس اسم میں مندرج ہے اس سے وہ سرظاہر ہوا جو اس کلام پاک میں ہے۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ

اس واسطے کہ یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عارف کامل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اقصیٰ غایات تک پہنچتی ہے اور اس سے وہ سب بھی معلوم ہوتا ہے جو اس امر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ نازل ہونے کے لئے دعا کی تو اس کے شروع میں اللهم اور ربنا دونوں میں تو اللهم باعتبار اپنی معرفت تامہ کے کہا اور ربنا باعتبار حواریین کی معرفت کے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مائدہ نازل فرمائے اور ان لوگوں کی معرفت کامل نہ تھی۔ ورنہ مائدہ نازل ہونے کے لئے سوال نہ کرتے۔

کفار نے جو کہا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ تو ان کا یہ قول جہالت کے باعث
سہ تھا۔ اور اس وجہ سے بطور استہزاء کے یہ حکایت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے اس واسطے کہ کفار
نے اس دعاء کے مشروع میں اَللّٰهُمَّ کہا اور دوسرا متضاد یعنی طلب فعل اور ترک ایک ہی وقت میں چاہا۔
اس واسطے کہ مقتضی اس اسم کا جامع ہے۔ درمیان حق اور اس باطل کے کہ اس کے لئے کوئی مانع ہو۔ جو کہ
اس مانع کی وجہ سے وہ باطل ظہور میں نہ آئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابق میں اس کے فرمایا۔
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَكَانَتْ فِيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ یعنی اور ایسا نہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں پر عذاب کرے۔ اس حال
میں کہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو یہ مضمون بغور سمجھنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ دقیق مقام ہے۔

سوال : وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ مَلَكُوتًا یعنی بنی اسرائیل نے گائے فوج کرنے کے معاملہ میں کہا اور تحقیق ہم نے اگر چاہا یعنی خدا نے تو البتہ راہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مدارک الفکر میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ انشاء اللہ نہ کہتے تو ہرگز اس طرح کی گائے کا پتہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ کہنے سے ضرور مراد پوری ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت

حضرت علیہ السلام سے کہا سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهِ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

یعنی قریب ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھ کو صابریں سے پائیں گے اور باوجود اس کے کہ حضرت
السلام نے الشام اشرکھا۔ مگر ان کی مڑا دہی نہ ہوئی یعنی صبر نہ کر سکے۔

جواب : مدارک الشننہ میں جو یہ حدیث لکھی ہے وہ صحیح ہے اور خاطر مبارک میں جو خدرہ

گفرا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے انشاء اللہ بمقابلہ اپنے معلم کے کہا تھا یعنی بمقابلہ حضرت خضرؑ کے کہا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام باعتبار علم لدنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت معلم تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے تاکید فرمایا۔ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا یعنی تحقیق کہ آپ ہرگز میرے ساتھ رہنے میں صبر نہ کر سکیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قول کے خلاف اور فرمانبرواری کے منافی کہا کہ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ یعنی قریب ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صابریں سے پائیں گے تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد اور معلم کے خلاف کہا اور اس قول میں انشاء اللہ فرمایا۔ اس واسطے اس کا اثر مترتب نہ ہوا اور اس کی برکت میسر نہ ہوئی یعنی آپ کی مراد حاصل نہ ہوئی۔

حاصل کلام یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتداء انشاء اللہ نہ فرمایا تاکہ اس کی تاثیر ہوئی۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے تائیدی کلام کی رو میں فرمایا۔ اس وجہ سے اس کی برکت موجود کا اثر نہ ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت حق تعالیٰ کی توجہ دو پیغمبروں کے کلام کی جانب ہوئی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے کلام میں صبر کی نفی تھی اور عربیت کے قاعدے کے موافق وہ کلام ناکیدی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے آئندہ کے لئے صبر کا ثبوت ہوتا تھا۔ اور وہ کلام مشیت الہی کے ساتھ مقید تھا اور صبر کی نفی کی صورت میں حضرت خضر علیہ السلام کی تکذیب نہ ہوتی تھی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کی نفی ابرح ثابت ہوئی۔ حدیث مذکور سے جو مضمون مفہوم ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جس کلام میں انشاء اللہ مذکور ہو وہ معارض اس کلام کا نہ ہو کہ وہ قطعی الصدیق ہو۔ مثلاً کوئی کہے کہ انشاء اللہ قیامت نہ ہوگی۔ یا یہ کہے کہ انشاء اللہ البواب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور انشاء اللہ دجال نہ آئے گا۔ تو ان صورتوں میں انشاء اللہ کہنا لغو ہے اور لغو کا کچھ اثر نہیں۔

سوال: اِنْ تَمَسَّكُمْ حُسْنَةُ تَسْوِهِمْ بِانْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَ اِنْ تَصُدُّوا
وَتَشْقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ میں تسوہم کی آیت کے ضمیر پر
بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ یا بِنَاتِعْمَلُونَ مُحِيطٌ ہے۔

جواب: فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِدُّوْا أَوْ تُتَّقُوا
لَا يُمْسِكْكُمْ كُنْهٌ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

سبعہ کی قراءۃ سب پر مقدم ہے اور ایسا ہی ابو جعفر کی قراءت بھی ہے اور یہ قول مبتا بعثت کتاب اللطائف کے کہا گیا ہے اور یہی میری مراد اصل کے لفظ سے ہے تو اگر چار قراء کی موافقت کسی فارسی نے کی ہے تو اس قراءۃ کے بعد میں نے کہا ہے کہ مثلاً حسن نے ان لوگوں کی موافقت کی ہے اور اگر ان کی مخالفت کی ہے تو وہاں میں نے کہا ہے کہ مثلاً یہ حسن سے اس طرح روایت ہے۔ یہ مضمون کتاب مذکور کے مقدمہ کی عبارت کا ہے تو یہ سب جو ہم نے صاحب اتحاف کا کلام نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عقبہ کی وہ قراءۃ ہے کہ اس پر چودہ قراء کا اتفاق ہے مگر حسن بصری کا اتفاق ایک روایت میں نہیں اور مطوعی نے جو اعمش سے روایت کی ہے تو اس روایت میں اعمش کا بھی اتفاق نہیں رہا ہے۔ فقیر اور طیبۃ البشر اور اس کی شرح مشاہیہ اور اس کی شرح کہ ابن قاصح کی ہے اور اس کی شرح کہ ملا علی قاری کی ہے اور اس کی دوسری بعض شرح تو اس لفظ میں ان کتابوں میں اختلاف کا ذکر نہیں یہ قوی دلیل اس کی ہے کہ مبتا تَعْمَلُونَ کی قراءۃ شاذ ہے اور قراء عشرہ کی قراءت سے خارج ہے تو قراء سبعہ کا کیا ذکر ہے اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بشرقا وغیرہ حافظہ کا اتفاق اس پر ہے۔ یَسَانَعُونَ ہے اور وہ مصاحف جو قراء سبعہ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے لیکن کسی میں یَسَانَعُونَ نہ پایا۔ بیضاوی کی عبارت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یَسَانَعُونَ قراءۃ متواترہ ہے لیکن ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کشاف سے منقول ہے اور بلا شک صاحب کشف کو اس مقام میں وہم ہو گیا ہے۔ اور اسی پر بیضاوی نے اعتماد کیا ہے اور اس سے نقل کیا ہے۔ امام رازی صاحب تفسیر کبیر نے دونوں قراء ذکر کی ہیں اور عقبہ کی قراءت پہلے ذکر کی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقبہ کی قراءۃ متواترہ ہے۔ مگر تفسیر کبیر میں یہ مذکور نہیں کہ یہ دونوں قراءتیں کس کس قاری کی ہیں اور ایسا ہی صاحب بشر نے عقبہ کی قراءۃ سے جو ثابت ہے۔ اس کی تفسیر لکھی ہے اور خطاب کے ساتھ جو قراءۃ ہے اس سے لغز نہیں کیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ وہم کی نسبت صاحب کشف کی طرف کرنا بہتر ہے۔ اس سے کہ ان ائمہ کی تحقیق میں شبہ کیا جائے کہ ان حضرات نے اپنی عمر اس فن میں بسر کی اور وہ اس فن کے اہل ہیں اور صاحب کشف اس فن کے اہل سے نہیں ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے کہ خود کہا ہے اور اپنے قلم سے لکھا۔ فقیر عبدالعزیز دہلوی عمری عفا اللہ عنہ نے۔ والسلام

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِشُّونَ إِلَيَّ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاسْتَجِبْ لَهُنَّ فِي دَعْوَاهُنَّ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّيْتُمُوهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورۃ النبی ص ۷۱)

سوال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِشُّونَ إِلَيَّ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاسْتَجِبْ لَهُنَّ فِي دَعْوَاهُنَّ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّيْتُمُوهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الاحزاب)

یعنی اگر تم لوگوں کی بہتری ہوتی ہے تو کفار کو بڑا معلوم ہوتا ہے اور اگر تمہاری بڑائی ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اگر تم لوگ صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان لوگوں کے کمر سے تمہارا کچھ نقصان نہ ہو گا۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ جو وہ لوگ کرتے ہیں اس پر محیط ہے۔

اس آیت میں یَسَانَعُونَ تَحِشُّونَ قراء سبعہ کی قراءت میں ہے کہ ان کی قراءت بالاتفاق سب روایات میں متواتر ہے اور ان ہی کے قول کے موافق مجملہ دس قراء کے باقی تین قراء کا بھی قول ہے۔ وہ تین قراء ہیں کہ ان کی قراءۃ کے متواتر ہونے میں علماء میں اختلاف ہے۔

اصح یہ ہے کہ ان کی قراءۃ بھی محققین قراءۃ کے نزدیک متواتر ہے اور وہ تین قراء یہ ہیں۔ ابو جعفر زید بن قعقاع اور یعقوب بن اسحاق حضرمی اور خلف بن ہشام بزاز اور ان ہی قراء کی موافقت ان قراء نے کیا ہے کہ ان کے بارے میں اس امت کا اتفاق ہے کہ ان کی قراءت شاذ ہے۔ جیسے کہ یہ قراء ہیں۔ ابن مجہر محمد بن عبد الرحمن مکی اور ترمذی، یحییٰ بن مبارک حسن بصری رحمہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مخاطب کا صیغہ پڑھا ہے۔ یعنی یَسَانَعُونَ تَحِشُّونَ پڑھا ہے اور ان سے شجاع بن ابی نصر بلخی اور دوری نے روایت کی ہے اور ایسا ہی اعمش سلیمان بن مہزن کوئی نے بھی پڑھا ہے اور ان سے صرف حسن بن سعید مطوعی نے یہ روایت کی ہے۔

اتحاف فضلاً البشر بالقراءۃ الاربع عشر۔ قراءۃ اور روایات کی تیغ میں ایک معتبر کتاب ہے ۸۴۲ء میں تالیف ہوئی۔ اور اس کتاب کے مصنف نے اس کی تالیف کے وقت اس فن کی سب کتابوں کو دیکھا مثلاً کتاب البشر فی قراءۃ العشر اور طیبۃ النشر اور تقریب النشر اور یہ تینوں کتابیں شیخ حافظ العصر والنجف شمس الدین محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف حمزوی علیہ الرحمۃ کی ہیں۔ اور ایسا ہی اتحاف کے مؤلف نے اس وقت یہ کتابیں بھی دیکھیں۔ یعنی شرح الطیبہ امام ابوالقاسم عقیلی کی جو مشہور نویری ہیں اور کتاب لطائف علامہ محقق شہاب احمد بن محمد بن ابوبکر قسطلان شامی صحیح بخاری کی کتاب مذکور میں یعنی اتحاف میں لکھا ہے کہ حسن اور مطوعی سے روایت کی ہے کہ:-

یَسَانَعُونَ محیط خطاب کے ساتھ ہے اور یا یہ التفات ہے یا قتل اہم یہاں مقدر ہے۔ یہ اتحاف کی عبارت کا ترجمہ ہے اور یہی امر فریش الحروف میں سورۃ ال عمران کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ باعتبار تواتر اور عدم تواتر کے قراءۃ کی تین قسمیں ہیں۔

ایک قسم وہ ہے کہ اس کے تواتر پر اتفاق ہے۔ اور وہ قراء سبعہ کی قراءت ہے اور قراء سبعہ مشہور ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے کہ اس کے تواتر میں اختلاف ہے اور اصح اور مذہب مختار یہ ہے کہ وہ قراءۃ بھی متواتر ہے۔ چنانچہ اوپر مذکور ہوا ہے اور وہ تین قراء کی قراءت ہے کہ قراء سبعہ کے بعد ہوئے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اس کے شاذ ہونے پر اتفاق ہے اور وہ باقی چار قراء کی قراءت ہے۔ تو قراء

امریں۔

اول امر یہ ہے کہ حافظ نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قصہ کی روایت سے ایک راوی ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بدفعہ مکہ کے آئے۔ مگر اس میں یہ امر قابل غور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اکثر بطور ارسال کے بھی صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طور پر معراج اور بدر وغیرہ کے قصہ کی روایت کی ہے۔ تو کیا عجیب ہے کہ یہ قصہ بھی بطور ارسال کے روایت کیا ہو۔ اور صحابی کی حدیث مرسل حجت ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم کی تفسیر میں اس قصہ کی روایت میں یہ وارد ہے اور وہ روایت خاؤدہ اور حسن رضی اللہ عنہما ہے کہ اس وقت یعنی تنخیر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو بیویاں تھیں۔ پانچ قریش سے تھیں۔ یعنی حضرت عائشہ اور حفصہ اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ بنت ابی امیہ۔ اور ان کے علاوہ اور ازواج بھی نکاح میں تھیں۔ یعنی حضرت صفیہ بنت حنی خنیسہ اور میمونہ بنت حارث ہلالیہ۔ اور زینب بنت جحش اسدیہ اور حضرت جویریہ بنت حارث کہ بنی مصطلق سے تھیں۔ اور تنخیر کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اور اس کے بعد پھر اور ازواج کو۔ یہ قصہ طویل حدیث میں مذکور ہے اور بلاشبہ ان ازواج کا اجتماع مسجدہ کے بعد ہوا اور مسجدہ میں تنخیر کا قصہ نہ ہوا۔ اس واسطے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسجدہ میں ہوئی اور اس پر بھی مورخین کا اتفاق ہے کہ تنخیر کا واقعہ ان کی وفات کے بعد ہوا تو اس سے ثابت ہوا کہ تنخیر کا قصہ مسجدہ میں ہوا۔

تیسرا امر یہ ہے کہ ابو بکر نقاش نے اس آیت تنخیر کی شان نزول ذکر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقش پر وہ طلب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے طلب کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے محظ کپڑا اور عین کی چادر طلب کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سحلی کپڑا طلب کیا اور ایسا ازواج مطہرات میں سے ہر ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کی سوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ آپ نے کچھ طلب نہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سب ازواج مطہرات کا اجتماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا۔ تب تنخیر کا واقعہ وقوع میں آیا۔ اس وجہ سے کچھ بات مشاہیر اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

یہ جو سوال میں مذکور ہے کہ اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شداد کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنخیر کے واقعہ کے بعد حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کیا۔ الخ

شاید یہ کلام اس شخص کے کلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے۔ مدنی ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح ہے :-

یعنی اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور رخصت کروں تم کو بہتر رخصت کرنے کے طور پر۔ حافظ عسقلانی نے کہا ہے کہ تنخیر کی آیت سورہ کے اوائل میں نازل ہوئی اور دیباغی کا بھی یہی قول ہے اور یہی قول معتبر ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ فتح مکہ کے بعد ہوا اور حافظ ابو الفضل عراقی عتبہ کے نزدیک ثابت ہے۔ کہ تنخیر کے بعد سورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ ایلا کیا تھا۔ اور اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شداد کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ مضمون اس روایت کا ہے اور ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ساتھ سورہ میں نکاح کیا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عمرہ قضا میں سورہ میں نکاح کیا اور ایسا ہی جب خیبر سے رجوع فرمایا تو سورہ میں پیغمبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اب علماء کے نزدیک راجح کیا ہے اور صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ :-

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مَقَطَّ عَيْنٍ فَجَعَلَتْ سَائَةً
وَأَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَإِنَّ أَصْحَابَهُ يَتَوَدُّونَهُ فَصَلَّى بِوَجْهِهِ
جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ الْيَوْمَ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خراش آگیا اور آپ نے ازواج کے ساتھ ایک مہینہ کے لئے ایلا کیا اور آپ اپنے بالائے سر پر ریشم رکھتے تھے اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عیادت کے لئے آتے تھے تو آنحضرت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے میں گرے تھے۔ چنانچہ یہی ایک جماعت نے ابن حبان سے نقل کیا ہے اور ایلا کا قصہ سورہ میں ہوا تھا۔ چنانچہ یہی اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے تو ان دونوں قول میں تطبیق کس طرح ہو سکتی ہے۔ مگر ایک صورت ہے کہ کہا جائے کہ اس طرح تطبیق دونوں قول میں ہو سکتی ہے کہ دو مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالائے سر پر ریشم رکھتے تھے اور وہاں اصحاب جاتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ کر ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو گھوڑے سے گرے کا واقعہ اور ایلا کا قصہ دونوں دو مرتبہ ہوا اور سورہ میں ہوا اور ایسا نہیں کہ دونوں واقعے ایک ہی مرتبہ وقوع میں آئے ہوں۔

جواب :- ان علماء نے جو کھا ہے کہ تنخیر اور ایلا کا قصہ سورہ میں ہوا۔ تو اس کے متعلق

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمٍ أَوْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ مِثْلَ ذَلِكَ لَوْ طَلَقْتُمْ لَكُنَّ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْتَبِذَ
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَلَّمُ بِمَا يَشَاءُ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ وَتَحْتَ رِسْعِهِ
رِسْعُهُ وَتَذَوُّجَ بَعْدَهُ أَمْ حَبِيبَتُهُ وَجُودِيَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَنْظَرِهِ.

ترجمہ: یعنی خبر دی مجھ کو عبید اللہ نے اور انہوں نے روایت کی اسرائیل سے اور انہوں نے روایت کی
کی سدی سے اور سدی نے روایت کی عبد اللہ بن شداد سے اس آیت کی تفسیر میں وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَّ
مِنْ أَزْوَاجٍ کہہا عبد اللہ بن شداد نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات
سے کسی کو طلاق دیوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں کہ اس کے عوض دوسرا نکاح کریں۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس عورت کے ساتھ چاہتے تھے نکاح کرتے
تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نوازواج مطہرات تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہؓ
اور حضرت جویریہؓ کے ساتھ نکاح کیا۔

علماء نے کہلے کہ اس روایت میں غور کرنا چاہیے تاکہ مطلب ظاہر ہو جائے اور معارضہ اور فساد دفع
ہو جائے۔ روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ تَذَوُّجَ جملہ حالیہ ہے اور قد کا لفظ مقدر ہے اور یہ جملہ
معطوف ہے وَتَحْتَ رِسْعِهِ پر کہ وہ بھی جملہ حالیہ ہے۔ اس واسطے کہ نوازواج مطہرات کا آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں ہونا محقق نہیں ہوتا ہے۔ بسبب ہونے ان دونوں ازواج مطہرات
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ چنانچہ یہ امر مخفی نہیں۔ زید بن ارقم کی جو روایت سوال میں مذکور
ہے تو اگر یہ آپ لکھیں کہ وہ کس کتاب میں ہے تو وہ کتاب یہاں دیکھی جائے لیکن یہ قول نہایت معارض ہے
ان علماء کے قول سے کہ ان کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ:-

تخیر کا قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس آیت تکخیر کے موافق اختیار دیا تو حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تم پر لازم
ہے کہ عجلت کرو۔ اس وقت تک کہ اپنے والدین سے اجازت لے لو۔ یعنی اپنے والدین سے اجازت لے کر اس
بارہ میں اپنی رائے ظاہر کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس وقت تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ یعنی اپنے والدین
سے مشورہ کر کے اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس میں شبہ نہیں کہ ام رومانؓ یا سہہ ہجری میں فوت ہوئی
جیسا کہ استیعاب وغیرہ کتب صحابہ میں مذکور ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ تخیر کا واقعہ ام رومانؓ کی وفات
کے قبل ہوا۔ اس کا جواب قسطلانی نے یہ دیا ہے کہ ام رومانؓ کی وفات سہہ میں نہ ہوئی اور قسطلانی
نے حتیٰ شکر امیریؒ کے بیان میں کہا کہ اس سے ظاہر طور پر اس کا قول رد ہو جاتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ
ام رومانؓ کی وفات سہہ میں ہوئی۔ اس واسطے کہ تخیر کا واقعہ سہہ میں ہوا۔ یہ صنون قسطلانی کے قول

کا ہے اور آپ جیسے جید علماء پر مخفی نہیں کہ یہ رد اولیٰ نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے اس واسطے کہ ام رومانؓ
کی وفات سہہ میں ہوئی۔ اور اس کے خلاف کسی نے نقل کیا نہیں ہے۔ بلکہ واقعی سے منقول ہے کہ اگر ثابت
ہوا کہ ام رومانؓ کی وفات سہہ کے قبل ہوئی تو اس سے لازم آتا ہے کہ تخیر کا واقعہ سہہ میں ہوا اور یہ
کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ اور قرظہ اور نصیر ریتج حاصل ہوئی۔ تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے نفاس اور ذخاریت
میں تو ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھیں اور کہا کہ:-

یا رسول اللہ کسری اور قیصر کی لڑکیاں زیور اور حبلہ یعنی عمدہ کپڑا پہنتی ہیں اور ہمارے فاقے اور تنگی کی جو
حالت ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی یہ قصہ ہے اور اس وجہ سے
نظم قرآن کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ قرآن شریف میں اس تخیر کے واقعے کا ذکر بعد ذکر فتح قرظہ
کے ہے کہ فتح قرظہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَأَوْرَثَكُمَا أَرْضَهُمَا دَرِيًّا رَحْمَةً وَأَمَّا اللَّهُمَّ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى
نے مالک کر دیا تم لوگوں کو ان کفار کی زمین اور ان کے دیا اور اموال کا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے اشکالات و فائق کی تاریخ میں بہت ہیں اور نہایت مشکل ہیں چنانچہ
یہ سیر کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اور علماء نے جو تطبیق کے وجوہ ذکر کئے ہیں۔ منجملہ ان وجوہ
کے اکثر وجوہ درست نہیں اور اللہ کے لئے صاحب سیرۃ شامیہ کی ٹیپی ہے کہ روایات مختلفہ کی تطبیق میں نہایت
کوشش اور جانفشانی کی ہے۔ اور وہ روایات سے غافل نہ رہے۔ فی الحال وہ کتاب یہاں موجود نہیں۔ اگر
آپ کے شہر میں مل جائے تو یہ مقام اس میں دیکھنا چاہیے۔ اس سے تشفی ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے گرنے کی جو حدیث ہے تو اس میں کچھ اشکال نہیں
اس واسطے کہ احتمال ہے کہ دو مرتبہ گھوڑے سے گرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ ایک مرتبہ سہہ میں اور دوسری
مرتبہ جب ایلاما واقعہ ہوا تھا۔ واللہ اعلم

ایک دوسرا قصہ بھی ہے کہ وہ ایلاما کے قصہ کے مشابہ ہے۔ جو یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے
روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت جبکہ حضرت عمرؓ
حج سے واپس تشریف لے آئے۔ ان دونوں ازواج مطہرات کا حال کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ یہ قصہ طویل ہے۔ صحیحین وغیرہ میں مذکور ہے اور اس روایت میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو چند دن کے لئے ترک فرمایا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی کی اور اپنے بالا خانے پر بیٹھے اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے پر جاویں اور یہ قصہ طویل

ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ واقعہ شہد میں ہوا اس واسطے کہ اس واقعہ کی روایت کے شروع میں ہے کہ اس وقت ملک غسان سے ایک بادشاہ کے آنے کا خوف ہم لوگوں کو تھا۔ یہ اس واسطے خبر معلوم ہوئی کہ وہ ہم لوگوں کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہم لوگوں کا دل اس کے خوف سے ہولناک تھا کہ ناگاہ میرے بارگاہی نے دروازہ کھٹو لٹکا کر آج ایک امر وقوع میں آیا ہے۔ میں نے کہا کیا غسانی آیا ہے؟ تو کہا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک امر عظیم الشان وقوع میں آیا ہے۔ پھر آخر قصہ تک اس روایت میں مذکور ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ غسانی کی آمد کا خوف شہد میں ہوا تھا۔ اس کے قبل یہ خوف نہ ہوا تھا۔ لیکن صحاح میں یہ مذکور نہیں کہ یہی واقعہ ایلام کا تھا۔ اور تخییر کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ البتہ مسند عبد بن حمید اور صحیح مسلم اور تفسیر ابن مردویہ میں اس قصے کے آخر میں ہے کہ:-

راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ بارگاہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ بالاعانہ پر صرف ۲۹ اتیس دن رونق افروز رہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی انیس دن کا بھی ہوتا ہے۔ مضمون اس روایت کا ہے کہ اس میں یہ قصہ مذکور ہے اگر بعض رواۃ کو وہم نہ ہوا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ایلام تھا اور اس بناء پر تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ سابق ایلام اس وقت ہوا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم گھوڑے سے گرے تھے اور یہ واقعہ شہد میں ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ام رومان زندہ تھیں اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے بعد تخییر کی آیت نازل ہوئی اور اس ایلام کا سبب یہ ہوا تھا کہ ازواج مطہرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مال اور دنیا طلب کی تھی اور یہ ایلام ام رومان کی وفات کے بعد ہوا تھا کہ اس وقت نوافل ازواج مطہرات کا اجتماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس ہو گیا تھا۔

یہ ایلام اس وقت نہ ہوا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم گھوڑے سے گرے تھے اور شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے تخییر کی آیت اس ایلام کے بعد بھی سنائی تھی۔ تو اس سے بعض لوگوں کو گمان ہوا ہے کہ تخییر کا واقعہ شہد میں ہوا تھا۔ بلکہ روایت کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جدید نکاح فرماتے تھے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حضور میں ازواج مطہرات جمع ہوئی تھیں۔ تو تخییر کی آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے تاکہ زوجہ مطہرہ جبہ کو تبلیغ ہو جائے اور سابق کی ازواج مطہرات کو تاکید ہو جائے۔ اس بیان سے وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے جو صحاح کی دو روایتوں میں ہے کہ ایک روایت ابن شہاب کے طریق سے ہے کہ روایت ہے عروہ بن زبیر اور انہوں نے روایت کی حضرت عائشہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی باقی سب ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متابعت کی۔ اس امر میں کہ سب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

کو اختیار کیا اور ازواج مطہرات سے کسی نے دنیا اختیار نہ کی۔

دوسری روایت یہ ہے کہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابی کران کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے شہد میں نکاح کیا انہوں نے دنیا اختیار کی تو ان کے عقل باقی رہی اور بے محل بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں شقی ہوں اور ایسا ہی یہ خبر روایت کی ابن سعد نے عمر بن سعید سے اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ سے اور انہوں نے روایت کی اپنے دادا سے۔ مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اختیار کیا تو پھر وہ کہتی تھیں کہ میں شقی ہوں۔

یہ جواب اس سوال کا ہے۔ اس وقت بحالت انتشار حواس و اختلال حفظ و ادراک اس قدر میں لکھ سکا اور اس میں اور نکات باقی ہیں کہ آپ جیسے علماء پر مخفی نہیں رسول اللہ تعالیٰ و اباقم والسلام اذلا و اخر

سوال: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، الہام سے مراد دنیا کے دن ہیں یا بمعنی بدعات میں استعمال ہوا ہے۔

جواب: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کئے۔ ان ایام سے وہ ایام مراد نہیں کہ ان ایام میں حضرت آدم علیہ السلام بعد عصر کے پیدا کئے گئے تاکہ یہ ضرورت ہو کہ کہا جائے کہ ایام سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضور کے یعنی اس جہان کے ایام مراد ہیں بلکہ ایام سے مراد ذات ہیں۔ یعنی چھ دفعہ کر کے پیدا کئے گئے۔ چنانچہ ان دفعات کی تفصیل سورہ سجدہ میں مذکور ہے اور تفسیر فتح العزیز میں اس کی شرح کامل طور پر مذکور ہوئی ہے۔ اس وقت حواس درست نہیں اس وجہ سے ممکن نہیں کہ تحقیق مسودہ سے نقل کی جائے۔ یہ جو حدیث ہے۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ یعنی تربت کو شنبہ کے دن پیدا کیا۔ آخر حدیث تک تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ اشیاء ان ایام پیدا کی گئیں۔ اور آسمان اور زمین پیدا کرنے کے بہت زمانے کے بعد یہ اشیاء پیدا کی گئیں یہ جو فرمایا کہ شنبہ کو بنا شروع کیا اور شنبہ کو اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین سکے پیدا کرنے میں ایسا اتفاق ہوا۔ یہ مراد نہیں کہ امور ارضیہ کے پیدا کرنے میں ایسا اتفاق ہوا۔ اور تربت سے مراد اس حدیث میں ارض نہیں۔ بلکہ اس قدر زمین مراد ہے کہ وہ زراعت اور نباتات کے قابل ہے اور زمین پیدا کرنے کے بہت دنوں کے بعد چھ علیحدہ مقرر کیا گیا اور یہ حدیث اگرچہ صحیح مسلم میں ہے مگر ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں دل میں خدشہ ہے دوسری یہ حدیث بخاری میں ہے:

كُنْتُ سَمِعَ الَّذِي يَسْمَعُ فِي وَبَصَرِ الَّذِي يَبْصُرُ يَعْنِي فِي اس کا گویا کان تھا کہ اس سے وہ سنا ہے اور بمنزلہ اس کی آنکھ کے تھا کہ اس سے وہ دیکھتا ہے۔

سوال: وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی الخ اندھاپن سے مراد ظاہری اندھاپن ہے یا باطنی؟
جواب: وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن اس کو رہا اٹھائیں گے۔

اس آیت کی نہایت قوی توجیہ یہی ہے کہ ابینائی سے مراد ظاہری نابینائی ہے لیکن وہ ظاہری نابینائی
اور مثال باطنی نابینائی کی ہوگی کہ دنیا میں اس شخص میں تھی۔ اور آخرت میں حقائق کے معانی اور صور کا
مورقنا سبب اور اشباح تشاکلہ میں ہوگا تو باطنی نابینائی کہ دنیا میں تھی۔ آخرت میں ظاہری نابینائی کہ
ست میں ظاہر ہوگی۔ وہ لوگ اپنے کراندھا پائیں گے تو پوچھیں گے کہ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَفَدَّ
اَبْصَارِيْ؟ یعنی اے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا۔ یعنی یہ ظاہری نابینائی کیوں ہے اور دنیا میں تو
بظاہر ہی بینائی تھی یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اعادہ ہوتا ہے تو سابق میں وہ چیز جیسی رہتی ہے
رج اس کا اعادہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم میں مطلقاً باطنی بینائی نہ تھی۔ بلکہ تم ایسا ہی مائل
و میں غور کرنے کے بارے میں دل کے نابینا تھے۔ تو وہ باطنی نابینائی یہاں ظاہری نابینائی کی صورت میں
ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ یہاں باطنی امور کا ظہور صورت ظاہرہ میں ہوا ہے۔

اگر کہا جائے کہ اعمیٰ سے مراد بصیرت میں حیرت ہونا ہے تو یہ مراد سیاق کلام کے خلاف ہوتی
س واسطے کہ وَفَدَّ كُنُتْ بِصِيْرٍ اس کے ساتھ چپاں نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے۔
وَكَذٰلِكَ اَنۡتَلٰكُ اٰیٰتِنَا فَنَسِيۡتَهَا وَكَذٰلِكَ الْیَوْمَ مَتٰنٰی۔

”یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیگا اور اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو بھول گئے اور ایسا ہی
ملا دیتے جاتے ہو۔“

تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں جاہل تھا یا فصد اجمالت کا کام کرتا تھا۔ اگر آخرت میں
اسی طرح جاہل اٹھایا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اور اس کے فعل پر ضرر کیا مرتب ہوگا۔

اس کلام کے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لے جائے
میں آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اعمیٰ سے مراد اس
میں ظاہری نابینائی ہے تو اس آیت اور دوسری آیات میں مخالفت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ آیت ہے
اَسْمِعْ بِمِثۡلِ مَا تَسْمَعُ یٰۤاٰیٰتِنَا لٰكِنۡ الْغَیۡبُ الْمُبۡتَغٰی الْیَوْمَ فِیۡ مَسٰلٰلٍ مُّبِیۡنٍ

”یعنی کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس لیکن ظالم
دن ظاہر مگر اسی میں ہیں۔ اور اس کے مانند اور جو آیات ہیں۔ اگرچہ یہ آیت اکثر آیات کے موافق بھی ہے
وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰی دُجُوۡهِہُمۡ ہُمۡ عَمٰیۡا وَكُنَّا وُضُوۡعًا یَعْنٰی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم

اٹھائیں گے ان لوگوں کو یعنی کفار کو قیامت کے دن ان کے منہ پر اندھے
کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی سے کہا گیا کہ کیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
اٹھا رہے اور دیکھیں گے گنہگار دوزخ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ ہیں گے منکرین قیامت دوزخ کا فروختہ ہونا اور چلانا۔ اور اللہ
تعالیٰ نے فرمایا پکاریں گے منکرین قیامت کے ہلاکت کو۔ تو حضرت
اور گئے اور ہر سے کس طرح ہوں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی نے
گئے کہ اس سے ان کو خوشی ہو اور کوئی غدر نہ بیان کر سکیں گے اور ایسی
خوشی ہو۔ اس تعارض حقیقی کا جواب یہ ہے کہ ابتداء حشر میں ان لوگوں کی
کی صورت کی مانند ہوگی۔ کہ کوئی امر حق نہ دیکھیں گے اور نہ کہیں گے اور
گہری جمل کے حضور میں جائیں گے اور کامل طور پر پردہ اٹھ جائے گا۔
آئیں گے اور اسی تجلی کا ذکر اللہ کے اس کلام پاک میں ہے۔ یَوْمَ یَقُوۡمُ
لَحۡرُہُمۡ ہُوۡنَ گے لوگ رب العالمین کے حضور میں۔ یہی ذکر اللہ تعالیٰ
وَاَشۡرَکَتِ الْاَرۡضُ شُوۡرًا رَّحۡمٰتُہٗا وَذُنُۡجِ الْکِتٰبِ وَحۡجِیۡہِ
کی زمین اپنے پروردگار کے نور سے اور رکھا جائیگا نامہ اعمال اور
تخلیق کی طرف ان آیات کے لفظ میں ارشاد ہے کہ نَحْشُرُ اَعْمٰی وَنَحْشُرُ
عَمٰیۡا وَنَحْشُرُ اَعْمٰی یعنی مراد یہ ہے کہ عَمٰی کی حالت میں ان کو
بِمِثۡلِ مَا تَسْمَعُ یٰۤاٰیٰتِنَا اس میں مذکور ہے کہ جس دن ہمارے پاس
دیکھتے ہوں گے۔ یعنی ابتداء حشر میں یہ لوگ اندھے، گونگے اور ہر سے
حضور میں جائیں گے تو اس وقت دیکھنے سننے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ
وَجَعَلْنَا ذُرِّیَّتَہٗا هٰۤؤُلَآءِ الْبَاقِیْنَ کیا نوح علیہ السلام بھی
لگے تھے اور ہر زمانہ کے لئے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سوال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّیَّتَہُمۡ
کی اولاد کو باقی رہنے والے۔ جمہور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں
موانع میں غرق ہو گئے اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے
اور کسی کی نسل سے کوئی باقی نہ رہا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے خیر
اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
رسول نہیں بھیجا سب سے اور تمام حجت نہیں کر لیتا ہے کسی پر عذاب

کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت عام طور پر سب خلق کے لئے تھی اور حالانکہ اس امر کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خصوصیت سے شمار کیا ہے۔

صاحب موابہب لدنیہ نے اس کے چند جواب دیئے ہیں اور صاحب تفسیر مظہری نے جمہور کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ گمان یہ ہے کہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے واسطے ہوا تھا۔ اور سب جہان کے لئے طوفان نہ ہوا تھا اور لام کہ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دِيَارًا میں ہے وہ عہد کے واسطے ہے تاکہ لازم نہ آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پر سب خلق کے لئے تھی۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے کہا ہے کہ حصر جو اس آیت میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ یعنی اور گماننا ہم نے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رہنے والے، تو یہ حصر اضافی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل سے آئندہ لوگ ہونے۔

جواب : سلف اور خلف سے کسی کا قول یہ نہیں کہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حق میں ہوا تھا۔ یہود کے باطل اقوال کا اعتبار نہیں۔ حق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پر سب اہل زمین کے لئے تھی اور پچاس کم ایک ہزار برس میں سب کو اسلام کی دعوت پہنچی نہ اتمام حجت سب پر ہو گیا تھا۔ اور ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی عادت کے موافق ہوا۔ اور سب اہل زمین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے لیکن یہ حکم خاص اسی زمانے میں تھا اس کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی دعوت عام طور پر اہل زمین کے لئے ہر زمانہ میں ہے اور یہی حکم قیامت تک رہے گا۔ تو واضح ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اسلام میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے اسی زمانہ تک تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے عام طور پر ہر زمانہ میں قیامت تک رہے گی۔

وَيَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى کے اس کلام کی تشریح۔

سوال : اللہ تعالیٰ کے کلام پاک وَيَتَّقِ اللَّهَ کے ساتھ سکون قاف کے ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ کتف اور فخذ کے قاعدے کے موافق یہاں بھی قاف ساکن ہوا ہے اور یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ فعل کے وزن کا قیاس اسم کے وزن پر کیا جائے۔

جواب : وَيَتَّقِ اللَّهَ کے ساتھ سکون قاف کے ہے۔ اس کی بناء اس پر ہے کہ تشبیہ تقہ کی جزد کلمہ ہے۔ ساتھ فخذ کے ہے اور ایسا نہیں کہ مجموعہ فعل کی تشبیہ اسم کے ساتھ ہے اور یہ تشبیہ صرف لفظ اور تلفظ کی تسہیل میں ہے۔ نفس کلمہ کی تعلیل میں تشبیہ نہیں اور اس میں مضائقہ نہیں کہ فعل کا قیاس اسم پر ہے

امر میں کیا جائے کہ اس کا اثر تلفظ اور قراءۃ میں ظاہر ہوتا ہے اس اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے اور تحقیق کا لحاظ دونوں میں ضرور ہے کہ اثر بھی مشترک ہو اور اسمیت اور فعلیت کا فرق کہ یہ فرق اسمیت اور فعلیت کا کلمہ کے معنی اور اس کے توابع اور قراءۃ پر ہے۔ واللہ اعلم

وَيَذِي الْقُرْبَىٰ سُوْرَةُ بَقْرہ میں اور ذی القربى سُوْرَةُ اس کا نکتہ کیا ہے؟

سوال : ذی القربى سُوْرَةُ بَقْرہ میں اور ذی بغیرا کے اس کا نکتہ کیا ہے؟

جواب : قول تَعَالَى ذِي الْقُرْبَىٰ جانا چاہتے

اور سورۃ نسا میں ذی القربى با کے ساتھ ہے اور ضروری ہے کہ غور و فکر کے جو میرے نزدیک ثابت ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ کا ذکر ہے اور ان کے متعلق موارث اور وصایا اور نماز کے احکام اس میں تاکید و تناسب اور تحسن ہے۔ بخلاف سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور اس میں کوئی امر مطلوب نہیں اس واسطے وہ مقام تاکید نہیں

سوال : فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَيَذِي الْقُرْبَىٰ

منزلہ کا لفظ ہے۔ نکتہ کیا ہے؟

جواب : قول تَعَالَى فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ

سورۃ مائدہ میں اس طرح ہے۔ فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَيَذِي الْقُرْبَىٰ کا لفظ سورۃ نسا کی آیت میں نہیں اور سورۃ مائدہ کی آیت میں وضو اور اس کے واجبات کی تفصیل اس کلام کے قبل قصداً بھی بالاستیعاب ذکر کئے جائیں۔ اس واسطے کہ کلمہ کا لفظ زیادہ کیا گیا ساتھ حکم میں ہے اور سورۃ نسا کی آیت تبعاً اس نہی کے مذکور دوسرے امر میں مشغول ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھنا چاہیے یعنی مذکور ہوئی ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سوال : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا

جواب : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا

بڑا گناہ افتراء کا کیا۔

یہ آیت سورہ نساء میں ہے اور اسی سورہ کے اخیر میں اس آیت کے آخر میں ہے فَقَدْ ضَلَّ صِلَاً
بَعِيداً پس تحقیق کہ نہایت گمراہ ہوا تو اس اسلوب کے تغیر میں نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت یہود کے قصہ کے سیاق
میں وارد ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے تشریف کی تھی اور کہا۔ اِنْ خَرَاةٌ عَلَى اللَّهِ اَوْ كُفْرًا عَنِ اللَّهِ یعنی غریبیا
افتراء کا ہے تو مناسب ہوا کہ اس آیت کے آخر میں افتراء عظیم کا ذکر ہوا۔ اور دوسری آیت عرب اور بت پرستوں
کے قصہ کے سیاق میں وارد ہوئی کہ ان لوگوں نے کتاب سے استدلال نہ کیا۔ اور بت پرستش کی تو مناسب
ہوا کہ اس آیت کے آخر میں ضلال بعید ذکر کیا جائے۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے حق اور کتاب کا خیال نہ کیا اور
گمراہ ہوئے اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسری آیت کے قبل یہ کلام پاک ہے۔ وَمَا يَضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ یعنی اور
وہ لوگ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنی جان کو تو مناسب ہوا کہ ان کے قصہ کے آخر میں گمراہی کا بیان
کیا جائے۔

سوال : فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اَسْمِیٰ نکتہ کیا ہے ؟

جواب : قوله تعالى : فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ یعنی ہیں ابراہیم علیہ السلام

کی قوم سے بعض ایمان لائے اور بعض اس سے باز رہے۔

یہ آیت سورہ نساء میں ہے۔ تو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے شروع میں فرمایا ہے۔
فَمِنْكُمْ كَاذِبٌ كَاثِبٌ مُّؤْمِنٌ یعنی بعض تم لوگوں میں سے کافر ہوئے اور بعض تم لوگوں میں مؤمن ہوئے
تو سورہ نساء میں مؤمن کا ذکر کافر کے ذکر سے پہلے فرمایا ہے اور سورہ تغابن میں کافر کا ذکر مؤمن کے ذکر سے
پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نساء میں اس آیت کے قبل یہ کلام پاک ہے۔ فَقَدْ
اَسْتَمْتَا اِلَّا اِسْمَاہِیْمَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یعنی تحقیق کہ دی ہم نے ال ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔
اصل یہ ہے کہ ایمان اور کفر ان لوگوں کا دوسرے کی ترغیب سے ہوا۔ اور سورہ تغابن کی آیت
مشرکین قریش کی مخالفت کے بیان میں ہے اور ان کا کفر اصلی تھا اور ان میں سے بعض نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو مستبول کیا اور وہ اسلام سے مشرف ہوئے تو دونوں مقامات میں جو امر
اصل تھا۔ وہ مقدم کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض احکام میں قرآن شریف سے ظاہر کوئی ایسا امر مفہوم ہوتا ہے کہ متواتر احادیث
سے ثابت ہے کہ وہ ظاہر امر متروک ہے۔ مثلاً حَشَى تَشْكُحْ دُرُجًا عَنِہُ یعنی حتیٰ کہ نکاح کر لیوسے
وہ عورت مطلقہ کسی دوسرے شوہر سے تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف دوسرے شخص سے
نکاح کر لینے سے عورت مطلقہ کہ جس کو تین طلاق اس کے شوہر نے دی ہوں اس شوہر کے لئے حلال
ہو جاتی ہے اور یہ شرط نہیں کہ دوسرا شوہر وطی بھی کرے۔ چنانچہ یہی حکم سعید بن مسیب کے نزدیک ثابت

ہے۔ اور متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ وطی شرط ہے اور مثلاً اللہ کا کلام یہ ہے۔
وَصِیۡتُ مُسْلِمًا اِلٰی اٰہِلِہٖ۔ یعنی : اور جس نے قتل کیا مؤمن
غلام آزاد کرے اور مقتول کے اہل کو دیت دے تو اس آیت
کے مال میں واجب ہوتی ہے۔ عاقلہ پر واجب نہیں ہوتی۔ جا
پر تنک کرنا عذر نہیں اور یہ خطائے اجتہادی ہرگز معاف
میں نہیں ہے اور جب ایسے محل میں خطا واقع ہو کہ وہ اجتہاد کا
مجتہد کے حق میں اور نہ غیر مجتہد کے حق میں ایسی خطا قابل عذر
کی بحث میں لکھا ہے۔ سورہ والصفات

سوال : وَجَعَلُوا اٰیٰتِہٖ دَبِیْنَ الْحِثَّةِ وَبَیْنَ الْحِثَّةِ الْعَمَلُ
ہے وَجَعَلُوا اٰیٰتِہٖ دَبِیْنَ الْحِثَّةِ نَسِیًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ اِنَّ
یَعْقُوۡنَ یعنی تحقیق کہ کفار نے اپنے گمان میں قرار دیا درمیان
البتہ تحقیق کہ جانتے ہیں جنات کہ وہ لوگ ضرور حاضر کئے جائیں
کہ بیان کرتے ہیں : مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ چنہ سے مراد
جواب : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : وَمَا مَنَّا

کوئی مگر اس کے لئے ایک مقام معلوم ہے ابرج یہ ہے کہ یہ قو
چند مقام میں واقع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :
ہوتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے اور بالاتفاق ثابت
اور یہ امر کہ چنہ سے مراد ملائکہ ہیں نہایت بعید ہے اور ایک
میں ایسی آیات میں ربط اور مناسبت ثابت کی ہے۔ اور

سوال : اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ اَمَانَتِہٖ

جواب : قوله تعالى : اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ

امانت سے مراد یا تکلیف اور ثواب و عقاب کا

طبیعت کے مقتضاء کے خلاف کی جائے یا مراد شرع کے
ذکر سے غیر کو معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے وضو اور روز
سے منقول ہے اور یا امانت سے متصف ہونا ہے ساتھ
میں اختیار کیا ہے یا مراد خلافت اور ریاست ہے اور یہ جب
اول شق پر اعتراض ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کے

اس کلام پاک سے رو کیا گیا ہے۔ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ یعنی اور نازل کی ہم نے آپ کے پاس کتاب اور یہ قول اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے بھی رو کیا گیا ہے اِمَّا نُنَزِّلُهَا عَلَى الْبَيِّنَاتِ اَمْ نَجْعَلُهَا قُرْآنًا یعنی ایمان لاؤ شروع دن میں ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اس کی تحقیق یہ ہے جو کہ میں نے اپنے شیخ اور استاذ قدس اللہ سرہ سے تفسیر پڑھنے کے وقت حاصل کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

وحی کا نزول اور وقوع جہاں ہو صرف بطریق استعلاء کے ہوتا ہے خواہ پیغمبر پر نازل ہو یا پیغمبر کے ذریعہ سے امت کے پاس پہنچے لیکن وحی جب اشیا کے منزل سے اعتبار کی جاتی ہے جیسا پانی کا نازل کیا گیا ہو اور سینہ کا نازل کی گئی تو وحی کی تعدیت علی کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لفظ نزول کا استعمال بصورت متعدی ہونے کے قرآن شریف میں اور عرب عباد کے کلام میں صرف علی کے ساتھ ہوا ہے۔ البتہ وحی میں ایک دوسرے اعتبار کا بھی لحاظ ہے کہ وہ نزول کے علاوہ ہے اور وہ اعتبار یہ ہے کہ وحی کلام ہے کہ سمجھایا گیا ہے اور اس کا القاد سامع کے مدد میں ہوا ہے اور اس اعتبار سے وحی میں یہ امر پایا جاتا ہے کہ اس کا وصول اور انتہاء مخاطب تک ہوتا ہے۔ چاہے جو مخاطب ہو۔ جیسا خطوط کا وصول اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس وہ خطوط پہنچائے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے وحی کی تعدیہ الی کے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ خواہ نبی کے حق میں مستعمل ہو، خواہ امت کے حق میں مستعمل ہو۔

کلام مجید میں تحقیق اور تبیغ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام میں یہ ملحوظ ہے کہ وحی نعمتوں سے ایک نعمت ہے آسمان سے زمین پر پہنچتی ہے۔ جس طرح اور سب نعمتیں پہنچتی ہیں اور اس مقام میں نعمتوں کا بیان ہے یا ان نعمتوں پر حمد کرنے کا بیان ہے۔ تو وہاں اول نعمت ہمارا زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ ظاہر لغت کے موافق ہے اور جس مقام میں یہ ملحوظ ہے کہ وحی علم ہے اور وحی سامعین کے مدد میں پہنچتی ہے جس طرح خطوط اور کتابیں اور رسالہ اور ہدیہ اور تحفہ وغیرہ چیزیں پہنچتی ہیں اور جس مقام میں تعلیم، تفہیم اور تکمیل قوت علمیہ کی مقصود ہے۔ تو وہاں اعتبار ثانی زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے۔ واللہ اعلم وانہم۔

رسالہ مولوی عبدالرحمن صاحب لکھنوی

سوال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں لفظ الہ کی تحقیق کیا یہ لفظ نکرہ مشترک معنوی ہے یا مشترک لفظی؟
جواب: جاننا چاہیے کہ اگر علامہ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی اور اس کی تحقیق بیان کرنے میں

قرآن آیت میں انسان کی تخصیص کی یا وجہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسان نے امانت قبول کی۔ بلکہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ نے امانت قبول نہ کی اور ان سے علیحدہ ہو کر انسان نے امانت قبول کر لی۔ ممکن ہے کہ انسان کے قبل غیر نے بھی مثلاً جن نے امانت قبول کی ہو۔ اس جواب میں یہ شبہ ہوتا ہے اس مقام کا مقتضی یہ ہے کہ تخصیص مطلق مراد ہو اس واسطے کہ یہ یا مقام مدح ہے یا مقام ذم کا ہے اور کوئی ان میں سے اس واسطے کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ انسان عام ہے جنات سے اس واسطے کہ جن بھی انسان ناری ہے۔ اس جواب میں یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اصلاً احکام شرعیہ کی تطبیق انسان نے قبول کی اور جنات کو یا انسان کے لئے بمنزلہ قالب کے ہوئے اس وجہ سے تباہ و بھی مکلف ہو گئے تو عالم اوح میں یہ تعصب اصلاً انسان کو حاصل ہوا۔ چند مقامات میں اس تفسیر میں میں نے ذکر کیا ہے کہ جنات کی نسبت انسان کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسی نسبت قالب کی زیور کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا جیسی نسبت جزئیت کی بدوہ معمولہ کے ساتھ ہے۔ اور جنات کا وجود بطور توطیہ اور تمہید کے ہوا۔ انسان کے وجود کے لئے اس لحاظ سے کہ اول فکر آخر عمل ہے۔ انسان کا وجود باعتبار زمانہ کے مؤخر ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت انسان کے ساتھ پہلے متعلق ہوتی اور اس وجہ سے انسان نے اس بارہ میں یعنی احکام شرعیہ کی تعمیل میں زیادہ کوشش کی۔ یہ منہج تفسیر فتح العزیز میں سورۃ ال عمران کی تفسیر میں مَلِكًا اَمْثَلًا لِقَوْلِهِ مَا اَشْبَهَ عَلَيْنَا کے بیان میں مذکور ہے۔ فتح العزیز کے مستوفی سے یہاں نقل کیا گیا۔

سوال: تعدیہ لفظ وحی بہ الی وصلے کی تشریح کیا ہے؟

جواب: جاننا چاہیے کہ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور رسول کے پاس پہنچتی ہے تو وحی میں دو امر پائے گئے۔ ایک آسمان سے نازل ہونا اور دوسرے پہنچنا پیغمبر کے پاس۔

امراول مقتضی استعلاء کے لئے ہے۔ اس واسطے کہی باعتبار اسراول کے وحی کے لفظ کی تعدیہ لفظ علی کے ساتھ ہوتی ہے۔ امثلاً لِقَوْلِهِ مَا اَشْبَهَ عَلَيْنَا کی تفسیر یہ ہے کہ کسی وحی کے بعد کسی اور وحی کی نسبت ہوتی ہے۔ اور ان شریعت میں دونوں موافق ہوئے۔ مستقل ہوا ہے تو باعتبار اسراول کے اس سورۃ ال عمران میں مستعمل ہوا ہے۔ اب اس میں سے کلام ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کسی سورت میں امراول کا اعتبار ہے اور کسی سورت میں اسراول کا لحاظ ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ کہی ہے کہ یہ کلام سورۃ بقرہ میں قالوا کے تحت آیا ہے اور یہاں یعنی سورۃ الاعیان میں قل کے ماتحت میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کے پاس وحی بطریق استعلاء آتی ہے۔ اور امانت کے پاس بطریق انتہاء آتی ہے۔ اس واسطے کہ امت کے پاس وحی بواسطہ رسول کے پہنچتی ہے اور خاص ان پر بطور استعلاء کے نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ مقام میں وہاں کے موقع کے مناسب اعتبار کیا گیا۔ یہ قول اللہ

کافیہ کی جو عبارت ہے **وَيُحَدِّثُكَ حَدَثًا كَثِيرًا** تو لا کی خبر جو اکثر محدث ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اکثر قرینہ ہوتا ہے کہ اس کی خبر اس قرینہ سے معلوم ہو جاتی ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ اکثر دوسرا لفظ اس کی جگہ ذکر کیا جاتا ہے اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ لا کا جو نفی جنس کے لئے ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال صرف دو مقامات میں کیا جاتا ہے۔ منجملہ اس کے ایک مقام یہ ہے کہ ظرف ہو یا مشابہ ظرف کا ہو تو ظرف کی مثال یہ ہے جیسے **لَا رَيْبَ فِيهِ** اور **لَا رَيْبَ لَكَ** **وَلَا فُتُورَ وَلَا حِجَةَ إِلَّا فِي الْحَجِّ** یعنی نہ فحش کہنا چاہیے اور نہ فسق و فجور کہنا چاہیے اور نہ جدال کرنا چاہیے حج میں اولاً لاخیر فی کثیر من بخلاف یعنی نہیں بہتری ہے منافقین کے اکثر مشورہ میں۔ اور اس طرح کا اور بھی قول ہے۔ اس کو بھی انی مثالوں پر قیاس کرنا چاہیے۔ اور مشابہ ظرف کے یہ مثالیں ہیں جیسے **لَا عِشَاءَ لَنَا** اور نہیں ہے علم ہم کو اور **لَا طَائِفَةَ لَنَا** یعنی نہیں ہے ہماری طاقت اور **لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكَ كَوْمَ النَّبِ** یعنی نہیں ہے خرابی تم لوگوں کے لئے آج کے دن۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ مستثنیٰ مفرغ ہو مانند **مَنْ كُورَه** کے کہ **لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ** سے **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** کہ ہے تو مقدر ظرف اور اور مشبہ ظرف میں موجود ہو۔ یا ممکن کا لفظ ہو گا کہ افعال عامہ سے ہے اس واسطے کہ ظرف دلالت کرتا ہے اور ممکن پر اور ظرف قائم مقام موجود اور ممکن کے ہے اور مقدر مستثنیٰ مفرغ میں وہ چیز ہوگی کہ مخاطب کے گام میں ہو اور یہ مقصود ہو گا کہ منجملہ دو امر یا دو وصف کے کوئی چیز کسی ایک امر میں مقصور یعنی منحصر کی جانے خواہ قصراً و تعیین ہو یا قصر قلب ہو تو یہ جو قول ہے۔ **لَا خَيْرَ لَكَ إِلَّا خَيْرُكَ** اور **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** تو اس میں قصر افراد ہے اس واسطے کہ مخاطب کو شریعت کا گمان ہے۔ اور یہ جو قول **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے اور اس طرح کا اور جو قول اس میں قصر قلب ہے کہ ایسی صورتوں میں مخاطب کو گمان رہتا ہے کہ اللہ کہ ممکن ہیں اور معبود ہیں اللہ کے سوا بھی ثابت ہیں۔ اور یہ جو قول ہے۔ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** یعنی نہیں ہے جگہ پھرنے کی بری چیزوں سے اور نہ قوت ہے بڑے امور کے حاصل کرنے کی۔ مگر تو فیت سے اللہ تعالیٰ کے تو اس میں دو امر مقدر ہیں اول **كَائِنْ** کا لفظ مقدر ہے تاکہ شبہ ظرف اس کے ساتھ متعلق ہو۔

دوسرا امر وہ ہے کہ لفظ متعدد ہے جیسے **بِاللَّهِ وَبِغَيْرِهِ** ہے۔ اس واسطے کہ اس کے لئے قرینہ مخاطب کا گمان کرنا ہے جیسا باقی سب مستثنیٰ مفرغ میں ہے لیکن لا کی خبر ذکر کرنا تو مستثنیٰ مفرغ اور ظرف اور مشبہ ظرف کے بغیر تو یہ قلیل ہے۔ جیسے آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **لَا إِلَهَ غَيْرُكَ** یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اور جیسے دعائے شریانی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے **لَا شَيْءَ يَمْتَسِلُ** کوئی چیز میرے ماتہ نہیں۔ اور جیسے مداح کا قول قصیدہ میں ہے **لَا طَائِفَ يَمْتَسِلُ** نہ یا صحت اعظمہ تو جائز نہیں کہ موجود یا اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ مقدر کیا جائے کسی کلام میں سوا ظرف اور مشبہ ظرف کے ہو اور جس کو جواد کا دعویٰ ہو تو چاہیے کہ فصحاء کے اقوال سے کوئی قول نہ کہلے کہ نہ ظرف ہو اور نہ مشبہ ظرف اور اسمیں موجود یا ممکن لفظ مقدر ہو تو **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں مراد اللہ سے جو کورہ

ہے۔ سبب الہ میں کہ ان کا وجود ممکن ہو اور ان کی پرستش کی جائے، اصنام سے ہوں یا غیر اصنام سے ہوں۔ اور اس کے لئے قرینہ یہ ہے کہ نکرہ سیاق میں نفی کے ہے اور جب نکرہ سیاق میں نفی کے ہو تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عموم اور کثرت مراد ہے۔ اور عموم اس مقام میں صرف ممکن معبودوں میں ہو سکتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ لا جو کہ نکرہ ہے اس سے مراد مستثنیٰ ہے یا مؤثر ہے یا معبود برحق ہے یا اسی طرح کا اللہ کوئی امر مراد ہے بطریق عموم مجاز جیسے اکابر علماء نے گمان کیا ہے تو یہ مجاز ہو گا اور اس کے لئے قرینہ ضرورت ہے اور ایسا ہی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے مراد مستثنیٰ ہے یا اس کے مانند کوئی دوسرا امر ہے تو اس کی تردید اس قول سے ہوتی ہے۔ **لَا إِلَهَ غَيْرُكَ** اور ایسی ہی اگر اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتی کہ اللہ نکرہ ہے اس کے معنی مستثنیٰ ہیں۔ **تَوَلَّاهُ** اللہ کے مقام میں لا غیر بالہ ہوتا۔ یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا کہ مستحق ہو معبود ہونے کا یا اس طرح کی کسی دوسری صفت کے قابل ہو اور ایسا ہی وارد ہوتا ہے۔ **مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ** اللہ کے بدلے **مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِ** کے کہ یہ چند مقام میں قرآن شریف میں وارد ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے۔ **لَا إِلَهَ غَيْرُكَ** یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اور اس میں نفی غیریت کی ہے۔ اللہ کثیرہ سے اس واسطے کہ نکرہ سیاق میں نفی کے واقع ہے اور ایسا نہیں کہ اس میں نفی الوہیت کی ہو غیر سے اکابر علماء نے اس سے گمان کیا ہے اور ایسا ہی یہ امر کہ مراد اللہ سے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں ہے مستثنیٰ ہے۔ یا اسی طرح کے کوئی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اس کی تردید اس کلام پاک سے ہوتی ہے۔ **كَفَىكَ أَنْ يَهْمَا إِلَهًا** **اللَّهُ لَفْسَةً** تا یعنی اگر ہوتے آسمان اور زمین میں معبود سوائے اللہ کے، البتہ یہ دونوں فاسد ہو جاتے اور جو تردید کی یہ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی اور مقصود اس سے نفی مغائرت اللہ ممکنہ موجود کی ہے۔ اور لزوم فساد کا اور تقدیر وجود مغائرت کے ہے۔ تو واجب ہوا کہ مراد ہو جمع منکور غیر محصور سے کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ اصنام ممکن معبود جیسا مدلول میں مراد ہے اور اس میں قرینہ کثرت ہے تاکہ دلیل مدلول کے مطابق ہو۔ اس واسطے کہ اگر مراد مدلول میں مستثنیٰ ہو۔ یا معبود برحق ہو منکور سے کہ مدلول اور دلیل دونوں میں تو لازم ہو گا۔ داخل ہونا مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ میں تو صحیح ہو گا استثناء دلیل میں بھی اور یہ سب اکابر علماء کے مذہب کے خلاف ہے اس واسطے کہ اللہ کہ دلیل میں ہے بالاتفاق ان سب اکابر علماء کے نزدیک معنی میں غیر اللہ کے ہے اور اگر اللہ سے مراد دلیل میں مستثنیٰ ہو اور مدلول میں نہ ہو یا بالعکس ہو تو تقریب صحیح نہ ہوگی اس واسطے کہ دلیل مطابق مدلول کے نہ ہوگی۔ تو لازم آئے گا کذب **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا بصورت مقدر کرنے وجود کے اور یہ ظاہر ہے، خلاصہ ہمارے کلام کا یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں موجود کا لفظ مقدر ہے اور تقدیر عبارت کی یہ ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** موجود الا اللہ تو دو محدود لازم آئیں گے یا کذب کلام میں اللہ تعالیٰ کے یا لغو ہونا اس کلام کا لغو یا اللہ من ذلک اس واسطے کہ اللہ سے نکرہ ہے اگر اس میں تاویل نہ کریں یعنی مراد

اس سے مستحق یا معبود برحق یا واجب مطلوب میں نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی دلیل بھی نہ ہو کہ کو
 كَانَ فِيْهِمَا الْاِلٰهَ الْاِلٰهَ فَقَدْ نَبَا۔ تو لازم آئے گا کذب مطلوب اور اس کی دلیل میں یعنی دونوں
 کذب لازم آئے گا۔ بسبب پائے جانے لات اور منات اور عزری وغیرہ الہ کے کہ ممکن ہیں اور ان کی
 پرستش کی جاتی ہے اور ایسا ہی لازم آئے گا بطلان علیت فساد کا اس واسطے کہ ممکن اور واجب تھا
 میں تمناع نہیں اور اگر اللہ کے لفظ میں تاویل کریں یعنی یہ کہیں کہ اس سے مراد مستحق یا معبود برحق واجب ہے
 تو لازم آئے گا ہونا قیود کا۔ گو كَانَ فِيْهِمَا الْاِلٰهَ الْاِلٰهَ فَقَدْ نَبَا۔ میں وہ قیود فیہما اور جمع منکور غیر محصور
 اور الا اللہ ہے۔ اس واسطے کہ بصورت تاویل مذکور صرف اس قدر کافی ہے کہ کو كَانَ مَعَهُ الْاِلٰهَ الْاِلٰهَ
 تو چاہیے کہ اس میں تاویل کی جائے اور انصاف کیا جائے اور تعصب اور تعسف کا خیال ترک کیا جائے اور
 جس شخص کو منظور ہو کہ اس اجمال بیان کی تفصیل دریافت کرے اور یہ معلوم کرے کہ لا الہ الا اللہ کی کامل تحقیق کیا ہے
 اور اس کی دلیل کیا ہے تو چاہیے کہ ہمارا رسالہ کلمۃ الحق مطالعہ کرے۔ فقط۔

رسالہ مؤلفہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ دہلوی، مولوی

عبدالرحمن صاحب لکھنوی کے رسالہ کے رد میں

لفظہ المشترك معنوی ہے اشتراک لفظی ثابت نہیں، شافعیہ عموم مشترک کے قائل ہیں۔

قولہ: بِلِ الشُّكُوْرِ مُشْتَرِكٌ لَفْظِيًّا۔ الخ

یعنی لفظہ الشُّكُوْرِ کا لفظہ مشترک لفظی ہے الخ

جانتا چاہیے کہ یہاں اس لفظ میں یعنی الہ کے لفظ میں تین احتمال ہیں۔ اول احتمال یہ ہے کہ مشترک معنوی
 ہے۔ یعنی الہ کا لفظ موضوع ہے واسطے ہر معبود کے خواہ واجب ہو، خواہ ممکن برحق ہو، خواہ باطل ہو اور
 یہی مختار ہے علماء اکابر کے نزدیک اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الہ کا لفظ موضوع ہے واسطے ذات واجب تعالیٰ
 شانہ کے اور علم شخصی ہے۔ پھر نقل کیا گیا ہے تعمیم کے ذریعہ ہر معبود کے مانند قائم اور رستم کے۔ تیسرا
 احتمال یہ ہے کہ الہ کا لفظ موضوع ہے واسطے ہر معبود کے۔ پھر نقل کیا گیا ہے تخصیص کے ذریعہ سے طرف
 معبود جل شانہ کے مانند دابہ کے، کہ نقل کیا گیا ہے معنی میں چار پایہ کے اور ان دونوں احتمالات میں بھی لفظ
 الہ کا باعتبار اپنے مدلول کے مشترک معنوی ہے۔

اگر اعتبار کیا جائے نقل از رؤے وضع کے تو وضع ابتدائی نہیں بلکہ وضع ثانی ہے اور اسی وجہ سے
 منطق کی کتابوں میں ابتداء کی فید اشتراک لفظی میں مذکور ہے۔ چنانچہ تہذیب میں لکھا ہے کہ اگر لفظ ہر معنی کے لئے
 ابتداء وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے تو جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ لفظ الہ کا مشترک لفظی ہے تو اس پر لازم ہے
 کہ وہ باب لغت کے قول سے ثابت کرے کہ یہ لفظ اپنے معنی کے لئے ابتداء موضوع ہے اور حالانکہ اگر باب
 لغت کا قول ہے کہ اشتراک لفظی اصل کے خلاف ہے اور علاوہ اس کے کہ اس میں یہ بھی نقص لازم آتا ہے
 کہ لفظ الہ کا لکھ رہا ہے اس صورت میں علم شخصی ہوگا۔ اور علم پر الف اور لام داخل نہیں ہوتا ہے مگر اس صاحب

کہ وہ علم لغت اور لہجہ کے ساتھ وضع کیا گیا ہو جیسے احسن اور العباس کا لفظ ہے۔

حاصل کلام جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس بات میں مستحکم ہو اور اباب لغت کا ثابت کرے۔

اشتراک لفظی ثابت نہیں ہوتا ہے۔

قوله: قَدْ طَلَقَ مَرَّةً عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بَقَرِيَّةٍ

یعنی لفظ اللہ کا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جب اس کے لئے کوئی قرینہ ہو الخ اس سے اشتراک لفظی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ منقولات عرفیہ بھی ایسے ہی ہیں۔

قوله: دَلِيلُ اسْتِعْمَالٍ فِي كَلَامِ مَعْنَى أَحْمَدَ بِلَا قَرِينَةٍ

یعنی لفظ اللہ کا ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر اس سے مراد عموم مشترک ہے لفظ اللہ کے دونوں معنوں میں۔ تو اس میں علماء اصول میں باہم اختلاف ہے۔ شافعیہ وغیرہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہ لوگ عموم مشترک کے قائل ہیں اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ اللہ کا اپنے دونوں معنی میں بلا قرینہ کے ہونا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ اس رسالہ کی عبارت کے خلاف ہے۔ اشتراک لفظی پر دلالت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ یہ منقولات عرفیہ عامہ میں بھی جائز ہے۔

اللہ کے اشتراک معنوی کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔

قوله: فَنِيَّ دَعْوَى فَتَكَلَّمَ الْبَيَانُ

یہ جو شخص دعویٰ کرے کہ اللہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ثابت کرے اگر اس دعویٰ سے مراد اشتراک معنوی کا دعویٰ ہے تو لغت کی سب کتابوں میں یہ ثابت کرے۔ چاہئے کہ لغت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اور عیاں را چہ بیان اور یہ بھی خیال کرنا چاہئے کہ بیان کرنا اس پر واجب ہوتا ہے جو اصل کے خلاف دعویٰ کرے تو جو شخص اشتراک لفظی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ خلاف اصل ہے۔ اس پر لازم ہے کہ یہ دعویٰ ثابت کرے اور ایسا نہیں کہ جو شخص اشتراک معنوی کا دعویٰ کرے کہ وہی اصل ہے اس پر لازم ہو کہ یہ دعویٰ ثابت کرے۔

قوله: وَالْإِسْتِعْمَالُ بِالْقَرِينَةِ فِي كَلِمَةِ الْإِسْتِعْمَالِ الَّلَفْظِيِّ

یعنی اور استعمال کیا جانا بصورت پائے جانے قرینہ کے ان دونوں معنی میں دلیل اشتراک لفظی کی ہے۔ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ منقولات عرفیہ بھی ایسے ہی ہیں۔ بلکہ اصطلاحات بھی اسی طرح کے ہیں۔

لفظ اللہ سے اس مقام میں مراد خاص باری تعالیٰ ہے

قوله: قَدْ طَلَقَ الْمُسْكُورَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ

یعنی اطلاق ہونا لفظ اللہ کا کہ نکرہ ہے اللہ جل شانہ پر۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ جتنا چاہیے کہ اضافت اسم جنس کی طرف کسی شے کے دلالت کرتی ہے۔ اس جنس کی تخصیص پر تو خصوص اضافت سے مستفاد ہوتا ہے اور مضاف اپنے اصلی معنی پر باقی رہتا ہے جیسا غلام زید میں ہے تو چونکہ مضاف ہوا ہے لفظ اللہ کا اس مقام میں مخاطب کی طرف اس وجہ سے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ سے اس مقام میں مراد خاص ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لفظ اللہ کا ابتداء موصوع ہوا ہے واسطے باری تعالیٰ کے، درہ لازم آئے گا کہ رب اور خالق اور معبود اور مقصود اور اس طرح کے اور جو الفاظ میں کہ مضاف ہوتے ہیں طرف ضمیر متکلم اور مخاطب کے، مشترکات لفظیہ سے ہیں جیسے یہ قول ہے رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ اور وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اور اس طرح کا اور بھی قول ہے لیکن یہ جو قول ہے الْقَادِحِذَا تو اس میں لفظ اللہ کی نکارت باقی ہے یعنی نکرہ ہے اور حال واقع ہے اس قول سے الْهَلْكَ وَاللَّهُ أَبَايَاكَ اور اللہ کا وصف کہ واحد ہے اس مقام میں صرف اس واسطے ذکر کیا گیا ہے تاکہ مضاف الیہ کے متعدد ہونے سے یہ وہم نہ ہو کہ مضاف بھی متعدد ہے۔ تو اس سے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا مستعمل ہے ذات میں حق تعالیٰ کے بطریق اشتراک لفظی کے۔

بعض مقامات میں لفظ اللہ معنی عام میں مستعمل ہے۔

قوله: وَكَذَلِكَ أَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ

یعنی اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ۔ یعنی وہی اللہ وہ ہے کہ وہی آسمان میں بھی معبود ہے اور وہی زمین پر بھی معبود ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ اللہ کا اس مقام میں مستعمل ہے معنی عام میں یعنی اس سے مراد معبود ہے۔ اور اللہ کا حمل جو معروف موصول پر ہے کہ اس قول میں ہے۔ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہی آسمان میں بھی معبود ہے۔ اور وہی زمین پر بھی معبود ہے تو اس مقام میں لفظ اللہ کا حمل معروف موصول پر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس معلوم ہو کہ اگرچہ اللہ کے سوا دوسری چیزیں بھی ہیں کہ ان کی عبادت یعنی ان کی پرستش کی جاتی ہے لیکن ان کی پرستش صرف زمین پر کی جاتی ہے۔ آسمان میں نہیں تو تخصیص اس مقام میں مستفاد ہوتی ہے صرف ضمیر سے کہ راجع ہے حق تعالیٰ کی طرف اور وہ ضمیر جو کہی ہے اور موصول اور اس کے صلہ سے اور ایسا نہیں کہ تخصیص مستفاد ہوتی ہو۔ لفظ اللہ سے درہ حمل لغوی ہو جائے گا۔ اور یہ کلام گویا بمنزلہ اس کلام کے ہو جائے گا۔ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ هُوَ۔

تخصیص صرف اضافت سے مستفاد ہوتی ہے۔

قولہ : وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : قَدْ اخُوذَ بِرَبِّ النَّاسِ هـ مَلِكٌ الشَّاسِ هـ

یعنی ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگتا ہوں اس کی درگاہ میں کہ لوگوں کا پروردگار ہے اور لوگوں کا بارگشاہ یعنی مالک ہے اور لوگوں کا معبود ہے ۔ تقریر مندرجہ بالا سے واضح ہوا کہ تخصیص اس طرح کے اطلاق میں صرف اضافت سے مستفاد ہوتی ہے ، نہ منع خالص سے اور اگر الناس سے ثابت ہو کہ لفظ الہ کا موضوع ہے واسطہ ذات حق تعالیٰ کے تو یہ ثابت ہوگا کہ لفظ رب کا بھی ایسا ہی ہے اور لفظ ملک کا بھی ایسا ہی ہے تو چاہیے کہ وہ اس کا قائل ہو کہ ان سب اسماء میں اشتراک لفظی ہے ۔

بعض امثلہ سے اس امر کا اشتہاد درست نہیں کہ لفظ الہ کا اطلاق معبود مکن پر ہوتا ہے

قولہ : وَأَخْلَلَتْ الْمُشْكِرَةُ عَلَى الْمَعْبُودِ الْمُشْكِرِينَ الْخ

یعنی اور لفظ الہ کا نکرہ ہے معبود مکن پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے ۔ تقید معبود کے ساتھ ممکن مفہوم میں اس کے نکرہ ہے غیر مسلم کہ وہ فی الواقع ممکن ہو اس لئے کہ کبھی کوئی شیء فی الواقع موصوف ہوتی ہے کسی صفت کے ساتھ لیکن اس کا لفظ اس صفت پر دلالت نہیں کرتا ہے اگرچہ بجا ناطہ اس مقام کی خصوصیت کے اور باعتبار دلیل کے وہ لفظ اس صفت پر دلالت کرتا ہو جیسے یہ قول ہے : جَاءَ فِي رَجُلٍ يَأْتِيهِ يَأْسُ مَرُوتٍ اس کلام کا جوہر ہے اس کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رجل سے اس مقام میں خاص وہ شخص مراد ہے کہ اس میں آنے کی قدر ہے ہو یعنی وہ شخص مثلاً نہایت صغیر نہیں اور وہ شخص ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہوں اور حرکت کر کے قابل نہ ہوں ۔ اور ایسا ہی اس کلام کا قائل جب ہند میں ہوگا تو اس کلام کے مقام کے قرینہ سے مفہوم ہوگا کہ جو شخص ہے وہ رومی نہیں اور نہ زنگی ہے تو یہ قائل یعنی معترض سمجھتا ہے کہ دونوں امر ایک ہیں ۔ یعنی قید کہ کسی کی نظر کسی دلیل کے معلوم ہوتا ہو یا اس مقام کے قرینہ سے مفہوم ہوتا ہو اور قید کہ لفظ کے مفہوم میں ہو ۔ یہ ایک ہی امر ہیں اور حالانکہ ایسا نہیں تو اب معلوم ہوا کہ اس کا اجتہاد کرنا امثلہ مذکورہ سے صحیح نہیں ۔

مدلول الہ کیلئے اس میں قائل سے فاش غلطی ہوتی ہے ۔ نفی وجود یا متعلق وجود

کے ساتھ متعین ہوتی ہے عام ، مطلق ، خواص اور مقید کا فرق

قولہ : فَالْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمُشْكِرِينَ الْخ

یعنی مراد لفظ الہ سے کہ نکرہ مفرد ہے صنم ہے اور مراد لفظ الہ سے کہ نکرہ جمع ہے اصنام ہیں

صنم ہے ۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ لفظ الہ کا نکرہ ہے مفرد ہو یا جمع ہو ۔ اس لفظ کا مدلول کیا ہے اور اس میں کلام نہیں کہ مراد الہ کے لفظ سے بجا ناطہ اس کے مقام کے قرینہ کے یا باعتبار دلیل کے کیا ہے اور بہر حال یہ جو کلام پاک ہے ۔ وَلَا تَدْعُ دُونِ الْهِتَكُمُ اور اس قائل نے یعنی معترض نے اس کلام کو ان امثلہ میں ذکر کیا ہے جو اس کے نزدیک اس امر کی مثالیں ہیں کہ لفظ الہ کا نکرہ ہے اس میں واقع ہے تو یہ اس قائل سے فاش غلطی ہوتی ہے اس واسطے کہ الْهِتَكُمُ میں الزمناف ہے ضمیر مخاطب کی طرف اور اضافت معرفہ کی طرف اقویٰ ہے مجملہ اسباب تعریف کے تو کس طرح لفظ الہ کا الہتکم میں نکرہ ہو سکتا ہے ۔

قولہ : كَالْتَكْوِينِ الْجَمْعِ هُوَ الْأَصْنَامُ

یعنی لفظ الہ کا جمع ہے اس سے مراد اصنام ہیں ۔ اس کی غلطی بھی ظاہر ہے ۔ اس واسطے کہ لفظ الہ کا کہ اس قول میں ہے أَجْعَلُ الْأَلْهَةَ مَعْرُوفٌ ہے ۔ یعنی معرفہ ہے اس واسطے کہ اس پر لام عمدہ خارجی کا ہے تو وہ نکرہ کس طرح ہو سکتا ہے ۔

قولہ : يَخْتَفِقُ بِالْفَرْقِ وَشَبِيهِ

یعنی مقدر کرنا افعال عامہ کا وجود اور امکان اور ثبوت اور کون ہے مختص ہے ساتھ ظرف کے اور الہ اس کے مشابہ ظرف کے ہو ۔ یہ امر خبر میں لا کے کہ واسطے نفی جنس کے ہو غیر مسلم ہے ۔ لائے نفی جنس کی خبر اکثر عام طور پر حذف کی جاتی ہے ۔ خواہ ظرف ہو خواہ مشابہ ظرف کا ہو خواہ نہ ظرف ہو اور نہ مشابہ ظرف کا ہو چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے ۔ اللَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ یعنی نہیں خیر ہے سوا اس کے کہ خیر البتہ آخرت کا خیر ہے ۔ اور بعض روایات میں وارد ہے ۔ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ یعنی نہیں زندگی ہے سوا اس کے کہ زندگی البتہ آخرت کی زندگی ہے اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ کی شرح میں لکھا ہے ۔ وَيُخَذُّ خَيْرٌ لَاهُذٌ حَدٌّ فَكَثِيرٌ إِذَا كَانَ الْخَيْرُ عَامًا كَالْوُجُودِ وَالْحَاقِلِ لِدَلَالَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ عَوْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۔ لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهُ اسْتَفْهِ

یعنی اور اکثر اس لاء کی خبر حذف کی جاتی ہے ۔ جب خبر عام ہو جیسے لفظ وجود اور حاصل کا ہے ۔ اس واسطے کہ خود نفی اس خبر عام پر دلالت کرتی ہے ۔ جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے ۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں پایا جاتا ہے ۔

یہ مضمون شرح جامی کی عبارت میں مذکور ہے اور اس امر کی وجہ کہ یہ خبر کیوں حذف کی جاتی ہے جب عام ہوتی ہے تو اس وجہ کی طرف ملا جامی علیہ الرحمۃ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ وہ قول یہ ہے لَدَلَالَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ عَوْدَ اس واسطے کہ جب یہ لائے نفی جنس پر دلالت کرتا ہے اور نفی ماہیت کے ساتھ اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت ماہیت ہے ۔ متعلق نہیں ہوتی ہے ۔ خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ جَعَلَ مَوْلًى کے قائل ہیں کہ یہی مذہب جمہور کا ہے ۔ بلکہ نفی صرف وجود کے ساتھ متعلق ہوتی ہے یا اس چیز

کے ساتھ متعلق ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وجود کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جیسے کون اور حصول کا لفظ
قولہ: وَمَا يَتَوَقَّعُ الْهَمَّ

یعنی اور یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ لفظ موجود کا مقدر ہے اس قول میں کَوْلَا عَلَيَّ لَقَدْ كُنْتُ عُمُورِي
تو یہ وہم صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل عام خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ فعل عام ہونے سے کہ طرف زمان
یا طرف مکان وغیرہ کے ساتھ مقید ہو۔ بلکہ نہایت امر یہ ہے کہ وہ فعل عام مطلق نہیں رہتا ہے بلکہ مقید
ہو جاتا ہے اور فعل خاص وہ ہے کہ اس کا مدلول نوع خاص ہو۔ انواع فعل سے جیسے قیام اور قعود اور اکل
وشرب اور نوم اور سلوۃ اور صوم ہے۔ خواہ مطلق ہو خواہ مقید ہو ساتھ زمان یا مکان کے۔ اور اس قائل نے
یعنی معترض نے فرق نہ سمجھا ہے درمیان عام اور مطلق کے اور درمیان خاص اور مقید کے تو اس کا یہ جو قول
ہے۔ بَلْ كَوْلَا عَلَيَّ مَا حَاصِرُ الْوَقْتِ یہ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ اس نے قرار کیا اس مقام میں کہ جہاں
سے بھاگا۔ اس واسطے کہ حضور بھی فعل عام ہے اسی طرح کہ جیسے حصول اور کون فعل عام ہے اگرچہ مقید
ہو وقت معبود میں یا مکان معبود میں ساتھ عندی یا عند عمرہ کے۔

قولہ: اذْكَوْكَانَ عَلَيَّ مَسْجُودًا فِي بَيْتِهِ

اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اگر موجود رہتے اپنے مکان میں، ام۔ اس قول سے
صرف یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ لفظ حضور کا مقید ہو جاتا ہے ساتھ زمان اور مکان کے اور یہ فائدہ حاصل نہیں
ہوتا ہے کہ حضور فعل خاص ہو جاتا ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ فعل عام کہ مثلا وجود اور حضور اور حصول اور کون
اور وقوع اور تحقیق ہے۔ بسبب تقييد کے فعل خاص نہیں ہو جاتا ہے بلکہ فعل خاص اس کو کہتے ہیں کہ
دلالت کرے کسی خاص نوع کے فعل پر جیسے قیام اور قعود ہے۔ البتہ اگر کہا جاوے کہ تقدیر اس عبارت
کی یہ ہے۔ لَوْلَا عَلَيَّ قَائِمًا اَوْ سَائِمًا اَوْ اَكِلًا اَوْ شَارِبًا تو اس صورت پر
مقدر فعل خاص ہوگا۔

**افعال عام مقدر کئے جائیں تو قرینہ کی ضرورت نہیں نفی منفی پر بطور دلالت التزامی دلالت
کرتی ہے۔**

قولہ: يَنْظُرُ فِي الْحَدِيثِ إِلَى الْقَرِينَةِ وَجَعَلَهُ الْمَعْنَى فِي الْعَاطِفِ

یعنی اس واسطے کہ بلیغ خیر حذف کے بارے میں قرینہ کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی
صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے۔ ضرورت قرینہ کی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ افعال خاصہ مقدر کئے
اور جس صورت میں افعال عامہ مقدر کئے جائیں تو ضرورت قرینہ کی نہیں۔ اس واسطے کہ احتیاج کلام

کی واسطے خبر کے کافی ہے۔ اس امر کے باعث ہونے کے لئے کہ خبر مقدر کی جائے اور فعل عام کافی ہے
کہ لالت کی خبر ہو تو اگر فعل خاص مقدر کیا جائے تو البتہ اس وقت ضرورت قرینہ کی ہوگی۔

قولہ: لَا مَازَاذَ عَلَيَّ

یعنی اور اس کے علاوہ اور کوئی امر زائد لفظ سے لالت کے مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تقریب مندرجہ بالا سے معلوم
ہو کہ خبر عام مقدر کرنا کافی ہے اس امر کے لئے کہ نفی صحیح ہو جائے تو یہ ضرورت کہ نفی کے لئے خبر ہونی چاہیے
اس سے رفع ہو جاتی ہے کہ خبر عام مقدر کی جائے اور ضرورت دوسرے قرینہ کی کہ نفی کے علاوہ ہو۔ صرف اس
صورت میں ہوتی ہے کہ فعل خاص مقدر کیا جائے نہ اس صورت میں کہ فعل عام مقدر کیا جائے اس واسطے کہ نفی
کا مفہوم صادق ہو جاتا ہے فعل عام کے مقدر کرنے سے۔

قولہ: لَيْسَ مَذْلُومًا مَطْلُوبًا لَهَا

یعنی عام ہونا یا خاص ہونا خبر منفی کا نہ مدلول مطالبی ہے لفظ لا کا اور نہ جزم معنی ہے اس کا تقریب
مندرجہ بالا سے معلوم ہو کہ نفی دلالت کرتی ہے منفی پر بطور دلالت التزامی کے۔ جیسے ضرب دلالت کرتا
ہے اس پر کہ کوئی مضروب ہوگا۔ اور جیسے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا اَعْتَقْتُ عَبْدًا لَكَ یعنی آزاد
کر دے تو میری طرف سے اپنا غلام، تو یہ قول التزامی اس پر دلالت کرے گا کہ اس قول کے قائل نے مالک کو
اس قول کے مخاطب کو اس غلام کا۔ البتہ چونکہ نفی متعلق نہیں ہوتی ہے۔ مگر وجود کے ساتھ یا شبہ وجود کے
ساتھ اور ایسا نہیں کہ نفی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہو تو اس وجہ سے یہ امر قرار پایا کہ وجود یا شبہ وجود کا مقدر
کیا جائے۔ تاکہ کلام صحیح ہو تو مقدر کرنا وجود یا شبہ وجود کا کہ افعال عام سے ہیں۔ صراحت بیان ہے اس مدلول
التزامی کا۔

قولہ: نَعَمْ لَوْ وَصِفْتُ كَلِمَةً لَا

یعنی البتہ اگر کلام لا کا وضع کیا گیا ہوتا واسطے نفی وجود کے تو بلا قرینہ عموم منفی پر دلالت کرتا
ہے کہ کلام لا کا موضوع ہے واسطے نفی کے تو نفی ما لازم ہے اس کے لئے یعنی اس کے لئے لازم ہے کہ جب
وہ مذکور ہو تو کسی چیز کی نفی اس کے ذریعے سے کی جائے۔ اور مقدر کرنے سے وہ چیز منفی متعین ہو جاتی ہے
جیسے کلمہ ضربت کا دلالت کرتا ہے التزامی مضروب ما پر، یعنی کلمہ ضربت کا جب استعمال جاتا ہے تو یہ
معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مضروب ہے اور مثلاً جب زید ذکر کیا جائے اور کہا جائے۔ ضَرْبَتْ زَيْدًا تو وہ مدلول التزامی
متعین ہو جائے گا کہ اگر مطلقاً اس مدلول التزامی کو ذکر کریں تو صرف اس کا بیان ہوگا وہ متعین نہ ہوگا۔ جیسے کہیں
ضربت مضروباً اور اکلَتْ مأكلاً اور شربت مشروباً البتہ اگر مقدر خاص ہو تو اس صورت میں مدلول التزامی
متعین ہو جائے گا۔ تو اس وقت قرینہ کی ضرورت ہوگی۔

قوله: اذ لو كان في كلمة لآلة على الشئ الخ

یعنی اس واسطے کہ اگر یہ صحیح کہا جائے کہ کلمہ لا کا دلالت کرتا ہے منفی پر الخ تقریر مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ مدلول التزامی اکثر صراحت عرب کے کلام میں مذکور ہوتا ہے اور صرف دلالت التزامی پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر لغو نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے ذکر سے تصریح ہوگی اس امر کی التزاماً معلوم ہوا خصوصاً جب اس کے ذکر سے مقصود ہو کہ نفی میں جو احتمالات میں ان میں سے کوئی ایک احتمال متعین ہو جائے اور اس مقام میں ایسا ہی ہے۔ اس واسطے کہ نفی متعلق ہوتی ہے ذات کے ساتھ ان لوگوں کے نزدیک کہ قائل ہیں جمل بیط کے۔ تو کلمہ لا کا کہ نفی جنس کے لئے ہے مبہم ہوا اس واسطے کہ اس میں احتمال ہے کہ نفی ذات کے لئے ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے ذریعہ سے نفی وجود کا کیا گیا ہو ذات سے توجب فعل عام مقدر یا جانے کا۔ تو یہ متعین ہو جائے گا کہ اس کے ذریعہ سے نفی وجود کا یا نفی مشبہ وجود کا کیا گیا ہے ذات سے۔ اور کبھی اس غرض سے فعل عام ذکر کیا جاتا ہے کہ تا عام فعل معلوم ہو جیسے یہی غرض اکتات ما کولاً کے کہنے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ خاص فعل مخاطب پر محقق ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ یہ دلیل اگر کافی ہو، ثابت کرنے کے لئے کہ فعل عام کا مقدر کرنا لغو ہے تو اس سے لازم آئے گا۔ کہ مفعول مطلق کا ذکر کرنا بعد ذکر کرنے فعل کے محض لغو ہے۔ جیسے ضربت ضراباً اور اس طرح کا اور کلام ہے اور حالانکہ ایسا کلام نسخاء کے کلام میں واقع ہے بلکہ ایسا کلام نسخاء کا خالق کے کلام میں بھی واقع ہے۔

قوله: لا خير خيرا خيرا وخير غيرك لا خيرك

یعنی نہیں خیر ہے دو خیر، خیر تیرا اور خیر غیر کا مگر خیر تیرا ظاہر ہے۔ کہ یہ قول الا خیرک اس وقت مجہولہ حمد کا ہوگا یعنی مجموعہ اسم اور خبر کا ہوگا تو اس کے معنی یہ ہونے نہیں ہوئے خیر کہ دو خیر ہو۔ خیر تیرا اور خیر غیر کا مگر خیر تیرا یعنی تیرا دو خیر ہے تیرا خیر اور غیر کا خیر اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ حرف استثناء کے قبل حکم یہ ہے کہ تعدد خیر کی نفی ہے تو مستثنیٰ اس کے خلاف حکم ہوگا۔ یعنی اس میں یہ حکم ہوگا کہ تعدد خیر کا ثابت ہے اور یہ معنی ضبط ہیں۔ اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے اور اس صورت میں معنی الا طیرک کے یہ ہوں گے کہ تیرا طیر دو طیر میں تیرا طیر ہے اور غیر کا طیر ہے اور ایسا ہی یہ جو قول ہے۔ لا فسخي رجلا علي وعيدك الاعلى الخ۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو رجل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دوسرا شخص محمد آپ کے سوا ہے۔ اور ایسا ہی اس مثال کے معنی بھی کہہ جائیں گے۔ جو اس مثال کے بعد ہے۔ ذو الفقار ذو سيف ہیں۔ ایک ذوالفقار ہے اور دوسری سيف اس کے سوا ہے اور یہ معنی اس کے نزدیک ہوں گے جو اس امر کا قائل ہے کہ

جو حکم مستثنیٰ منہ میں ہوتا ہے اس کے خلاف حکم مستثنیٰ میں ہوتا ہے۔

اور یہی مذہب راجح ہے۔ لیکن جو اس امر کا قائل ہے کہ مستثنیٰ میں کچھ حکم نہیں ہوتا ہے تو اس کے

رویک معنی الا خیرک کے یہ ہوں گے کہ میں ساکت ہوں حکم کرنے سے تیرے خیر کے بارے میں تعدد یا وحدت کا اور ایسے ہی معنی اس کے بعد کی مثالوں میں بھی ہوں گے اور یہ معنی بھی فاسد ہیں۔

قوله: ولا اله غير الله لا اله

یعنی اور نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے مگر اللہ تو اللہ استثناء۔ دیکھا حکم سابق سے یعنی نفی غیرت سے تو اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سوا اللہ کے ہے۔ اور یہی معنی اس کے بھی ہوں گے جو اس کے بعد ہے اور اس معنی کا بطلان اور فساد ظاہر ہے اس واسطے کہ کسی چیز کا سوا اپنی ذات کے ہونا بامقہر ہوتا ہے۔ اس کا بطلان طفل صغیر پر بھی ظاہر ہے۔

قوله: سبحانه لا اله الا الله

یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ کیا وجہ ہے کہ معترض نے اس مقام میں اس طرح لفظ مقدر نہ کیا جیسے لا خيرك میں مقدر کیا ہے باوجودیکہ دونوں جملوں کی ایک ہی ترکیب ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ تصریح افراد سے ہے۔ اس واسطے کہ مشرکین اللہ کے معبود ہونے کی نفی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ شرکت کے قائل تھے۔

قوله: هو التمسد اللفظي الخ

یعنی وہ تعدد لفظی ہے۔ الخ اس قول میں ظاہر یہ ہے کہ مقدر کرنے سے ہا اللہ و بقیہ کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ حکم مستثنیٰ کا خلاف ہوتا ہے اس حکم کے کہ مستثنیٰ منہ میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ و بقیہ الا باللہ تو اس معنی کے اعتبار سے لازم آتا ہے کہ اللہ الہ جو اور نہ غیر الہ کا ہو۔ جیسے قول یہ ہے۔ لا رجول الا الرجل او غيره اور ظاہر ہے کہ یہ معنی فاسد ہیں۔

قوله: فقليل

یعنی لا کے خبر ذکر کرنا بدون مستثنیٰ مفرغ اور ظرف اور مشبہ ظرف کے قلیل ہے توجب ذکر خبر ناخبر کا قلیل ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ:-

اکثر خبر حذف کی جاتی ہے۔ تو اس سے جم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے تو ہم اس میں کلام

قوله: ومن يدعي الجواز الخ

یعنی اور جس کو جواز کا دعویٰ ہو تو چاہیے کہ فصحاء کے اقوال سے کوئی قول دھلائے کہ نہ ظرف ہو اور نہ مشبہ ظرف ہو اور اس میں موجود یا ممکن کا لفظ مقدر ہو۔ عرب میں مثل مشہور ہے لا همد الا همد الذين ولا يجمع الا جمع القين۔ یعنی نہیں ہے کوئی سچ سوا سچ دین کے اور نہیں ہے کوئی درد سوا درد آنکھ کے تو مقدر

مقام میں لا غیر بالہ ہوتا۔ یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا مستحق ہو معبود ہونے کا یا اس طرح کی کسی درجہ صفت کے قابل ہو۔ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں لا غیر بالہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب لا غیر بالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے۔ جیسے یہ امر اللہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ بخلاف اس قول کے کہ لا غیر بالہ ہے۔ اس واسطے کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں منجملہ ان کے کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ معبود برحق ہے اور حال آنکہ مقصود اصلی یہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بدلے میں لا غیر بالہ کس طرح ہو سکتا ہے۔

قوله: وَرَدَّ مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْإِلَهِ

یعنی اور ایسا ہی وارد ہوتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْإِلَهِ بدلے میں مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْإِلَهِ کے قائل کہ اس کلام میں خلل ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں۔

اول وجہ یہ ہے کہ کلمہ من استغراقیہ کا صرف نکرہ پر نفی میں زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ اس استغراق کی تاکید ہو کہ نکرہ سے مضموم ہوتا ہے اور غیرہ میں غیر کا لفظ معرفہ ہے اس واسطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو جائز نہیں کہ اس پر من کا کلمہ زیادہ کیا جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تاکید ہو جائے۔ جب کوئی پیغمبر کہے یا قوم مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْإِلَهِ یعنی میری قوم کوئی معبود برحق نہیں سوا اللہ کے تو ایسے مقام میں مناسب ہے۔ پہلے غیر کے معبود برحق ہونے کی نفی کی جائے۔ اور پھر ثابت کیا جائے کہ معبود برحق ہونا منحصر ہے ذات میں حق تعالیٰ کے یعنی صرف اسی کی ذات معبود برحق ہے اور اگر یہ کہا جاتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْإِلَهِ تو یہ معلوم ہوتا کہ اس کلام سے مقصود بالذات یہ ہے کہ صرف حق تعالیٰ اس امر کے لئے مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ اور اگرچہ کمال دونوں صورتوں کا ایک ہے لیکن رعایت سیاق کلام کی بقاء کے نزدیک لازم ہے۔

قوله: وَحَيْثُ نَفَى الْغَيْرِيَّةَ عَنِ الْإِلَهِ الْكَثِيرَةِ

یعنی اور اس میں نفی غیریت کی ہے الہ کثیرہ سے۔ لفظ غیر کا حدیث میں واقع ہے بعد لا الہ اور غیر کی خبر مقدر ہے اور خبر یہ ہے۔ مستحق للعبادة تو تقدیر عبارت کی یہ ہوتی لَا إِلَهَ غَيْرُكَ مستحق للعبادة اور غرض اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا مستحق نہیں۔ کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اگر کہا جائے کہ لفظ غیر کا استثناء کے لئے ہے تو یہ ترکیب مثل اس ترکیب کے ہوگی کہ وہ عرب کے قول میں ہے اور وہ اور مذکور ہو ہے اور وہ قول یہ ہے۔ لَا هُمْ إِلَّا هُمُ الْبَنِينَ یعنی کوئی رنج نہیں سوا رنج دین کے اور اس سے مراد کمال کی نفی ہے۔ یعنی جس قدر دین کا رنج کمال ہوتا ہے۔ یعنی اس سے نہایت رنج ہوتا ہے ایسا کوئی دوسرا رنج نہیں

قوله: وَوَجْهَهُ الشَّكْدُ يَنْبِ أَنْ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ

اس مثل میں لفظ موجود کا ہے اور وجود کی نفی سے مراد کمال کی نفی ہے تو عرب وغیرہ کے کلام میں یہ امر مشابہ طور پر پایا گیا۔ تو اگر یہ قائل یعنی معترض کہے کہ ہم موجود لفظ کا مقدر نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کمال کا لفظ اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ مقدر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

جائز نہیں کہ فعل خاص بلا قرینہ مقدر کیا جائے۔ اور باوجود اس کے یہ نفی لازم آئے گا کہ مبالغہ کر ایسے کلام میں مقصود ہوتا ہے حاصل نہ ہوگا سوا کے کہ موجود یا اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ مقدر کیا جائے اور افعال خاصہ کے مقدر کرنے سے مبالغہ حاصل نہ ہو

قوله: فَهُوَ حَاجَزٌ لَا بُدَّ مِنَ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ

یعنی تو یہ مجاز ہے اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔ قرینہ اس مقام میں یہ ہے کہ اس سے یعنی لا الہ الا اللہ سے مقصود یہ ہے۔ کہ معبود برحق کی توحید کا اعتقاد ثابت ہو۔ اور کسی دوسرے امر کا اعتقاد ثابت ہو اس سے مقصود نہیں۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبود برحق کی توحید کا ہونے کے بارے میں صرف اس پر اکتفا فرماتے تھے۔ کہ اس کلمہ کا کوئی شخص اقرار کرے اور کسی دوسرے امر کے بارے میں توحید ثابت ہونے کی غرض سے اس کا اعتقاد دریافت نہ فرماتے تھے۔ اور اللہ کے معنی مستحق اور مؤثر اور معبود برحق اگرچہ باعث بارئیت کے معنی مجازی ہیں۔ لیکن یہ معنی شروع میں اس کلمہ کی حقیقت اصطلاحیہ ہے۔ جیسے صلوة اور صوم اور زکوٰۃ اور زکاج اور طلاق وغیرہ کا لفظ ہے۔

قوله: يَكْذِبُهُ صَرَاحَةً لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

یعنی ایسا ہے اگر یہ کہا جائے کہ الہے مراد مستحق ہے یا اس کے مانند کوئی دوسرا امر ہے تو اس تردید اس قول سے ہوتی ہے۔ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اس تردید کا وہم اس وقت ہوتا ہے جب لفظ الا کا لَا إِلَهَ غَيْرُكَ میں ہے، مطلق ہو۔ لیکن جب وہ مقید ہو کسی وصف یا کسی حال کے ساتھ۔ جیسا کہ اس قول میں ہے۔ لَا إِلَهَ حَقًّا غَيْرُكَ تو ہرگز اس تردید کا وہم نہ ہوگا۔ اور وصف کے مقدر ہونے کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔ آیات میں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی کفار پرستش کرتے ہیں وہ کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ یعنی نہ کرو آفتاب اور مہتاب کو۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ یعنی تجلہ کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو اختیار کیا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ یعنی بنی اسرائیل نے کہا۔ کہ اے موسیٰ قرار دیجیئے ہمارے لئے معبود جیسے ان کے لئے یعنی کفار کے لئے معبود ہیں اور اس طرح کا اور بھی قول ہے۔

قوله: تَوَدُّ أَنْ يَدْعُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا غَيْرَ بِاللَّهِ

یعنی اور ایسا ہی اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہوتی کہ الہ نکرہ ہے۔ اس کے معنی مستحق ہیں تو لا الہ الا اللہ کے

میں کچھ نقص لازم آتا ہے اور نہ مدلول میں کچھ خدشہ ہوتا ہے۔ جب الہ سے کفر نہ ہو کہ مستحق عبادت کا ہے یا اس سے مراد معبود برحق ہو یا واجب ہو، اس واسطے کہ یہ الہ متعدد ہو کہ ممکن ہیں۔ فی الواقع یہ واجب ہیں اور نہ مستحق عبادت کے ہیں اور نہ معبود برحق ہیں۔ تو اس صورت میں مطلوب اور اس کی دلیل میں کذب کس طرح لازم آئے گا۔

قوله: لعدم التماثل بين المتيقن والمتكهن والعاجب

یعنی اس واسطے کہ ممکن اور واجب تعالیٰ میں تمایع نہیں۔ اس قول میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ تمایع کا ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے جو اس کے قائل ہیں کہ مؤثر ہونا اور مدبر ہونا منحصر ہے ذات میں باری تعالیٰ کے، لیکن جو لوگ اس امر کے قائل ہیں کہ چند مدبر اور مؤثر ہیں، خواہ واجب ہو وہی خواہ ممکن ہوں تو ان کے نزدیک تمایع کا انتفاء ثابت نہ ہوگا۔ اور مقصود ان لوگوں کو الزام دینا ہے جو انحصار کی نفی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو الزام دینا مقصود نہیں جو انحصار کے معتقد ہیں تو ان قیود کا لغو ہونا لازم نہیں آتا ہے۔

قوله: يتكفى على الشايد مثل المذكور

یعنی بصورت تاویل مذکور کے صرف اس قدر کافی ہے کہ لو کہان معہ الہ لفسد تباہ تاویل اس کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں قیود مذکورہ کے ہونے کا قائل نہیں بلکہ اور سب سے قیود مذکورہ کی نفی کرتا ہے لیکن مشرکین اس امر کے قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور سب سے قیود مذکورہ کی نفی ثابت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی تاثیر اور تدبیر کے قائل ہیں خصوصاً جو کفار یزدان اور اہل من کے قائل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے خلق اور تدبیر کے بھی قائل ہیں۔

قوله: لو كان معہ الہ لفسد تباہ

یعنی اگر ہوتا ساتھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے خدا تو آسمان اور زمین میں فساد لازم آتا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے لیکن اس کے نزدیک شرک کی نفی ہوتی ہے کہ وہ قائل ہو اس کا کہ اللہ کے ساتھ ایک دوسرا خدا ہے جیسے وہ لوگ ہیں۔ یزدان اور اہل من کے قائل ہیں۔ اور لیکن تحقیق یہ ہے کہ مفرد اور جمع اس مقام میں دونوں برابر ہیں۔ اس واسطے کہ الہ کا لفظ نکرہ ہے اور نکرہ عام ہوتا ہے تو اس کی نفی سے مفرد اور جمع دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اہل مثل اس امر کے قائل ہیں کہ الہ متعدد ہیں۔ اور سب مدبر اور مؤثر ہیں۔ آسمان اور عناصر میں تو سب اللہ تعالیٰ نے جمعاً لفظ ارشاد فرمایا تاکہ ان کا مذہب صراحتاً باطل ہو جائے اور جب جمع کے بعد کی دلیل قائم ہوئی تو منی قائل اس امر کے لئے کافی ہے کہ وہی دلیل مفرد میں بھی جاری کی جائے۔ شہد الکتاب واللہ اعلم بالصواب

الحمد للہ کہ یہ کتاب یعنی سرور عزیزی ترجمہ فتاویٰ عزیزی عمرہ محرم الحرام ۱۳۲۲ھ کو حق تعالیٰ کی

یعنی اور وجہ تکرید کی یہ ہے کہ آیت مذکورہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کی۔ اس آیت مذکورہ یعنی كَانَ فِيْهَا الْهَيْكَةُ الْاَلَهِيَّةُ لَفْسَدًا رَّيْلًا ہے اس آیت کی کہ آیت مذکورہ کے قبل بلا فصل واقع ہے۔ ام لفسد الْهَيْكَةُ مِنَ الْاَرْضِ هُوَ مَبْنُوءٌ هِ جَنِيَّ كَيْفَ مَقَرَّ كُنْ هُنَّ اَهْلُو لِيْ كَفَّارَةً لِّمَعْبُودِيْنَ مِنْ سِوَاكَ وَهَ مَرْدُوْلٌ كُوْنُ لِيْ هُوْنَ اَوْ كَلِمَةً لَا اِلَآهَ اِلَّا اَنْتَ كَا نَ اسْ كَ قَبْلَ مَذْكُوْرٍ هُوَ اَوْ نَ اسْ كَ بَعْدَ اسْ كَا كَلِمَةً كَا ذَكَرَ هُوَ. تَوْ قَالُ لِيْ يَعْنِيْ مَعْتَرِضٌ نَ جُوْ مَذْكُوْرَةٍ كُوْدِيْلٍ اسْ كَلِمَةٍ كِيْ قَرَارٍ دِيْ هُوَ تَوْ اسْ كِيْ وَجْهٌ يَّهْوِيْ هُوَ كَا سِ نَ سِيَا قِيْ اَوْ سِيَا قِيْ كَلَامٍ مِيْنَ غَوْرٍ كِيَا. تَوْ مَقْصُوْدُ اسْ كَا سِ يَّ هُوَ اَنْ لُّوْ كُوْلٍ كَا كَمَا نَ بَا طِلٌ هُوَ جُلُئُ كَا وَهَ قَا ئِلٌ هُوَ. اسْ اَمْرُ كَا كَا آ سَمَا نَ اَوْ رِزْمِيْنَ مِيْنَ چنْدِ مَدْبِرٍ يَعْنِيْ تَدْبِيْرُ كَرْنِ وَهَلْ يَّ هُوَ وَاسْ طَ كَا جَبْ اَيْكْ شَهْرِيْ چنْدِ رُئِيْسٍ هُوْتِيْ هُوَ تَوْ مَعْمُوْلٌ هُوَ كَا ضَرْوْرٌ لِّمَا فِ سَا دٍ هُوْتَا هُوَ. اَلْبَتَّةُ اسْ صُوْرَتِيْ مِيْنَ فِ سَا دٍ هُوْتَا هُوَ كَا هَرَا يَكْ دُوْ سَرِيْ كَا اَبَعِ هُوَ. اَوْ اسْ صُوْرَتِيْ مِيْنَ وَهَ لُوْ كٌ مُّسْتَقِلٌ طَوِيْرٌ رُئِيْسٍ نَ هُوْ كَا اَوْ اسْ بِنَا اِيْ يَا كَا كَا فَا يَّ هُوَ تَوْ كُشْ قَرَارٍ يَا. اسْ وَاسْ طَ كَا قَا ئِلٌ كَا بَا قِيْ كَلَامٍ كِيْ هُوَ بِنَا اِ سِيْ پَر هُوَ كَا يَّ آيْتِ كَلِمَةً لَا اِلَآهَ اِلَّا اَنْتَ پَر دِلَالَتِ كَرْنِيْ هُوَ هَلَا كَا فَا لَوَاقِعِيْ يَّ صِيْحٍ هُوْ نِيْسٍ اَوْ مَعْنِيْ تَدْبِيْرٍ اَوْ تَصَرُّفٍ كَا مُسْتَفَادٍ هُوْتِيْ هُوَ. فَا كَا لَفْظُ سِ كَا آيْتِ مَذْكُوْرِيْ هُوَ. اَوْ اَمْرُ كَا لَفْظَتِيْ كِيْ اسْ طِلَا حِ سِ ثَابِتٍ هُوْتَا هُوَ كَا مَثَلًا جَبْ كَبْتِيْ هُوْ نِيْسٍ فَا اِيْلِيْ فِيْ اِيْلَادٍ اِيْ يَّ يَعْنِيْ شَهْرِيْ اَمِيْرٍ نِيْسٍ يَا كَبْتِيْ هُوَ خَلَا ئَ حَا كَا فَا فَا بِلْدَةٍ كَا اِيْعْنِيْ فُلَا نَ شَخْصٍ حَا كَا جَبْ فُلَا نَ شَهْرِيْ تَوْ اِيْسِيْ مَقَامٍ مِيْنَ فَا كَا لَفْظُ سِ مَعْنِيْ تَدْبِيْرٍ اَوْ تَوْ مَعْنِيْ هُوْتِيْ هُوَ.

قوله: وانقصود منه نفى منافية الالهية المشككة بالوجود

یعنی اور مقصود اس سے نفی منافیہ الہیہ مشککہ بالوجود کی ہے اس قول میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مقصود ہو تو دلیل پر نقص وارد ہوگا۔ اس واسطے کہ فساد عین ہونے کی صورت میں واقع ہوتا ہے جیسا کہ نقابل۔ امراد اور ملوک کے مشاہدہ ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ قائل کے گھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے منافی نہیں بلکہ قائل کے نزدیک یہ لوگ عین اللہ تعالیٰ ہیں۔ نفوذ باشر من ذلک۔ تو فساد کی وجہ یہ ہے؛ اور اگر عین ہونا مخصوص ہو صرف انسان کے بارے میں اور انسان کے سوا کسی دوسرے میں مثلاً جن اور انس وغیرہ کے بارے میں یہ حکم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔

الانکرہ سے مراد مستحق عبادت یا معبود برحق

یا واجب یا جائے تو اس پر کوئی رد نہیں آتا۔

قوله: لوجود الالهية المشككة بالمعبود

یعنی بسبب پائے جانے الہ کے کہ ممکن ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس قول سے

توفیق سے انجام کو پہنچی، اور یہ ترجمہ فقیر محمد عبد الواحد نولوی غارم پوری مولف تحفۃ الانتیبا فی فضائل سید الانبیاء نے لکھا ہے اور یہ ترجمہ حسب ارشاد ہمہ فیض سدا پاکر جناب فیض مآب مولوی حاجی محمد سعید صاحب کان پوری عم فیضہ کے لکھا گیا ہے اور اس کا حق تالیف بھی بحق حاجی صاحب موصوف بذریعہ رجسٹری محفوظ ہے امید ہے کہ جو صاحب یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ مترجم اور جناب ممدوح کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور اللہ جل شانہ یہ کتاب قبول فرمائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ذُو الْحَسَنَاتِ وَلَهُ الْحُكْمُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَدَرِّيَاتِهِ أَجْمَعِينَ ۝ وَآخِرُ دَعْوَانَا
أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

احادیث مبارکہ

جامع صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور کس کس

بیان میں ان کی تعداد کیا ہے؟

سوال : جامع صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور کس کس بیان میں ان کی تعداد کیا ہے؟

جواب : تعداد حدیث جامع صحیح بخاری - ابو محمد حمودی نے کہا ہے کہ حدیث جامع صحیح بخاری میں حسب تفصیل ذیل ہے :-

بدنہ وحی، پانچ حدیث، ایمان، پنچاس احادیث، علم، پچھتر احادیث، وضو، ایک سو نو احادیث
غسل جنابت، تینتالیس احادیث، حیض، سات احادیث، تیمم، پندرہ احادیث، فرض نماز، دو احادیث
نماز کے متعلق کچھ کچھ احکام، انتالیس احادیث، قبلہ، تیرہ احادیث، مسجد، چھتر احادیث، سترہ نماز میں
تیس احادیث، اوقات نماز میں، پچھتر احادیث، اذان، اٹھائیس احادیث، فضیلت نماز اور جماعت کی، پچاس
احادیث، امامت، چالیس احادیث، اقامت صفوں، اٹھارہ احادیث، افتتاح نماز، بیس احادیث،
حدیث قرآن، تیس احادیث، رکوع اور سجود اور تشہد، باون احادیث، قضاء نماز، سترہ احادیث، پرہیز کرنا
کھانے سے لہسن کے، پانچ احادیث، نماز میں عورت اور لڑکوں کے بائیں میں احکام، پندرہ احادیث، نماز
جمہر، پچھتر احادیث، صلوٰۃ الخوف، چھ احادیث، عبیدین، چالیس احادیث، وتر، پندرہ احادیث
استسقاء، پچیس احادیث، کسوف، پچیس احادیث، حدیث سجود قرآن، چودہ احادیث، قصر نماز
پچیس احادیث، استخارہ، آٹھ احادیث، ترغیب قیام لیل کے بائیں میں، انتالیس احادیث، نوافل، سورہ
احادیث، نماز مسجد مکہ معظمہ میں، نو احادیث، عمل نماز میں، چھبیس احادیث، سہو، چودہ احادیث، جنازہ، ایک
سو چوبیس احادیث، وجوب زکوٰۃ، ایک سو تیرہ احادیث، صدقہ فطر، دس احادیث، حج، دو سو چالیس

اسمائے راویان بہ ترکیب حروف تہجی

حرف الف : حمد روایات مرفوعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۲۲ و ابی بن کعب ۱۶۴ و انور بن
بن یسار مزی جہنی ۲ و اسامہ بن زید ۱۲۸ و انس بن مالک ۲۲۸۶ و ابوسعید ساعدی رض
۲۸ و ابوامامہ باہلی ۲۵۰۲ و ابوالیوب انصاری رض ۱۵۵ و ابوبردہ رض بن بناء ۴۱ و ابو جریہ
اسلمی رض ۱۳۲ و ابوبشر انصاری ۴ و ابونصر غفاری ۱۲ و ابوبکر ثقفی ۱۳۲ و ابوثعلبہ خثنی ۴۰ و
ابو حمید ساعدی ۲۲ و ابودرداء ۱۴۹ و ابوزرہ ۲۸۱ و ابورافع ۸ و ابوسفید جدری
۱۱۷ و ابوشریح خزاعی ۲۰ و ابوطحہ رض ۲۵ و ابوعبیس عبدالرحمن بن حبیرہ ۵ و ابوصبیہ
بن جراح ۱۳ و ابوقنادہ ۱۷۰ و ابومالک اشعری ۲۷ و ابومرثد غنوی ۲ و ابومسعود ۱۲
و ابوموسیٰ اشعری ۳۶۰ و ابوقادہ الدیشی و ابوسریہ رض ۵۳۷۴ و ام سلمہ رض ۳۷۸ و ام حبیبہ
۶۵ و ام الدرداء ۵ و ام خرام ۷ و ام خالد ۷ و ام اکھینہ ۸ و ام سلیم ۱۳ و
ام قیس بنت محسن ۲۳ و ام عطیہ ۳۰ و ام الفضل ۳۰ و اسماء بنت ابوبکر ۵۸ و اسماء
بنت عمیس ۶۰۔

حرف الباء : براد بن عازب رض ۳۵۔ بریدہ بن حبیب ۸۷۔

حرف التاء : تیم داری رض ۱۸۔

حرف الثاء : ثابت بن ضحاک رض ۱۳ و ثوبان ۱۳۸۔

حرف الجیم : جابر بن عبد اللہ ۱۵۴۰ جابر بن سمرہ رض ۱۳۹ و جبیر بن مطعم ۶۰ و جریر بن عبد اللہ ۱۰۰ و

جندب بن عبد اللہ ۲۳ جویریہ بنت حارث ۷ و جدامہ بنت وہب لاسدیہ ۲۔

حرف الحاء : حارث بن وہب ۳ اور بعض کے نزدیک ۶ حکیم خرام ۴۰ حمزہ عمر سلمیٰ ۹ حنظلہ بن

ربیع ۲ حفصہ بنت عمر رض ۶۔

حرف الخاء : خباب بن ارت ۳۲ خولہ بنت حکیم ۱۵ خولہ بنت سمر انصاریہ ۲۔

حرف الذال والذال : اس میں کوئی راوی نہیں ہے۔

حرف الزاء : رافع بن خدیج رض ۲۹ ربیع بنت مسعود رض ۲۱۔

حرف الراء : زبیر بن عوام ۳ زبیر بن ارقم ۷ زبیر بن ثابت ۷ زبیر بن خالد ۹ زبیر بنت

جہش ۱۱ زبیر بنت ابی سلمہ رض ۸ زبیر بنت ابی معاویہ ۸۔

حرف الشین : سترہ بن معبد ۱۹ سعد بن ابی وقاص ۲۷ سعید بن زید ۲۸ سفیان بن ابی زہیر ۵ سلمان

احادیث - عمرہ ، بتیس احادیث - احصار ، چالیس احادیث - جزاء معبد ، چالیس احادیث ،
چھیا سٹھ احادیث - لیلۃ القدر ، دس احادیث - قیام رمضان ، چھ احادیث ، اعتکاف ، بیس احادیث
ربیع ، ایک سو اٹھ احادیث - سلم ، انیس احادیث - شفیع ثقیف احادیث - اجارہ ، چوبیس احادیث
کفالت ، آٹھ احادیث ، وکالت ، سترہ احادیث - مزارعہ اور مترتب ، انیس احادیث - استقرار
ادارہ دیون ، پچیس احادیث - اشخاص ، تیرہ احادیث - ملازمت ، دو احادیث - لقطہ ، پندرہ احادیث
مظالم اور غضب ، اکتالیس احادیث - شرکت ، بہتر احادیث - رحمن ، نو احادیث ، عتق ، اکتالیس احادیث
مکاتب ، چھ احادیث - ہبہ ، اٹھ احادیث - شہادت ، اٹھ احادیث - صلح ، بائیس احادیث
چوبیس احادیث - وصایا ، اکتالیس احادیث - جہاد اور کسیر ، دو سو پچپن احادیث - بقیۃ الضایا بیس احادیث
فرض خمس ، اٹھ احادیث - جزایہ اور موادعت ، ترسٹھ احادیث - بدو الخلق ، دو سو دو احادیث
اور مغازی ، چار سو اٹھ احادیث - جزاء آخر مغازی ، ایک سو اڑتیس احادیث - تفسیر یا تفسیر چالیس احادیث
فضائل قرآن حکیم ، اکیاسی احادیث - نکاح اور طلاق ، دو سو چالیس احادیث - نفقات ، بائیس احادیث
انصر ، ستر احادیث - حقیقہ ، گیارہ احادیث - صید اور ذبايح اور اضاحی ، تیس احادیث - اشربہ ، پندرہ
احادیث - طب ، ننانوے احادیث - مرضی ، اکتالیس احادیث - لباس ، ایک سو بیس احادیث - کذا
دو سو پچپن احادیث - استیذان ، ستر احادیث - دعوت ، چھتر احادیث - دعوات ، تیس احادیث
رفاق ، ایک سو احادیث - حوض ، سولہ احادیث - صفات جنت اور نارکی ، ستادہ احادیث - قدرہ ، نو
احادیث - ایمان اور نذور ، اکتیس احادیث - کفارۃ ایمان ، پندرہ احادیث - فرائض ، پینتالیس احادیث
تیس احادیث - محاربون ، باون احادیث - دیت ، چون احادیث - استتابة مرتدین ، بیس احادیث
اکراہ ، تیرہ احادیث - ترک میل - تیس احادیث - تعبیر ، ساٹھ احادیث - فتن ، اسی احادیث - احکام
احادیث - امانی ، بائیس احادیث - اجازت ، خبر واحد ، انیس احادیث - اعتصام ، چھیا نوے احادیث
توحید اور عظمت اللہ تعالیٰ کی اور اس طرح کی اور امور ایک سو ستر احادیث - حمد و ثناء
دو سو پچتر احادیث - وَلِلّٰهِ دَعْوَانَا وَ لَیْسَ لَنَا مَدَدٌ وَ لَیْسَ لَنَا نَصْرٌ وَ لَیْسَ لَنَا عِیْنٌ
وَاللّٰهُ وَاصْبِرْ اَجْمَعِينَ۔

فارسی ۶۰ سلیمان بن مرد بن جون ۱۵ سلم بن اکوع ۷۷ سمرہ بن جندب ۲۳

سہل بن ضیف ۴۰ سہل بن ساعد ساعدی ۱۸۸

شداد بن اوس ۵۰ شریہ بن سويد ۲۳

سعب بن حمامہ ۱۶ صفیہ بنت حنی ۱۰

اس میں کوئی نہیں ہے۔

حرف العین : عمرہ ۵۳۷ عثمان بن ۱۴۶ علی بن ۶۸۶ عابد بن عمرو مزی ۸ عاصم بن ربیع بن مالک

عبد اللہ بن عباس بن ۱۶۶۰ عبد اللہ بن جعفر ۲۵ عبد اللہ بن مسعود ۸۴۸

عبد اللہ بن عمر ۲۶۲۰ عبد اللہ بن عمر ۷۰ عبد اللہ بن زبیر ۳۳۰ عبد اللہ بن ابی ظہر

عبد اللہ بن سلام ۲۵ عبد اللہ بن زید بن عاصم ۳۸ عبد اللہ بن یفضل ۴۳

عبد اللہ بن سہب ۱۷ عبد اللہ بن سحر ۱۷ عبد الرحمن بن عوف ۷۵ عبد الرحمن بن

ابی بکر ۸ عبد الرحمن بن سمرہ ۱۴ عباس بن عبد المطلب ۳۵ عبادہ بن صامت ۱۸۱

عبد المطلب بن ربیع بن حارث بن عبد المطلب ۸ عثمان بن ابی العاص ۲۹ عدی بن ہاشم

۶۶ عدی بن عمرہ ۱۰ عرقیہ بن شرحبیل ۷ عقبہ بن عامر ۵ عقبہ بن حارث ۷

بن یاسر ۱۸۰ عمرو بن عاص ۱۰۹ عمرو بن عبسہ ۳۸ عمرو بن عوف ۶۲ عمرو بن

ابی سلمہ ۱۲ عمارہ بن رویہ ۹ عوف بن مالک ۶۷ عیاض بن جبارہ ۳۰

عائشہ بن ۲۲۱۰

اسمیں کوئی حرف نہیں۔

حرف الفاء : فضال بن عبید ۵۰ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸ فاطمہ بنت قیس ۳۴۲

حرف القاف : قبیصہ بن محارق ۶ قتادہ بن نمان ۷

حرف الکاف : کعب بن عجرہ ۴۷ کعب بن مالک ۸۰

حرف اللام : اسمیں کوئی نہیں ہے۔

حرف المیم : مالک بن حصصہ ۵ مالک بن نجہ ۲۷ مجاشع بن مسعود ۵ مروان بن حکم ۶۳

بن محرزہ ۳۰ مستور و فہری ۷ مسیب بن حزن ۷ معاذ بن جبل ۵۷ معاویہ

بن ابی سفیان ۱۳۳ معمر بن عبد اللہ ۷ معیقب معقل بن یسار ۴۳ معین بن یزید ۵ مغیرہ

بن شعیبہ ۱۳۶ مقداد بن اسود ۴۲ مقداد بن معدی کرب ۴۷ میمونہ ۷۶

حرف النون : نمان بن بشیر ۱۱۳ نواس بن سمان ۷

حرف واو : واثم بن اسقع بن ۵۶ وائل بن حجر ۷۱

حرف الباء

حرف الیاء

ہشام بن حکیم ۶ ہشام بن عمرو الفارسی بخاری ۹

یحییٰ بن امیہ ۲۸

اور صحیح بخاری میں ۷۲۷۵ سات ہزار دو سو پچھتر حدیث ہے اور بعض علماء نے کہا ہے

کہ مکرر حدیث صحیح بخاری میں علیحدہ کر دینے سے چار ہزار حدیث باقی رہتی ہیں اور صحیح مسلم میں بارہ ہزار حدیث

ہیں۔ اور کتاب مشائق میں دو ہزار دو سو چھیالیس حدیث ہیں۔ یہ شرح مشائق سے نقل کیا گیا ہے اور اس کا نام

کاہنونی ہے اور وہ تصنیف سعید محمد بن مسعود کا زرونی کی ہے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُهُ، یعنی انسان

کے اسلام کی خوبی سے ہے ترک کرنا اس چیز کا کہ اس کے حق میں عبث ہو۔ مشکوٰۃ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا

ہے کہ ضمیر مرفوع ممکن کی کہ یعنی میں ہے مرد کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب متصل ماکیطرف راجع ہے

اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کے کلام سے اس کا عکس منہوم ہوتا ہے۔

جواب : اس حدیث میں دونوں وجہ ممکن ہیں لیکن ظاہر مقابہ در وجہ ثانی ہے جو کہ ملا علی قاری رحمہ

اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ البتہ اس میں جو کلام ہے۔ یعنی یعنی نفع دینے اور کام میں آنے کے معنی میں۔ قدیم لغت میں

مستعمل نہیں بلکہ قصد اور ارادہ اور اہتمام کے معنی میں مستعمل ہے جو شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ کا ترجمہ لغت کے اعتباراً

سے زیادہ قوی ہے اگرچہ فہم سے بعید ہے اور ملا علی قاری علیہ الرحمۃ کے ترجمہ میں مجاز کے ارتکاب کی ضرورت ہے

اور یہ بھی ثابت ہے کہ عنایت اور اس کی اسناد افعال اور اقوال کی طرف قدیم زمانہ میں رائج نہ تھی۔

جواب ۲ : اس حدیث کی شرح میں جو اختلافات ہیں جو اختلافات ہیں کہ شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ نے کہا ہے

کہ ضمیر مرفوع مرد کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب مامور مولا کی طرف راجع ہے اور ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے اس کے

پر عکس کہا ہے تو اس اختلاف کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ لفظ یعنی کے معنی پر سمجھا دیا جائے کہ اگر مشتق عنایت

سے ہے کہ معنی میں قصد کہ ہے تو شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ بہتر ہے۔ اس واسطے کہ قصد کرنے والا شخص

ہوتا ہے۔ فعل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یعنی معنی میں ینفع کے ہے کہ مصدر میں مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے یا مشتق

یعنی معنی عنایت ہے جو متعدی ہے اور عنایت کے معنی یہاں یہ ہیں رنج اور غم میں ڈالنا۔ اور اس ضمیر سے مراد وہم ہے تو شیخ ملا علی قاری

علیہ الرحمۃ کی توجیہ زیادہ بہتر ہے اس واسطے کہ نافع فعل ہوتا ہے۔ جو شخص کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور اس کے

برعکس نہیں ہوتا ہے۔

یہ امر کہ باعث تبار معنی کے وجہ اخیر بہتر ہے تو اس کی تین وجہیں ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ ملا علی ہشام اور

نافع نہیں اور باوجود اس کے وہ مقصود ضرور ہوتا ہے تو ضرور ہوا کہ لا ینفدہ میں تخصیص کی جائے یعنی نہ قصد

کے اس کا انسان اپنی منفعت کی غرض سے۔ اور نہ قصد کرے اس کا انسان بطور اہتمام کے کہ نہی سے مقصود ہے

کہ اس طرح کے افعال ترک کئے جانا چاہیئے۔ جو افعال کہ مثلاً ایسے ہیں کہ انسان فکر کرنے کے وقت زمین پر نقطہ کا

نشان بنا ہے یا اس طرح کے اور جو افعال ہیں تو ایسے افعال کے بارہ میں یہ نئی وارد نہیں تو اگر کہا جائے کہ ضرور ہوا کہ نفع میں بھی تخصیص کی جائے اس واسطے کہ دل بہلانا اور سرور حاصل کرنا بھی نفع میں داخل ہے تو اس طرح تخصیص کی جائے کہ ملاہی کا نفع غیر معتد بہ ہوتا ہے اور اس کا قصد غیر معتد بہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اسمیں مال خرچ ہوتا ہے اور اجاب کی تداعی ہوتی ہے اور اشغال دین ترک کئے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ ہے کہ شیخ عبدالحق نے شرح عربی میں وجہ ثانی بیان کی ہے اور سید جمال الدین نے بھی اسی طرف میلان کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مذہب اور عبث فعل کو لا یعنی کہتے ہیں اور مشکوٰۃ شریف میں نعمان حکیم سے مروی ہے۔ **تَوَكَّلْ مَا لَا يَعْصِي** یعنی ترک کی میں نے فعل عبث کو، حصن حصین میں **حَفَظَ قُرْآنَ خُرَيْفٍ كِي دَعَاءٍ** میں **وَارِدٌ فِيهِ مَا لَا يَعْصِي** یعنی پروردگار تو مجھ پر رحم فرما کہ ہم کو فعل عبث کی تکلیف نہ دی جائے۔ تو ان دونوں مقامات میں ملا علی قاری کی توجہیں ہیں اور پہلی توجہ ناممکن ہے۔

سوال: اشاعہ شریعت یا اشاعہ شریعت کی توضیح کیا ہے۔

جواب: جاننا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے **اشَاعَتْ شَرِيعَتِي فِي بَنِي آدَمَ** اور بعض حدیث میں ہے **اشَاعَتْ شَرِيعَتِي فِي بَنِي آدَمَ** تو اس سے بارہ کے عدد کے سوا اور کوئی تخصیص اور تعین ثابت نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے اس حدیث کے اخیر میں ہے **كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ** یعنی یہ سب ائمہ قریش سے ہوں گے۔ تو اس کی طرف سکاظ کرنے سے فاطمیہ اور علویہ اور کاشمیریہ کے دائرہ سے خارج ہوں گے۔ اس سے ذہن دور دور چلا جاتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب تحف نے باب اول کے حاشیہ منہیہ میں **اِنَّ الَّذِيْنَ فَدَّوْا دِيْنََهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا اِلَیْهِ** کی آیت کے بیان میں لکھا ہے کہ حدیث متفق علیہ ہے۔ **لَا يَخَالُ هَٰذَا الَّذِيْنَ قَاتِلًا مَّا وَدَّعُوْهُ** اشاعہ شریعت یعنی دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس وقت تک کہ اس امت کے ولی امر بارہ خلیفہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے **اَمِيْرًا كَلَّمُوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ** یہ سب خلیفہ یا امیر قریش سے ہوں گے۔ امامیہ اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ ائمہ کی امامت ثابت ہے۔ اس استدلال میں کثرت وجوہ سے خلل ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مال ائمہ پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت سے صرف ائمہ کا جہان میں وجود ہونا مراد لیا جائے اور اس کا سکاظ نہ ہو کہ امت اور دین کے امور میں امر و نہی اور حل و عقد میں ان کو کچھ دخل بھی ہو تو یہ مراد عرف اور لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بناء پر حدیث کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں کہ صرف ان کے وجود سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم نہ رہا۔ امامیہ کا خیال ہے کہ **نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ ذَٰلِكَ** پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور قرآن مجید میں تحریف کی اور دین کے امور کو نہایت متغیر کر دیا۔ وضو میں مسح کرنے کی جگہ پاؤں کا دھنا مروج کیا۔ نماز کی مہینیت اور شکل بالکل مسح کر دی اور صرف اپنی رائے سے قرار دیا کہ موزہ پر مسح کرنا جائز ہے۔

خمس موقوف کر دیا اور اذان میں **سُحُی عَلٰی خَیْرِ الْعَمَلِ** کو موقوف کر دیا اور اس کی جگہ **اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ السَّوْمِ** عام کی سنت میں تراویح بڑھا دی۔ جب امامیہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن شریف اور نماز اور شعائر اسلام سب بدل اور متغیر ہو گئے تو ان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی رہا؟

اگر یہ مراد لی جائے کہ اوامر اور نواہی میں ان ائمہ کو ولایت حاصل ہوگی اور ان کا تصرف ہوگا اور شرعی امور ان کے حکم سے جاری ہوں گے جیسا کہ یہ باعتبار لغت اور عقل کے مفہوم ہوتا ہے تو یہ امر امامیہ کے گمان کے موافق نہیں و قریب میں نہیں آیا۔ یعنی امامیہ کے نزدیک ثابت نہیں کہ یہ بارہ ائمہ یا ان میں سے کوئی امت اور دین کے امور میں تصرف ہوئے ہوں اور ان کا امر و نہی جاری ہوا ہو۔ حالانکہ حدیث کا لفظ خصوصاً **لَا يَخَالُ** صراحۃً اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ہونے والا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تو قیامت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ان ائمہ کی ولایت منقضی ہو جائے گی تو دین کا قیام بھی منقطع ہو جائے گا تو چاہیے کہ خلفائے مذکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی نہ رہیں وہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔

لَا يَخَالُ هَٰذَا الَّذِيْنَ قَاتِلًا مَّا وَدَّعُوْهُ یعنی ہمیشہ رہے گا یہ دین قیامت کے قائم ہونے تک اور اس امت کے ولی امر اس عمر میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔

امامیہ کے دھم کے موافق اخیر امام کہ صاحب زمانہ ہے۔ اگر اس کی عمر قیامت تک دراز ہوگی تو فی الواقع تصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی بجائے کسی کی عمر اس قدر نہیں کہ زمانہ تکلیف کا استعفا کریں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کلمہ کے کلمہ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور فرد مشترک بارہ ائمہ میں صرف قریش ہونا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ائمہ قرار دیئے گئے وہ قریش نہ تھے اگر یہی مراد ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔ **كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ** یعنی یہ سب ائمہ میری عمرت سے ہوں گے یا فرمایا ہوتا۔ **مِنْ قُرَيْشٍ** فاطمیہ یعنی یہ سب ائمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یا فرمایا ہوتا۔ **مِنْ قُرَيْشٍ** یعنی یہ سب ائمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کلمہ فرمایا ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ امر عام کا ذکر تعین اور امتیاز اور تخصیص کے مقام میں مناسب ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادشاہ کے قائم مقام اس کے چند اشخاص ہوں گے وہ سب بنی آدم سے ہوں گے۔ اول تو اس طرح کے کلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی طرف کرنا کہ انصاف فصحاء اور بلغ بلغاء ہیں نہایت بے ادبی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس کے باوجود یہ مراد عبث ہے اور پھر خیال کرنا کہ امر صریح ہے۔ نہایت شقاوت ہے

باقی فقراء اور ساکین اور مسافرن کو دیتے تھے۔ یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے

تو یہ روایت جو محتاج الساکین اور دیگر کتب معتبرہ امامیہ میں ہے، صحیح ہے اور حدیث من الغنم فقد اغضبہ فی بھی صحیح ہے۔ لیکن جس کو لغت عرب سے کچھ واقفیت ہے، وہ جانتا ہے کہ باعتبار لغت عرب کے اغضاب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص چاہے کہ اپنے قول یا فعل سے کسی دوسرے کو غصہ دلائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہرگز یہ قصد نہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کو غصہ دلائے۔ حدیث مذکورہ کی کہ وہ حدیث تمام عشر و بشرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اور صرف وہ مسئلہ شرعی بالکل جو اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، مَنْ اغْضَبَهَا کے مصداق آپ نہ ہوئے تو فَقَدْ اغْضَبَنِي کی و عیدیم آپ کے حق میں مستحق نہ ہوئی۔ اس واسطے کہ اِذَا فَاَتَاكَ الشَّرْطُ مَاتَ الْمَشْعُطُ یعنی جب شرط نہیں جاتی تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔

دوسری روایت بھی صحیح مسلم میں ہے لیکن صحیح مسلم و دیگر کتب صحیحہ میں یہ قصہ اس طور پر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا اور اس سے حضرت خاتون زہرا اور ازور مطہرات کو خوراک اور پوشاک اور حوائج ضروریہ کا خرچ دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد بنی ہاشم میں جو صاحب اختیار تھے ان کو دیتے تھے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کے یہاں آئے اور ان دونوں صاحبوں نے درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہم کو دے دیجیے کہ جس طرح آپ حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے بارہ میں حمل کرتے رہے آپ جس طرح حمل کرتے ہیں۔ اس کے موافق ہم لوگ اس ترکہ کے بارے میں عمل کریں تو اسی سبب پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صاحبوں کو وہ ترکہ حوالہ کیا۔ اور کہا کہ اس کو آپ لوگ باہم تقسیم اور وراثت اس میں جاری نہ کریں۔

پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منظور ہوا کہ یہ ترکہ تقسیم کر لینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس امر سے انکار فرمایا اور باہم منازعت بہت ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بید کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس معاملہ کے فیصلہ کی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے اور نالش کی اور کہا :-

أَدْحِيْنِي مِنْ هَذِهِ الْأَشْهُمِ الْكَاذِبِ الْعَادِي الْخَاسِ

یعنی رہا فرمائیے مجھ کو ہاتھ سے ان آٹھ کاذب بیوفا خائن کے

یہی الفاظ اس روایت کے شروع میں صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کی غرض سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اگرچہ خطاب دونوں صاحبوں ساتھ تھا، مگر منظور صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سنانا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے ظالم اور خائن

ظالم اور دروغ گو قرار پائے کہ اس معاملہ میں تقسیم سے منع کرتے ہیں کہ اس تقسیم سے اجراء وراثت کا گمان ہوتا ہے تو آپ کے اعتقاد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دروغ گو اور ظالم اور خائن اور غدار قرار پائیں گے اور خدا جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صادق اور محسن اور راہ راست پر تھے۔ اور حق کے پیرو تھے۔ ایسا ہی میں بھی آپ کے نزدیک ظالم اور غدار اور خائن اور دروغ گو ہوں گا۔ اس واسطے کہ ہم سب لوگ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس امر میں شریک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور اس میں وراثت کا حکم جاری نہ کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق اس میں حضرت ابو بکر کا عمل رٹا۔ اور ہماری اور حضرت علی کی بھی ذمہ داری ہے اور جو حدیث کہ اس بارہ میں ہے۔ اس کو آپ سب صاحبان جانتے ہیں اور وہی حدیث آپ صاحبوں کی ہے۔ تو وہ حدیث قابل تاویل و تحریف نہیں۔ ورنہ حضرت خاتون رضی اللہ عنہا کی تاویل و فراموشی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصود اس کلام سے صرف سنانا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تھا تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نالش نہ کریں اور منازعت نہ کریں۔

چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ کل ترکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وکیل اس میں نہ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مردان نے اپنے لئے وہ ترکہ لے لیا۔

عرب کے محاورہ میں ایسا کفر ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کو کسی کلام میں شریک کہتے ہیں مگر فی الواقع منظور ان میں سے کوئی ایک ہی آدمی رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں وارد ہے - يَمْشُرُ الْيَحْيَىٰ وَالْإِسْحَاقَ الْعِيَاكُم وَشَلُّوْكُمْ یعنی ملے جن اور آدمی کے گروہ کیا نہ آیا تم لوگوں کے پاس پیغمبر تم لوگوں میں سے

تو یہ خطاب جن اور انس دونوں کو ہوا۔ حالانکہ قوم جن سے کوئی رسول نہ ہوا بلکہ رسول صرف آدمیوں میں سے ہوتے اور یہ بھی قرآن شریف میں ہے - يَخْرُجُ مِنْهَا الْكُوفُ وَالْمَنَاجِدُ یعنی نکلتا ہے ان دونوں طرح کے دریا سے موتی اور مونگا اور حالانکہ موتی اور مونگا صرف دریائے شور سے نکلتا ہے اور دریائے شیر سے نہیں نکلتا اور تیسری روایت کہ معارج النبوت میں ہے تو اس کے بارہ میں کسی معتبر

کاتب کا حوالہ نہیں دیا ہے اور اس کے الفاظ بھی قدیم لغت کے خلاف ہیں۔ اور اگر وہ روایت صحیح بھی قرآن کی جائے تو وہ مذہب امامیہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ اس روایت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن میراث تھا اور نہ بطور ہبہ کے تھا۔ بلکہ وہ قرآن بطور وقف کے تھا اور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ سب وقف تھا۔ جب وقف کنندہ کی وفات ہو جائے اور وقف کنندہ نے اپنی طرف سے اپنی اولاد یا عصبائت سے کسی کو متولی وقف کا مقرر نہ کیا ہو تو اس وقف کی تولیت والی آفاق یعنی والی ملک کے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے متعلق نہیں ہوتی جس کے لئے وقف کیا جائے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں مذکور ہے :-

وَأِنْ كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا فَوَسِيَّتُهُ أَوْ الْخَاصِيُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَكُنْ

یعنی اگر وقت کنندہ فوت ہو گیا ہو تو متولی ہونے کے لئے جس شخص کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو وہ بہتر ہے قاضی سے۔ یعنی وہی شخص متولی ہوگا اور قاضی کو اس کے بارے میں دست اندازی کا اختیار نہ ہوگا تو اگر وقت کنندہ نے کسی شخص کے لئے وصیت نہ کی ہو تو اس وقت کی تولیت قاضی کی رائے پر موقوف ہے گی۔ یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کلمے تو یہ روایت کہ معارج میں ہے اس سے اہل سنت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور یہ روایت مذہب اہل بدعت کے خلاف ہے۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ اہل سنت کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک سب اہل بیت کے لئے وقف تھا۔ حضرت خاتون رنہ اور ازواج مطہرات اور بنی ہاشم جو لوگ صاحب اختیار تھے۔ یہ سب حضرات اس وقف سے مستفید ہونے کے مستحق تھے۔ اور اگر ان حضرات سے کچھ بچتا تو وہ حق دیکر فقراء اور مساکین کا نفع چنانچہ ہر وقت میں یہی حکم ہے اور اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقف خاص حضرت خاتون رنہ کے لئے اور آپ کی ذریات کے لئے تھا۔ بہر حال جب ثابت ہو کر رہ ترک وقف تھا تو اس کے متولی حضرت ابوبکر بن تھے۔ اس واسطے کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے۔

چنانچہ یہی مضمون خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ وَوَلِي آلِهِ تَبَكُّدَ یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ولی ہوں حضرت ابوبکر کا اور اہل بیت نبوی علیہم السلام اس وقف کے مصارف تھے۔ متولی نہ تھے۔

باغ فدک کا معاملہ اور اس کے حدود پر بحث کی تشریح

سوال و جواب : وصایت کہ مختلف فیہ ہے۔ اس صورت میں کہ وصایت سے مراد خلافت ہو۔ اس واسطے کہ بصورت وقوع اس امر کے تفسیق اور تخطیہ تمام مہاجرین اور انصار کی لازم آتی ہے۔

سوال و جواب : دربار فدک کہ اہل سنت کی کتابوں سے وراثت کے دعویٰ کے سوا اور کچھ صحیح طور پر ثابت نہیں اور صاحب ظل و نخل نے شیعہ کی روایات کے موافق دونوں شوق وراثت اور ہر کے بیان کی ہیں۔ اور جو اہل سنت کی بعض روایات میں جو کہ نہایت ضعیف ہیں۔ لفظ حبیب کا دعویٰ میں واقع ہو ہے۔ تو وہ بھی شیعہ کے اختلاط اور تلبیس کے قبیل سے ہے۔ معارج النبوت میں بھی اسی طرح کی روایات متعارفہ کے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ فقط

کافی کی کافی میں مذکور ہے۔

لَمَّا وَفَّ ابْنُ الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَيْتِ يَوْمَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَالُكَ مُطْلَمٌ لَاسْرُودَ قَسَالَهُ وَمَا ذَاكَ يَا أبا الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَارَكَ وَمَعَالِي تَقَاتَحَ عَلَى بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ وَمَا ذَاكَ هَالِكُ الْمُؤَجَّثِ عَلَيْهِ بَاحِجٍ وَيَسْكَابُ فَأَسْرَأَ اللَّهُ عَلَى بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّ ذَاكَ الْقُرْبَى حَقُّ كُلِّ يَدٍ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمُ فَرَّاجِعُ فِي ذَلِكَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَاجِعُ رَيْتِهِ فَأَدَّجَى اللَّهُ أَنْ أَدَّجَى فَبَدَّجَى إِلَى مَا طَمَعَهُ مِنْ عَدَاوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ آمَنَ فِي أَنْ أَدَّجَى إِلَيْكَ فَذَلِكَ فَقَالَتْ قِيلَتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ لَكَ مِنْكَ فَلَمْ يَسْأَلْ وَكَلاهُمَا فَاثَمَهُ فَسَالَتْهُ أَنْ يَسْرُدَ هَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا نَمَّا لِي ابْنُكَ أَحْمَدُ يَشْهَدُ لَكَ بِمَا أَتَى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا أَيْمَنُ فَشَهِدَ الْهَذَا كَسَبَ الْغَيْرُ لَمْ يَشْهَدْ فَجَزَّجَتْ وَأَكْتَابَتْ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَتْ يَا بِنْتُ مُحَمَّدٍ قَالَتْ كِتَابُ كُتُبَةٍ لِي إِيَّاكِ فَحَاقَتْهُ قَالَتْ أَيْمَنُ يَشْهَدُ فَابْتِ مَاتَتْ فَاسْتَرْعَتْ مِنْ بَيْتِهِمَا وَنَظَرَتْ فِيهِ تَوَلَّى فَقَالَ بَيْتُهُ وَحَاقَتْهُ وَقَالَ لَهَا هَذَا الْعَمَلُ يُوجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُولَى بِحِيلٍ وَلَا يَكُابُ فَضَعَى يَحْيَى فِي رِجْلِهَا فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ حَقٌّ هَذَا فَقَالَ عَدُوٌّ مِنْ قَابِلٍ أَحْمَدُ مَا نَسِيتُ أَحْمَدُ وَحَدَّثَتْهُمَا دَوْمَةُ الْجَنْدَلِ هِيَ حِصْنٌ عَلَى تَحْنَةٍ عَشْرَ لَيْلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَحَدَّثَتْهُمَا هَرَبُ مِصْرَ فَقَالَ لَهُ كُلُّ هَذَا أَفَالِ تَعْمُرُنَا أَوْ لِمَا الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَكَلَهُ مِمَّا لَمْ يُوَجَّهْ أَهْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِيلٍ فَلَا يَكُابُ فَقَالَ كَشِيرٌ وَنَظَرَتْ فِيهِ -

یعنی جب ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام مہدی کے پاس وارد ہوئے اور ان کو دیکھا کہ لوگوں کا مظالم واپس کر رہے ہیں یعنی جس کا مال ظلم سے کسی نے لے لیا ہے وہ اس کو واپس دلو لے رہے ہیں تو ابو الحسن نے کہا کلمے امیر المؤمنین ہم لوگوں کی چیز جو ظلم سے لے لی گئی ہے۔ اس کا حال کیا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو واپس نہیں دلو لے رہے۔ تو مہدی نے کہا کہ اے ابو الحسن وہ کیا چیز ہے؟ تو ابو الحسن نے کہا کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فدک پر اور اس کے متصل کی زمین پر مسجح دی کہ اس پر گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر حملہ نہ کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دیکھئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں تو یہ امر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے اپنے پروردگار سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ فدک حضرت فاطمہ کو دیکھئے تو حضرت فاطمہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اور کہا کہ اے فاطمہ رہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو فدک

دوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مقبول کیا جو مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ملا۔ پھر برابر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وکلاء یعنی کارپرداز اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک رہے۔ پھر جب ولی یعنی متصرف حضرت ابوبکرؓ ہوئے تو اس مقام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وکلاء یعنی کارپردازوں کو نکال دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمارے پاس اسود اور احمر کو لے آؤ کہ وہ تمہارے موافق شہادت دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے امیر المؤمنین ام ایمن رضی اللہ عنہ کو لے آئیں۔ ان دونوں حضرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے موافق شہادت دی تو حضرت ابوبکرؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے لکھ دیا کہ فدیہ کے بارے میں تعزیر نہ کیا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے اسے لکھ دیا کہ فدیہ کے بارے میں تعزیر نہ کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے صاحبزادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا چیز تمہارے پاس ہے تو کیا ایک نوشتہ ہے یہ میرے پاس ہے ابن ابی قحافہ نے لکھ دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ نوشتہ مجھ کو دکھاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا تو حضرت عمرؓ نے آپ کے ہاتھ سے وہ نوشتہ کھینچ لیا۔ اور اس کو دیکھا اور اس پر تھوک دیا اور اس کو مٹا دیا اور کہا کہ دیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس پر تمہارے والد نے گھوڑا اور اونٹ ہمراہ لے کر حملہ نہیں کیا تھا۔ جہاں ہم لوگوں کی گردن میں رکھتی ہو۔

ابو الحسن سے مہدی نے کہا کہ اس کی حد مجھ سے بیان کرو تو ابو الحسن نے کہا کہ اس کے ایک جانب حد جبل احمد ہے اور دوسرے جانب حد کنارہ دریائے شور ہے اور تیسرے جانب حد دومۃ الجند ہے اور یہ ایک قلعہ ہے کہ مدینہ منورہ سے پندرہ دن کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس کے چوتھے جانب کی حد عریش مصر ہے۔

مہدی نے ابو الحسن سے کہا کہ کیا یہ سب ہے تو ابو الحسن نے کہا کہ ہاں یا امیر المؤمنین یہ سب ہے۔ سب اس چیز سے ہے کہ وہاں کے لوگ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑا اور اونٹ ہمراہ لے کر کیا تو مہدی نے کہا کہ بہت ہے اور یہ قابل غور ہے۔

سوال : یہ حدود اربعہ فدیہ کی حد ذکر ہوئیں۔ ان حدود کے درمیان کی مسافت ہندو کے دھوبہ کی مسافت سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وکلاء یعنی کارپرداز حضرت سیدۃ النساء علیہا السلام کے زمانہ میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر متصرف تھے۔ اور معلوم ہے کہ ہندو ملک فتح نہ ہوا تھا۔ بلکہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتح ہوا۔ جواب : جو حدیث کہ کلینی سے تحریر کر کر بھیجی ہے۔ وہ بالکل دروغ اور افتراء ہے اصل تصدق کہ اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک دن مہدی عباسی نے امام موسیٰ کاظم سے بطریق مباحثت کہا کہ جلد

کہا کہ ہم فدیہ کی بابت ہے۔ آؤ فدیہ ہم تم کو واپس کر دیں تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ فدیہ اگر اس کی سب حدود کے ساتھ ہم کو دے دو، تو قبول کرتا ہوں۔ تو مہدی نے فدیہ کو چھانڈ کر فدیہ کی حد دیکھا ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ ایک حد اس کی سمت ہے اور دوسری حد افریقہ ہے اور تیسری حد کنارہ دریائے شور ہے کہ عدن کی طرف سے ہمارے مین تک ہے اور عرض ان کی یہ تھی کہ ہمارا دعویٰ تمہارے ساتھ خلافت کے بارے میں ہے صرف فدیہ کے بارے میں نہیں۔ یہی قصہ ان کی روایات نے اس ترتیب کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کی جو نہایت صحیح کتابیں ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ فقط

سوال : جس جگہ قطب صریح ہو اور آسمان گردش اخوی ہو اور رات دن سے ہر یک چھ مہینے کا کہ ہو تو اس جگہ کے لئے روزہ اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : یہ مسئلہ بالتخصیص منجملہ کتب فقہ کے کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ علماء سابقین نے بحث جانا کہ اس مسئلہ میں بحث کی جائے۔ اس واسطے کہ یہ جگہ یعنی عرض تسعین ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانور نہیں رہ سکتے۔ انسان کا ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آفتاب کا بعد نہایت درجہ کلبہ۔ اس واسطے کہ وہاں اس قدر برودت رہتی ہے کہ وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ جاندار کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حرارت عریزیہ باقی رہے۔ وہاں غلبہ برودت سے حرارت عریزیہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو علماء سابقین نے جانا کہ وہاں کے بارہ میں نماز، روزہ کے حکم میں بحث کرنا عبث ہے۔

لیکن کلام اللہ میں اس جگہ کے بارے میں حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ آفتاب جب اپنی حرکت فاصد سے بروج شمالیہ میں آتا ہے۔ یعنی بروج حمل سے آخر سنبلہ تک جس قدر بروج ہیں۔ ان میں آفتاب جب تک رہتا ہے کہ اس جگہ سے یعنی عرض تسعین سے رات اور دن جس قدر وقت میں پورا ہوتا ہے۔ یعنی ۲۲ جو میں گھنٹہ میں آفتاب غروب نہیں ہوتا اور فلک الافلاک کی حرکت سے ہر روز یعنی چوبیس گھنٹہ میں ایک مدار کو قطع کرتا ہے۔ بالفرض اگر وہاں لوگ ہوں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہر دن کے مدار کے دو حصہ کریں۔ ایک حصہ کو روزہ اعتبار کریں اور اس میں تین نماز ادا کریں۔ یعنی فجر اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں۔ اور مطابق وقت ہر نماز کے اس نصف مدار کو تقسیم کریں اور ہر نماز اس کے وقت میں ادا کریں۔ اور مدار کے دوسرے نصف کو رات اعتبار کریں۔ اس میں پہلے مغرب ادا کریں اور اس نصف مدار کے ایک ربع کے بعد جب آفتاب جائے تو اس کے بعد عشاء اور وتر کی نماز ادا کریں۔ جب تک آفتاب مدارات شمالیہ میں ہے اور اس جگہ سے نظر سے غائب نہ ہو۔ اسی طرح برابر نماز ادا کرتے رہیں۔ اور جب آفتاب بروج جنوبیہ میں داخل ہو جائے یعنی میزان سے آخر حوت تک کے بروج میں آفتاب ہے تو مدارات شمالیہ کے مانند مدارات جنوبیہ کو بھی دو حصہ کریں۔ ایک نصف کو روزہ اعتبار کریں اور طریق مذکورہ کے موافق انداز کے اس میں فجر اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں اور دوسرے نصف کو رات اعتبار کریں اور اوپر کے طریقہ مذکورہ کے موافق انداز کے اس میں مغرب اور عشاء اور وتر کی نماز ادا کریں

قَالَ الْمَسْبُوحُ وَجَعَلَ الْبَيْتَ تَكْتًا فَانْشَأَ وَانْقَضَ حُسْبَانُهُ

یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے دن کی روشنی کا اور اس نے رات کو سکون اور استراحت کا وقت بنایا ہے اور آفتاب و مہتاب کو برس اور مہینہ کی یادداشت کے لئے بنایا۔
آنکھوں پارہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:-

وَعِنَ تَحْتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الْأَسْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

یعنی "اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے واسطے رات دن بنایا ہے تاکہ تم کو سکون اور استراحت میں ہوا اور طلب معاش کرو۔"

اس کلام پاک میں لغت و نشر ہے یعنی رات کو سکون اور استراحت کے واسطے بنایا ہے اور دن کو طلب معاش کے واسطے بنایا ہے تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت فی الواقع استراحت کے لئے ہے اور دن کا وقت طلب معاش کے لئے ہے اور چلنے پھرنے کے لئے ہے اور یہ سب امر آفتاب اور مہتاب کے طلوع اور غروب پر موقوف نہیں۔ فقط۔

سوال : رنگ نور روز کے کیا معنی ہیں ؟

جواب : ہر سال آفتاب کی تحویل برج حمل میں ہوتی ہے اس کو نور روز کہتے ہیں۔ منجھوں نے تشخیص کیا ہے کہ ہر چیز میں کوئی خاص رنگ ہے پھر اس کی تعیین کی ہے کہ کس چیز میں کون رنگ ہے۔ چنانچہ آدمی نباتات، حیوانات اور انواع طعام و ایام اور ساعات ان میں سے ہر ایک میں کوئی خاص رنگ تشخیص کیا ہے منجھیں کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق اس طور پر ہوتی ہے کہ جب کسی جنس کا رنگ اس قاعدہ سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں تو مطابق ہوتا ہے تو اسی طرح رنگ نور روز بھی مقرر کرتے ہیں اور فی نفسہ اس میں وہ رنگ نہیں۔ پھر رنگ نور روز کو صاحب ساعت اور صاحب طالع کے ساتھ ترتیب دے کر بیان کرتے ہیں۔ یہ سب رنگ ان لوگوں میں فی الواقع حقیقی نہیں۔ بلکہ نور روز کے ساتھ نسبت کرنا اسناد مجازی ہے۔ اس اسناد میں علاقہ غرضت زمانی کا ہے۔

سوال : ترکوں نے بارہ سال کو جانوروں کے نام سے قرار دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے ؟ اور عوام کو اس کو سواری نور روز کہتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں ؟

جواب : ترکوں نے مناسبات خفیہ میں غور و فکر کر کے یہ سب نام مقرر کئے ہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ صرف اصطلاح ہے یا استقراء ناقص سے یہ سب نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً ان حیوانات کی پیدائش ان پرستاروں میں زیادہ ہوتی یا لوگوں کا میلان ان حیوانات کی صفات مالوفہ کی طرف زیادہ ہوا ہو اور لوگ جو اس کو سواری نور روز کہتے ہیں تو یہ محض وہی توہم ہے۔

سوال : بارہ برج کی تقسیم اجزائے سطح فلک میں ہوتی ہے اور ان برجوں کا جو نام ہے وہ باعتبار

یہ چند دن گئے ہوئے ہیں : اور ظاہر ہے کہ روزہ کے شمار میں ایک مہینہ تک باعتبار عرف کے دن نہ کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ دو دن ہوئے اور تین دن ہوئے اور چار دن ہوئے اور جب ایک مہینہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر مہینہ کا شمار رکھتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ہوا، دو مہینے ہوئے۔ اور اوصاف مہینے ہوئے اور تین مہینے ہوئے تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک مہینہ سے زیادہ فرض نہیں تو یہ کیوں کر کیا جائے کہ وہاں یعنی عرض تسعین میں چھ مہینے سال میں روزہ فرض ہے۔ بعض صاحبان جن کو فقہ سے مناسبت ہے ان کو ایک دوسرا شبہ ہوتا ہے کہ کتاب اصول میں لکھا ہے کہ:-

وجوب کا سبب نماز روزہ میں وقت ہے تو عرض تسعین میں جس وقت نماز کا وقت نہیں اس وقت وہاں نمازیوں واجب ہوگی۔ یعنی طلوع فجر اور زوال آفتاب اور غروب آفتاب وہاں ہر روز ہوتا تو وجوب کس طرح ثابت ہوگا۔ اس واسطے کہ سبب بدوں سبب کے متحقق نہیں ہوتا اور اگر کو کہ وجوب کا سبب کہتے ہیں تو اس سے مراد علامت ہے اور اصلی سبب وجوب کا اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے بھی سبب ہوتا ہے اس کے سبب احکام میں حکمت ہے تو نماز کے وجوب کا سبب فی الواقع یہی ہے کہ خالق کا ذکر و فکر ہے اور خالق سے غفلت نہ ہو اور روزہ کی فرضیت کافی سبب یہ ہے کہ ایک مدت دراز تک ترک مالوفات کیا جائے کہ نفس ہو اور یہ سبب سبب انسان کے جس جگہ ہوں لازم ہے تو موافق اصول آسانی شرع کے وہاں یعنی عرض تسعین میں یہ حکم ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ دوسرے طور پر ادا کریں۔

وہ طور یہ ہے کہ وہاں چھ مہینہ کا دن ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اور عادتاً محال ہے کہ چھ مہینے بیدار رہے اور کاروبار میں مشغول رہے۔ ایسا ہی یہ بھی محال ہے کہ چھ مہینے برابر سویا رہے اور جس و حرکت رہے تو ضرور ہے کہ چھ مہینے کی مدت میں خواہ وہاں چھ مہینے دن ہو یا رات ہو۔ یہ مقرر ہو گئے کہ کس وقت آرام کریں اور صوبیں اور کس وقت کسب اور طلب معاش کریں۔ تو بعض اوقات کو اس کے لئے مقرر کریں۔ تو جو وہ وقت وہ لوگ کسب اور طلب معاش کے لئے مقرر کریں۔ وہی وقت ان حق میں دن قرار دینا چاہیے اور یہ حکم دینا چاہیے کہ اس وقت میں وہ لوگ دن کی نماز ادا کریں اور جو وقت وہاں استراحت اور خواب کے واسطے مقرر کریں۔ وہی وقت ان کے حق میں رات قرار دینا چاہیے اور لوگوں کو حکم دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس وقت رات کی نماز ادا کریں۔ اور یہ کہ ایک نماز دوسری نماز کے کس دیر کے بعد ادا کی جائے تو اس کا اندازہ نماز کے معمولی اوقات کے موافق کر لیں۔ اور اسی طریق سے رفقہ کا حکم بھی ان کے حق میں نہایت آسان ہوگا اور اصول فقہ کے موافق ہوگا اور عند الضرورت شرع میں بعض اوقات کے بارے میں عرف و عادات کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی اشارہ اس مطلب کی اسلیطہ طرف موجود ہے۔ چنانچہ ساتویں پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

اجزاء سطح فلک کے ہے یا تقسیم اور تسمیہ باعتبار ان کو اکب کے ہے کہ ان کی ہیئت اجتماع سے وہ صمد ہوتی ہے جو ان اسما کے مستیات کی صورت ہے۔

جواب : اہل یونان کے نزدیک بروج کے جو نام ہیں۔ وہ فی الواقع اجزاء فلک کے نام ہیں۔ منطقہ البروج کا ہر ربع کہ مابین اعتدال اور انقلاب کے ہے۔ اس کے تین تین حصے کئے ہیں اور ہر حصہ کو ایک قرار دیا ہے اس کا کوئی خاص نام رکھا ہے۔ ان بروج کے نزدیک جو ستارے ہیں۔ ان کی ہیئت اجتماع جس چیز کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً بعض بروج کی صورت شیر کے مانند ہے کہ اس کو برج اسد کہتے ہیں اور بعض برج کی صورت بھوکے مانند ہے اس کو عقرب کہتے ہیں۔ علیٰ القیاس ہر برج کی کوئی خاص معلوم ہوتی ہے۔ تو انہیں کو اکب کے اعتبار سے منجہن سعادست اور نحوست قرار دیتے ہیں۔

سابق منجہن نے یہ سب نام اس خیال سے رکھے کہ یہ صورت متغیر نہ ہوگی۔ اور متاخرین نے سعادست و نحوست کی اہل ہند بروج کو اس کہتے ہیں اور دو طرح سے اعتبار کرتے ہیں۔ ایک ضبط احوال و مسائل میں باعتبار نقاط کے اور دوسرا ضبط خطوط و احکام سعادست و نحوست میں باعتبار اصول کے۔ اور اول کو حساب سائن کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو حساب برہن کہتے ہیں اور یہ طریق حساب فلک اور اختلاف فلک ثامن کے زیادہ مناسب ہے۔ جو اہل ہند موافق اہل فرنگ کے وجود فلک کا اعتنا رکھتے۔ بلکہ غلامان کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے نزدیک بسیط اور مادی ہونے کا کیا ذکر ہے۔ بالنتیجہ

سوال : آسمان کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : آسمان کے سات طبقے جدا جدا ہیں۔ ایک آسمان میں ماہتاب ہے اور دوسرا عطار ہے اور تیسرے میں زہرہ ہے اور چوتھے میں آفتاب ہے اور پانچویں میں مریخ ہے اور چھٹے میں ہے اور ساتویں میں زحل ہے۔ اور زمین کا حال یہ ہے کہ ظاہر اقران شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اس کے سات حصے ہیں۔ اور ہر حصے میں بہ نسبت دوسرے حصے کے دین اور سلطنت اور رسم و عادات اور نباتات و حیوانات میں فرق ہے گویا ہر حصہ ایک علیحدہ جہان ہے ایک ملک سیاہ کا ہے، جیسے اور رنگ اور حبش اور ایک ملک ہند ہے اور ایک ملک چین ہے اور ایک ملک ترک کا ہے اور ایک ملک فرنگیوں کا ہے اور ایک ملک عرب ہے اور ایک ملک فارس ہے۔ لیکن بعض روایات اور ماہرین میں اور بنی اسرائیل کی خبروں میں ایسا وارد ہے کہ زمین کے بھی سات طبقے ہیں۔ ہر طبقہ علیحدہ علیحدہ اور درمیان میں فصل ہے اور ایک دوسرے کے نیچے ہے۔ ہر ایک زمین کے نیچے پانی ہے اور ساتویں کی انتہا میں ایک پتھر ہے کہ وہاں کفار کے اعمال جمع ہوتے ہیں اور اس کو سجین کہتے ہیں۔ اور اس نیچے دوزخ ہے اور ہر آسمان دوسرے آسمان کے گردا گرد ہے اور ساتوں آسمان زمین کے گردا گرد

زمین ہوتی کی مانند در ہے اور آسمان ہر طرف سے اسی قدر فاصلہ زمین سے رکھتا ہے کہ جس قدر فاصلہ اس کے سے معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ لوگ زمین کے جس طرف ہوں ان کا پاؤں زمین پر رہتا ہے اور ان کا سر آسمان کی طرف رہتا ہے۔ ستارہ آفتاب اور آفتاب اور ماہتاب آسمان میں گردش کرتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اور مغرب کی طرف جاتے ہیں۔ پھر مغرب سے وہاں کے اعتبار سے نیچے کی طرف آسمان میں گردش کرتے ہوئے پھر افق کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور ہر ایک کی ایک خاص حرکت ہے کہ بیان کی گئی اور ایک خاص حرکت ہے کہ ماہتاب کا دورہ ایک مہینہ میں تمام ہوتا ہے اور آفتاب کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ایسا ہی جو باقی سیارے ستارے ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ستارے کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ان سات سیارہ ستاروں کے سوا اور جو ستارے ہیں کہ ان کو ثابت کہتے ہیں۔ ان کا ایک دورہ پچیس ہزار برس میں تمام ہوتا ہے۔ فقط

سوال : زلزلہ کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : حق تعالیٰ غافل بندوں کو آگاہ کرنے کے لئے اور زمین کو بندوں کے گناہوں سے سبک کرنے کے لئے ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ کسی قطعہ زمین کو حرکت دیں تو ملائکہ تند ہوا زمین میں داخل کرتے ہیں تو اس ہوا کی حرکت کی قوت سے زمین جنبش میں آتی ہے۔ فقط

سوال : ابراہیم برقی کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : زمین اور دریا میں آب ہے اٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں اور حق تعالیٰ اس فرشتے کو جس کا نام رعد ہے حکم فرماتا ہے کہ اس ابخر کو جمع کر کے کشیف بنائے تو وہی ابخر نہایت کشیف ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ابر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس میں آسمان کا آخر پہنچاتا ہے تو اس کی قوت سے ابخر کا زیادہ حصہ پانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس ابر کو پھوٹنے سے اس سے پانی ٹپکتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور اس کو چلانے کے لئے آتشیں چابک رہتا ہے کہ اس کو برقی کہتے ہیں اور جو آواز کہ آسمان کی طرف سے سنائی دیتی ہے کبھی فرشتہ کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ اور فرشتہ اپنے آئین کو ابر کے بار سے گرنا ہے اور وہی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں پڑتا ہے۔ اور اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ فقط

سوال : دیوار قعر کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : زمین کے ملک میں ایک پہاڑ ہے کہ اس کا طول تیس چالیس کوس ہے اور شمال کی جانب سے کمان کی مانند مقام یعنی شکل قطعہ وارثہ کے کچ ہے اور اس پہاڑ کے متصل ایک بیابان بہت وسیع ہے اور سابق کے لوگوں سے ایک مؤرخ کا قول ہے کہ اس بیابان کی راہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی ہے۔ اس کے چند سبب ہیں۔ ایک یہ کہ اس بیابان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب التصوف

(از سوالات قاضی)

گنج مخفی، مکان، قدم و حدوث، دیدار باری، شریعت،
طریقت، حقیقت، فقر قلب خالی، حقیقت جامع، نفس،
روح، سلسلہ صوفیاء، کی توضیحات، العالم قدیم فی العلم، حادث
فی العین کی تشریح

ایک دن پیر و مرشد کے حضور میں چند مقامات کی تحقیق ارشاد فرمانے کے لئے میں نے عرض کیا کہ وہ مقامات مشہور و معروف ہیں۔ ان کی حقیقت سے جیسا چاہئے کوئی آگاہ نہیں۔ منہجہ ان مقامات کے ایک مقام یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ گنج مخفی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت نے انسان کے وجود کی طرف اشارہ فرمایا: پھر میں نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے مکان ہے تو جناب حضرت نے اسر با سے میں بھی انسان کی طرف ارشاد فرمایا۔ پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

لَا تَسْجُدُ لِلْأَرْضِ وَلَا لِلسَّمَاءِ وَلَكِنْ تَسْجُدُ لِلْمَوْمِنِينَ

یعنی "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لئے گنجائش نہ زمین رکھتی ہے اور نہ آسمان۔ لیکن میرے لئے گنجائش مومنین کے قلوب رکھتے ہیں۔"

یعنی میری گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ بلکہ میری گنجائش مومنین کے دلوں میں ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ حق تعالیٰ قدیم ہے یا جدید ہے تو ارشاد فرمایا کہ جدید کہاں سے آیا اور قدیم کہاں گیا۔ وہ نہ آیا ہے اور نہ گیا ہے۔ اَلَا نَكُنَّا كَانُ یعنی اب بھی اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ بعض کہتے

میں درندہ جانور اور موزی اور مہلک حشرات الارض کثرت سے ہیں تو اس خوف سے دلوں و دیوار بنائی گئی تاکہ جانوروں و پتھر سے انسان کو ضرر نہ پہنچے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس بیابان میں جنات اور دیو اور کائنات کا گزر بہت ہے۔ ان کے طسعات و دُعاں کثرت سے ہیں۔ تو یہ خوف تھا کہ مبادا وہاں انسان اس بلا میں گرفتار ہو جائے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ وہاں ایک طرح کا پتھر ہے کہ اس کو آدم کہا جیتے ہیں۔ جیسا کہ متناظر آہن ربا ہے اور مہرہ معروف کاہ ربا ہے تو اس پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پتھر دیکھنے سے انسان کو نہایت سرور حاصل ہوتا ہے اور اس پر منسی غالب ہوتی ہے اور اس قدر زیادہ سرور ہوتا ہے اور اس قدر اس پتھر کی کشش ہوتی ہے کہ وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم فقط۔

روح کی تین قسمیں ہیں۔

مزار پر جانے اور وہاں کے عمل کی ہدایت اور ذکر کی قسمیں :-

جب توبہ بزرگوں کے مزار جائے تو پر رب رُوح قبیلہ کی جانب بیٹھ کر کے کھڑا ہو، فاسخہ پڑھا اور پھر بیٹھ کر رُوح اور اکتیس مرتبہ یہ دعا پڑھ۔ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذَبْتَ الْأَرْثَ السَّلَامُ وَالرُّوحُ بِاسْمِ ذَاتِ کَا وَذکر کے۔ اس کے بعد خاموش مراقبے میں بیٹھے۔ اور جنب رُخصت ہو تو یہ کہے: السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا ذَا الرُّوحِ جب دوسرے لوگوں کی قبر پر جائے تو چاہیے کہ فاسخہ پڑھے اور پھر سینے کی طرف مراقبے میں بیٹھے اور جب اٹھے تو یہ کہے۔ السلام علیکم اور جنب متطور ہو کر کسی خاص شخص سے ملاقات ہو جائے خواہ مرشد ہو یا دوسرا شخص خواہ زندہ ہو خواہ مردہ تو چاہیے کہ اکتیس مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر دے اور اس شخص کا ہاتھ اپنے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اس سے ملاقات ہوگی۔ لیکن چاہیے کہ با وضو صدق دل سے پڑھے۔ ذکر قلبی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر روحی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر سر کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر خفی و اخفی کی نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ لِلْعَالَمِ مَدَّةً یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں تو یہ باعتبار وجود اور اس کے درمیان میں کبجد یعنی تل رکھتے ہیں۔ تو چند روز میں پھول کی خوشبو تل میں اپنا اثر پہنچائی کہ عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے تصوف اور جیسے خشک کپڑے کے اوپر تر کپڑا رکھیں تو ضرور بے کہ تر کپڑے کی تری کا اثر خشک کپڑے میں پڑے گا۔ یہ امر بھی قابل لحاظ کے ہے کہ عالم کا اطلاق احیاء البطریق مجاز کے بعض مراتب خفیہ پر بھی ہوتا ہے جو کہ درحقیقت بعض اسماء و صفات الہی جل شانہ کی ہے اور ان مراتب کے قدیم ہونے میں کچھ کلام اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ لِلْعَالَمِ مَدَّةً یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کی اس کو محبت کہتے ہیں۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر روز مطلوب کا عکس نکلتے ہیں۔ جس طرح آئینہ پر بھی صادق ہے۔ اس واسطے کہ ابتدائے پیدائش عالم سے زمانہ حال تک مدت معینہ معلوم نہیں کا عکس پڑتا ہے۔ الغرض یہ عینوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں۔ قادریہ و چشتیہ اور نقشبندیہ اگر کوئی مدت تعیین کرتا بھی ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابتدائے عالم کی تعیین کرتا ہو۔ ہر طریقے میں توجہ کے ان عینوں طریقوں کا بہت زیادہ معمول ہے۔

چوتھی قسم توجہ کی اتحاد ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دو جنس مل کر ایک ہو جائے۔ یعنی دونوں جنس ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد مرید کو کیا ظاہر اور کیا باطن دونوں حال میں اپنے مانند کر دیوے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ وصل وصل میں کر دیا۔ لیکن یہ توجہ ہے یعنی ہزاروں میں کوئی ایک ایسی توجہ دیتا ہے۔

سوال : بیعت اصل میں کیا ہے اور بیعت قرآن شریف سے ثابت ہے یا حدیث شریف سے۔

جواب : بیعت کے معنی لغت میں معاہدہ اور معاقدہ ہے اور تکلمین کی اصطلاح میں عہد کرنا ہے اور صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت اس کو کہتے ہیں کہ عقیدت کا اٹھنا مرشد کے ارشاد کے طائفہ کے ساتھ عقد کیا جائے تو اگر اس سوال سے یہ مقصود ہے کہ تکلمین کے نزدیک بیعت کیا ہے تو بیعت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بیعت صحابہ کبار نے کی تھی۔ وہ بیعت خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں ہوئی تھی۔ اس سے یہ مقصود

- ۱۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یعنی کہہ دیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم روح وجودی ہے کہ رگ رگ میں فرشتہ پیوستہ کر دیتا ہے۔
- ۳۔ تیسری قسم روح نوری ہے کہ ہر عضو میں طرح طرح کی بخلی حق تعالیٰ مرحمت فرماتا ہے اور روح نوری سے مراد ہے۔

توجہ کی قسمیں (توجہ کی چار قسمیں ہیں)

- ۱۔ ایک قسم القاء ہے۔ القاء کے معنی ہیں۔ ڈالنا۔ یعنی پتھورہ کی طرح کہ جب پانی سے خالی ہو جائے پھر اس کو بھر دیتے ہیں۔ الغرض اس سے مراد یہ ہے کہ ہر روز توجہ قدرے قدرے دیا جائے۔
- ۲۔ دوسری قسم اخذ ہے۔ اخذ سے مراد ہے کہ وہ پھول اور تل کے مانند ہے کہ اوپر اور نیچے پھول رکھنے والی عالم کے ہے کہ بعض کا ملین پر نکشف ہو جاتا ہے۔ یہ قول باعتبار وجود عینی کے نہیں۔ اسی وجہ سے تصوف اور اس کے درمیان میں کبجد یعنی تل رکھتے ہیں۔ تو چند روز میں پھول کی خوشبو تل میں اپنا اثر پہنچائی کہ عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے تصوف اور جیسے خشک کپڑے کے اوپر تر کپڑا رکھیں تو ضرور بے کہ تر کپڑے کی تری کا اثر خشک کپڑے میں پڑے گا۔ یہ امر بھی قابل لحاظ کے ہے کہ عالم کا اطلاق احیاء البطریق مجاز کے بعض مراتب خفیہ پر بھی ہوتا ہے جو کہ درحقیقت بعض اسماء و صفات الہی جل شانہ کی ہے اور ان مراتب کے قدیم ہونے میں کچھ کلام اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ لِلْعَالَمِ مَدَّةً یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کی اس کو محبت کہتے ہیں۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر روز مطلوب کا عکس نکلتے ہیں۔ جس طرح آئینہ پر بھی صادق ہے۔ اس واسطے کہ ابتدائے پیدائش عالم سے زمانہ حال تک مدت معینہ معلوم نہیں کا عکس پڑتا ہے۔ الغرض یہ عینوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں۔ قادریہ و چشتیہ اور نقشبندیہ اگر کوئی مدت تعیین کرتا بھی ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابتدائے عالم کی تعیین کرتا ہو۔ ہر طریقے میں توجہ کے ان عینوں طریقوں کا بہت زیادہ معمول ہے۔
- ۳۔ چوتھی قسم توجہ کی اتحاد ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دو جنس مل کر ایک ہو جائے۔ یعنی دونوں جنس ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد مرید کو کیا ظاہر اور کیا باطن دونوں حال میں اپنے مانند کر دیوے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ وصل وصل میں کر دیا۔ لیکن یہ توجہ ہے یعنی ہزاروں میں کوئی ایک ایسی توجہ دیتا ہے۔

سہ چہرہ پانی چرانے والا۔ ایک کھلوا جہاں پانی بھرا ہوتا ہے اور پیندے کے چہرہ میں سے نکلتا ہے لیکن جب اس کا منہ بند کر لیتے ہیں تو پیندے سے ٹپکتا بند ہو جاتا ہے پھر کھولتے پیندے سے نکلتا ہے۔ فیروز اللغات

تھا کہ صحابہ کبار نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ خلافت کے احکام کو جاری کریں گے۔ یہ بیعت آیہ کریمہ جابقیہ کے تحت
الشیخۃ سے ثابت ہے۔ اگر اس سوال سے یہ مراد ہے کہ بیعت صوفیاء کے نزدیک کیا ہے؟

تو اس بیعت سے یہ مراد ہے کہ مرید اپنا عقیدت کا ماتھ مرشد کے ارشاد کے ماتھ کے ساتھ فقط
ہے۔ اور یہ اعتقاد مرشد کے واسطے سے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس یکے بعد دیگرے ہوتا ہے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بواسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس بیعت کا اعتقاد
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بیعت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قائم
ہے۔

سوال : رَجَعْنَا مِنَ الْإِقْدَادِ الْأَمْعَرِ إِلَى الْإِقْدَادِ الْأَكْبَرِ۔ یہ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
یا آپ کے کلام مبارک کا مضمون ہے۔ یہ کلام شکستگی نفس کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ ایک شخص کو
معتبر کا قول نقل کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھاس سے واپس تشریف لائے تو یہ کلام اس وقت
آپ نے فرمایا اور اس شخص کا یہ گمان ہے کہ جہاد اصغر سے مراد ادھاس سے رجوع کرنا ہے۔

جواب : صوفیہ کی کتابوں میں یہ کلام اکثر پایا جاتا ہے اور یہ ان کے نزدیک حدیث نبوی
بلکہ بعض علماء محدثین نے بھی یہ عبارت ذکر کی ہے۔ اس عرض سے کہ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس
ساتھ جہاد کرنا افضل ہے۔ مگر مجھ کو یاد نہیں کہ حدیث کی کس کتاب میں یہ عبارت میں نے دیکھی ہے۔ بہر حال
جہاد اکبر سے مراد یہ نہیں کہ جہاد سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ بلکہ جہاد اکبر سے یہ مراد ہے کہ نفس اور ظہر
کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یہ تفسیر صوفیہ کے خیال کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس بیان کے لئے صحیحین کی یہ حدیث
صحیح ثابت ہے۔

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بِعَيْنِ كَامِلٍ مُجَاهِدٍ وَهُوَ جَوَّادُ تَعَالَى كِي طَاعَةِ
میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نفس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں
برداشت نہ کی جائے تو چاہیے کہ ایسی حالت میں نفس کی خواہش کے موافق نہ کیا جائے بلکہ نفس کی مخالفت کرنا
اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مسند الیہ معرف باللام ہوتا ہے جو
اس عرض سے کہ مسند الیہ کافر و کامل سمجھا جائے۔ اس کی اکثر مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے :-

السُّلَمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُفَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان سلامت رہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے
اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جمیع علماء کے خلاف
کے خلاف ہے کہ جہاد اکبر سے مراد جہاد سے فارغ ہو کر آنا ہے اور سلیقہ کتاب دانی اور عبارت شناسی
خیال سے بالکل متنفر ہے اس واسطے کہ مراجعت یعنی واپس آنا لفظ رجعت سے مفہوم ہوتا ہے اور جہاد

ابتداء کی غایت ہے اور جہاد اکبر کی انتہا کی غایت ہے اور دونوں غایت جس چیز کی غایت ہوتی ہے اس سے
مفار ہوا کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں جہاد اصغر اور جہاد اکبر مراجعت یعنی واپسی سے مفار نہیں
اس بیان کو بغور سمجھنا چاہیے۔

سوال : طریقہ سہروردیہ، شغل ہمہ اوست اور ذکر کی توضیح کیا ہے؟

جواب : رقیہ کریمہ پنچا اس میں تین مطالب ہیں

اول طریقہ سہروردیہ حضرت مجدد و شیخ احمد سرہندی رحمہ کا اور یہ طریقہ اس ترتیب سے پنچا کہ شیخ احمد
سرہندی رحمہ کو اپنے والد شیخ عبدالاحد سے پنچا اور شیخ عبدالاحد کو شیخ رکن الدین گنگوہی سے
اور شیخ رکن الدین گنگوہی کو اپنے والد شیخ عبدالقدوس رحمہ سے اور شیخ عبدالقدوس رحمہ کو اپنے
والد شیخ قاسم درویش اودھی سے اور شیخ قاسم درویش اودھی کو اپنے شیخ سید بدین بہرائچی سے
اور شیخ بدین بہرائچی کو اپنے شیخ سید اجل رحمہ سے اور شیخ سید اجل رحمہ کو اپنے شیخ سید جلال رحمہ عرف
مخدوم جہانیاں سے اور مخدوم جہانیاں کو دو سند سے یہ طریقہ پنچا۔ ایک سند یہ ہے کہ مخدوم جہانیاں
کو اپنے والد سید احمد کبیر سے اور سید احمد کبیر کو اپنے والد سید جلال بخاری سے اور سید جلال بخاری
کو شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمہ سے، اور دوسری سند مخدوم جہانیاں کی یہ ہے کہ مخدوم جہانیاں کو شیخ
رکن الدین ابوالفتح سے اور شیخ رکن الدین ابوالفتح کو اپنے والد شیخ بہاؤ الدین زکریا سے اور شیخ
بہاؤ الدین زکریا کو صاحب طریقہ ہذا شیخ شہاب الدین سہروردی سے یہ طریقہ پنچا، اور شیخ رفیع الدین
امام اجداد سے حضرت مجدد کے ہیں اور امام شیخ بہاؤ الدین زکریا کے قبل ہوئے ہیں۔ اور شیخ
بہاؤ الدین زکریا خلیفہ شیخ رفیع الدین امام کے تھے۔ تو یہ احتمال ہے کہ حضرت مجدد کو اپنے اجداد سے
اس طریقہ کی اجازت پہنچی ہو۔ بلکہ احتمال ہے کہ حضرت مجدد رحمہ کے خاندان کا موروثی یہی طریقہ ہو
اور طریقہ چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ حضرت مجدد اور حضرت مجدد رحمہ کے والد کے کتاب
سے ہو۔

۲۔ دوسرا مطلب

شغل ہمہ اوست کا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ مراد اس سے ایسی

حالت حاصل کرنا ہے کہ اس سے اضطراب قلب لازم آئے

اور اس کا دفع کرنا اختیار میں نہ رہے۔ اگر کسی کا اعتقاد ہے کہ وحدت وجود ثابت ہے تو وہ یہ شغل اختیار

کرتا ہے ورنہ ہرگز اس شغل کا خیال نہیں کرتا۔ بلکہ ہمیشہ اس کا یہی خیال رہتا ہے کہ یہ خیال واقعی نہیں۔

تو اس کے لئے یہ شغل ہرگز مفید نہیں اور بلاشبہ ظہور اس معنی کا خود بخود تصفیہ قلب سے بخوبی ہو

جاتا ہے۔ اور تصنیع اور تکلف کو اس میں دخل نہیں اور خواجہ خرد علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جب

نہیں کہ کوئی شخص توحید و جود کا معتقد نہ ہو ممکن نہیں کہ اس کو فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو۔ منکر توحید و جود کے ہیں سب فنا پر وہ ندرائیت میں ہے کہ غیر حق ہے اور تجلیات اس کی سب انوار لطافت و غیرہ ہے نہ ظہور نہ حق تعلق کا ہے۔ تحقیق توحید و جود کے لئے کلام طویل کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیات کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ معیت اور قرب ذاتی ثابت ہے اور یہ جواب نہیں سکتا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا ظاہر معنی مراد نہیں۔ تا وقتیکہ ثابت نہ ہو کہ معیت اور قرب ذاتی ناممکن ہے یہ سب ہم لوگوں کے عقل کے خلاف ہے۔ کتاب اور سنت کے خلاف نہیں۔ اور یہ کیا انصاف ہے کہ مصنوعات شرعی کو غیر شرعی خیال کریں۔ اور اپنی ناقص عقل کے خیالات کو اس شرعی قرار دیں۔ حدیث ثمر میں ہے:-

لَوْ كُنْتُمْ تَحْبِلُونَ إِلَى الْأَرْضِ السَّائِفَةِ لَهَبَطَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ

یعنی اگر تم رسی لشکاؤ ساتویں زمین تک تو دلوں بھی وہ رسی اللہ کے پاس پہنچے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ:- إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ مِنْ الطَّيِّبِ

یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صدقہ جو مال طیب سے دیا جائے تاہم دونوں حدیث یہ

ترجمہ میں ہیں۔ اور اس کے بیان میں لکھا ہے کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ ان حدیثوں کا ظاہر معنی بلا کیف ہے۔ حاصل کلام غیریت محض کی نفی اور اتحاد وحدت فی الجملہ نص سے ثابت ہے اور اسٹی آنا اللہ کی آواز آگ سے نکلنا اور کشت سحہ و حصہ اس مدعی کے لئے واضح دلیل ہے۔ انصاف سے دیکھا جائے کہ حضرت مجدد کے کلام سے وحدت وجود کی نفی ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس کے بعض اقسام کی نفی ہوتی ہے لیکن جو کچھ ذہن میں قرار پا جا آئے اس کا جلد دفع ہونا دشوار ہے۔ ہمیشہ اس میں بحث کرنا اور کی طاقت سے باہر ہے۔

تیسرا مطلب :

حقیقت ذکر جہر کی ہے اور اصل یہ ہے کہ اس کا انکار

نادانی ہے اور قرآن شریف سے جہر صراحتاً ثابت ہے

یہ بھی ثابت ہے کہ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ بِمَا أَذِنَ - یعنی اللہ تعالیٰ

نے نفی بالقرآن بطریق جہر کے لئے اجازت فرمائی ہے اور تلمیح جج کے باب میں آیا ہے أَخْضَلُ الْعَصَجَ وَالشَّيْءَ یعنی بہترین جج وہ ہے کہ اس میں لبیک کہنے میں آواز بلند کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ جانور ذبح کر جائیں اور قرآن کی فضیلت مشہور ہے اور روایت ہے کہ:

كُنَّا نَعْرِثُ النَّصْرَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّكْرِ

یعنی صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ذکر کی آواز سن کر معلوم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز

تمام فرمائی یہ بھی ثابت ہے کہ:-

تہمہ - والسلام

فصل الذکر الذی یستعملہ الحفظ علی الذی لا یستعملہ الحفظ یستعمل منہما
یعنی وہ ذکر کہ اس کو حفظ یعنی فرشتگان نگہبان اور نویسندگان اعمال سنتے ہیں۔ اس ذکر کی فضیلت بہتر و درجہ زیادہ ہے بہ نسبت اس ذکر کے کہ اس کو فرشتگان نگہبان و نویسندگان اعمال نہیں سنتے۔ مزید چیت اور ادیب اور قادیہ کا کہ یہ سب حضرات ہمارے پیر ہیں ان سب طریقوں کو بنا ذکر جہر پر ہے۔ اور یہ کہنا باطل ہے کہ یہ حرام ہے اور فعل حرام سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ذکر جہر سے جمیعت خاطر حاصل ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری جمیعت نہیں۔ اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ ریح کے لئے گئے اور آپ کے جانے کے بعد خواجہ علاؤ الدین عجمی دانی نے ذکر جہر کو مشروع کیا۔ اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ ریح سے واپس تشریف لائے تو خواجہ علاؤ الدین عجمی دانی نے عند کیا کہ کہ قوت باطن کی وجہ سے آپ کو ذکر جہر کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے اس بارہ میں انکار فرمایا۔ اور حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے حضرت خواجہ عبداللہ عجمی دانی رحم سے ذکر خفی کا طریق حاصل کیا تھا۔ حضرت خواجہ نقشبند کا عمل عزیمت پر تھا۔ اس واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحم خود ذکر جہر نہ کرتے تھے اور آپ کے ایسے لوگ جو کہ منافی فقہ میں حدیث کو اجتہاد پر مقدم جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اجتہاد مذہب حنفی میں ہو، اگر اس میں شبہ کریں تو محض جیبات اور حضرت خواجہ علاؤ الدین کا واقعہ مذکورہ مشہور ہے۔ لیکن فقیر کو یاد نہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ اس کی تلاش کسے ضرورت نہیں۔

ایک مرتبہ خواجہ سرا عالم فقیہات بادشاہ روم کی طرف سے حج کے لئے مامور ہو کر مدینہ منورہ میں آئے اور شیخ ابراہیم کردی رحم سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں میں نے ایک بدعت عظیم دور کی ہے تو شیخ ابراہیم رحم نے فرمایا کہ کون سی بدعت دور کی ہے۔ تو خواجہ سرانے کہا کہ مسجد اور شہر بیت المقدس سے ذکر جہر میں نے موقوف کر دیا۔ تو شیخ ابراہیم کردی رحم نے یہ آیت پڑھی:-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خُدَائِهَا

یعنی "اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس سے کہ اس نے اللہ کی مسجدوں میں منع کر دیا کہ وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان مسجدوں کی خرابی میں کوشش کی؟"

اور شیخ ابراہیم رحم نے چند روایات جو کہ فناوی سے نقل کیا تھا۔ پیش کیا۔ اور فرمایا کہ اگر تعلیم سے کام ہے تو آپ دوسرے کے مقلد ہیں اور میں دوسرے کا مقلد ہوں اور آپ کی روایت مجھ پر حجت نہیں اور اگر تحقیق مقصود ہے تو گیند اور میدان موجود ہے۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم کردی رحم نے اثبات جہر میں چند سالے لکھے۔ ان میں سے بعض رسالے فقیر کے پاس موجود ہیں۔ حاصل کلام اتباع میں حق زیادہ احق

تہمہ - والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح رویا حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب

کہ اپنے خواب میں حضرت امیر علیہ السلام سے بعیت کی

سات برس کا عرصہ گزرا کہ شب ستائیسویں ماہ رجب کو کہ شب معراج موافق اکثر روایات کے ہے۔ فیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے۔ اس میں فرش سفید براق بچھا ہوا ہے۔ اس فرش پر ہزاروں جن کی شکل نورانی ہے۔ لباس ہائے فاخرہ پہنے ہوئے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت امیر رضا قرین لائیں گے۔ فیر بھی یہ حقیقت دریافت کرنے کے لئے اس جگہ اس فرش پر بیٹھ گیا۔ ناگاہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نمایاں ہوئے۔ اور اس فرش کی جانب توجہ فرمائی۔ اور سب لوگ تعظیم کے لئے اٹھے اور لب فرش منتظر کھڑے ہوئے۔ فیر بھی وسط فرش میں منتظر کھڑا ہوا۔ بسبب ہجوم بزرگان عظیم الشان کے نائب فرش نہ پہنچ سکا۔ حضرت امیر تشریف لائے اور صف کے اندر لوگوں کو ہٹاتے ہوئے فیر کے نزدیک رونق افروز ہوئے اور چار زانو بیٹھ گئے۔ فیر نہایت ادب کے ساتھ دوزانو روبرو بیٹھا۔ تو حضرت امیر نے نہایت لطف و کرم فرمایا اور کسی کے ساتھ کلام نہ فرمایا صرف فیر کے جانب توجہ فرمائی اور شرف ہمکلامی سے فیر کو مشرف فرمایا۔ فیر نے ایسے وقت کو غیبت جانا۔ چند چیزیں جو اس وقت ذہن میں آئیں۔ عرض کیا۔ جواب باصواب سے مشرف ہوا۔

پہلے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے زبان پشتو میں کوئی کتاب تصنیف کی ہے۔ اور اس کتاب میں وہ مضمون درج کیا ہے جس سے میری تحیر ہو۔ تم کو اس امر کی خبر ہے یا نہیں؟ فیر نے عرض کیا کہ بندہ زبان پشتو نہیں جانتا کہ اس زبان کی کتابوں کے حال سے آگاہ ہو۔ حضور کے ارشاد کے موافق فیر تحقیق کرے گا۔

فیر نے عرض کیا کہ مذاہب فقہاء سے کون مذہب جناب عالی کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی مذہب ہم کو پسند نہیں۔ یا یہ فرمایا کہ ہمارے طریقہ پر نہیں، لوگوں نے افراط و تفریط کو راہ دی ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ اولیاء کا کون طریقہ جناب عالی کے طریقہ کے موافق ہے

سوال : طریقہ قادریہ طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندیہ کی بناء کس پر ہے؟

جواب : معلوم ہو کہ قادریہ طریقہ کی بناء روح کے تصفیہ پر ہے اور رجب یہ آئینہ گداز صاف ہو جائے گا۔ تو ضرور ہے کہ اس میں صور عالیہ ظاہر ہوں گے اور نقشبندیہ طریقے کی بناء اس تصور پر کہ حضرت حق کی صورت و جنبہ کو بلا کیف لطیفہ قلب میں جگہ دیں اور ہمیشہ تصور کو ملحوظ نظر رکھیں اور پر لحاظ کر سٹے رہیں۔ تاکہ علم حضوری کے قریب پہنچ جائے۔ چشتیہ طریقے کی بناء اس پر ہے کہ اس میں کوئی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غایت درجہ کی حاصل ہو اور شوق اور وجد وغیرہ لوازم عشق حاصل ہوں تاکہ حقیقی کا خیال غالب ہو جائے۔ اور تمام خیالات کو مطلقاً محو کر دیوے۔ بہر حال ان تینوں طریقوں سے بہ مناسب مزاج ہو اس کے باسے میں اشارہ فرمانا چاہیے اور آل تینوں طریقوں کا واحد ہے۔ مصرعہ : خواب یک خواب است باشد مختلف تعبیر

سوال : حضرت سلامت بعد تسلیمات کے عرض ہے کہ سیر قدمی کے باسے میں کیا ارشاد اور سیر نظری کیا ہے؟ اور یہ دونوں لفظ حضرت مجدد کے کلام میں واقع ہیں اور یہ بیان فرمادیں کہ طریقہ کا طریقہ تلقین کیا ہے؟ اور طریقہ سلوک کا طریقہ تلقین کیا ہے؟

جواب : سیر نظری سے مراد مشاہدہ مقامی ہے بدوں پائے اس کے انوار اور آثار کے لپٹا سیر قدمی سے مراد دخول ہے۔ اس مقام میں اور پانا اس کے انوار اور آثار کو اپنے میں اور لفظ جہد اور سلوک کے چار معنی ہیں :-

- ۱۔ پہلے معنی ٹوٹنا رشتہ عقل کا ہے صدمہ وارد سے اور نہ ٹوٹنا اس کا
- ۲۔ دوسرے معنی ظہور آثار مطلوبیت و محبوبیت کا ہے طالب میں اور ظہور آثار محبت و درود کا ہے مطلوب میں اور یہ معنی بھی مضمون *يُحِبُّهُ وَيُحِبُّوْهُ* کے نہیں ہوتا مگر ساتھ ساتھ کے اور مراد آثار محبوبیت سے سبقت کرنا مجاہدہ کا ہے مشاہدہ پر۔
- ۳۔ تیسرے معنی خرق حجب وجود کے ہیں۔ فنا اور بقا میں اور راستہ کرنا باطن کا ہے ساتھ ساتھ صالحہ کے اور اقوال صالحہ فاضلہ کے
- ۴۔ چوتھے معنی وقوع سلوک کے ہیں ساتھ طریق صالحہ معاش کے ایسے طور پر کہ یہ مصالح فنا ہوں۔ تو یہ مراتب سمجھ کر اس کی تلقین ہو سکتی ہے اس شخص سے کہ جو باطن کی قوت رکھتا اور جس نے فنا و بقا کے مراتب کو طے کیا ہو۔ واللہ اعلم و احکم

ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی وہی جواب ہے۔ ہر طریقہ میں چیز پائے ناپسندیدہ خلاف ہمارے
کے اختراع کی ہیں۔ اور ہمارے طریقہ کی چیزوں میں کمی کر دی ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے زماں میں نین چوڑ
شغل کے معمول مروج تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونے کے لئے وہ مفید ہیں اور وہ تین طریقہ
شغل کے یہ ہیں:-

۱۔ ذکر ۲۔ تلاوت قرآن شریف ۳۔ نماز

اور صوفیاء نے صرف ذکر کو شغل قرار دیا ہے اور تلاوت قرآن حکیم اور نماز کو شغل نہیں بلکہ
پھر میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن حکیم و نماز کا شغل کس طریقے سے کرنا چاہیے؟
تو حضور کے جناب سے توجہ طریق شغل تلاوت قرآن و نماز کی میرے دل پر ڈالی گئی اور کچھ
مبارک سے بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن میں نے زیادہ تاثیر باطنی توجہ کی اپنے دل میں پائی اور میری حالت
اس قدر زیادہ متغیر ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے ہمیشہ وہ امر اپنے باطن میں
پاتا ہوں۔

پھر میں نے عرض کیا کہ اکھبر اللہ کہ فقیر کو شغل جناب عالی سے اکثر طریقہ اور بہت سلسلہ سے
ہے۔ لیکن تاہم فقر کی تمنا ہے کہ بلا واسطہ حضور کی بیعت سے مشرف ہو۔ جناب عالی نے پناہ مبارک مانگی
جناب کیا اور فقیر کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ کر بیعت فرمائی۔ اس وقت جناب عالی کی توجہ
اثر عظیم فقیر کے باطن میں نمودار ہوا

پھر میں نے عرض کیا کہ اکثر صحابہ نے علی انخصوص صحابہ قریشی نے جناب عالی کے ساتھ مخالفت کی ہے
ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کیا حقیقت تھی؟

تو ارشاد فرمایا کہ ہم کو ان لوگوں سے برا دراندیشکایت تھی یا فرمایا کہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ شکایت براہ
اور شکر رنجی آپس میں تھی۔ مردمان نا فہم یہ امر دور دورے گئے ہیں اور بڑھا دیا ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے کو سید اولاد سے جناب عالی کی جلتے
ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ میری اولاد سے نہیں۔ بلکہ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر دفعہ جناب عالی اٹھے

اور جس سمت سے تشریف لائے تھے۔ اسی طرف عجلت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور دوسرے
لوگ جو منتظر تھے وہ حیرت میں کھڑے تھے کہ کاش یہ صحبت کچھ اور بھی رہتی۔

مکاتب

بعد تحریر خواب فقیر کے دوبارہ وقوع عدم وقوع اس واقعہ کے استفسار فرمایا گیا ہے
صورت وقوع پر اعتراضات کئے ہیں۔ تو مخفی نہ رہے کہ بیشک فقیر نے یہ خواب دیکھا ہے اور جو کیفیت

اس کی کھجوری ہے۔ وہ صحیح ہے جو اعتراضات کئے گئے ہیں اس کے جواب دو طوع پر ہوتے ہیں۔ اول اجمال دوسرے
تفصیلی۔ لیکن جواب اجمال یہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں سے جو حضرات شرف ملازمت سے حضرت امیر کے مشرف
ہوئے تھے اور مذہب حضرت امیر کا مسائل فقہیہ میں جناب ممدوح سے دریافت کیا تھا۔ ان حضرات کو حضرت امیر
کے مذہب میں امور فرعیہ جس طور پر ثابت تھے۔ اس پر یقین کامل حاصل تھا۔ اور جن لوگوں نے بالمشافہ حضرت امیر
سے جناب ممدوح کا مذہب دریافت نہ کیا تھا۔ وہ لوگ مجبور ہوئے ان لوگوں کو احتیاج ہوئی کہ واسطہ تلاش
کریں۔ یعنی کوئی درمیانی شخص ملے جس نے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بالمشافہ جناب ممدوح سے دریافت
کیا ہو۔ اور جب ایسے لوگ ملے تو پھر یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ اگر وہ لوگ صحابہ کرام سے نہیں تو ان کا حال
و حال کیا ہے۔ قابل اعتبار ہیں یا نہیں اور دوسرے قواعد کی بھی ضرورت ہوئی مثلاً مقدم کرنا حدیث کو اثر پر اور محرم
کو طبع پر۔ ان کے علاوہ اور قواعد جو اپنے مقام میں مذکور و مدلل ہیں جیسا کہ احادیث نبویہ میں بھی راوی کا واسطہ
واقع ہوا ہے۔ اور اس میں بھی ان قواعد کی ضرورت ہوئی ہے اور بعد رعایت قواعد کے بھی یہ لازم نہیں کہ ضرور
امروا قی معلوم ہو جائے۔ بلکہ جائز ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی اثر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مشہور کیا جائے اور فی
الواقع وہ حدیث اور وہ اثر جناب ممدوح نے روایت نہ کیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اثر حضرت امیر
سے صادر نہ ہوا ہو۔ اور مشہور ہو جائے کہ یہ اثر جناب ممدوح سے صادر ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی
حدیث یا اثر صحیح ہو۔ مگر اس میں کچھ وجہ خلاف واقعہ راوی سے مقتضائے بشریت واقع ہو گیا ہو۔ بلین مجتہد
کو ضرور ہے کہ ان قواعد کی رعایت کرے۔ مجتہد یہ لازم نہیں کیا گیا ہے کہ ضرور امر واقعی کو معلوم کرے۔ اس
واسطے کہ ممکن ہے کسی مجتہد کو کسی راوی سے یہ خبر پہنچے کہ فلاں مسئلہ فقہیہ میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ
کے مذہب میں یہ حکم ہے اور مثلاً وہ راوی ضعیف ہو اور اس وجہ سے وہ مجتہد اس کے حکم کے مطابق حکم
نہ کرے۔ یا خلاف اس حکم کے کوئی حدیث مجتہد کو معلوم ہو۔ اور وہ حدیث کامل طور پر صحیح ہو۔ اس وجہ سے مجتہد
اس حکم کو ترک کرے یا اس حکم کو ترک کرے یا اس حکم کی روایت میں راوی سے کچھ وہم ہو گیا ہو۔ یا وہ حکم محض
ہو یا منسوخ ہو اور اس وجہ سے مجتہد وہ حکم ترک کرے تو چونکہ اس مجتہد نے قواعد اصولیہ مقررہ کی رعایت کی اور
یہی اس پر لازم ہے۔ اس واسطے اس مجتہد کو اجر ملے گا۔ جیسا کہ جب دو حدیث میں بظاہر تعارض ہو اور تحقیق
سے معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث کو کچھ ترجیح ہے۔ اور اس وجہ سے مجتہد اس حدیث پر عمل کرتے۔ اور دوسری
حدیث کو ترک کرے تو اس حالت میں بھی مجتہد معذور ہوگا۔ عذر اس کا یہ ہے کہ وہ قواعد شرعیہ اصولیہ کا پابند ہے اس
واسطے کہ وہ قواعد شرعیہ بھی حدیث سے مستنبط ہیں اور ایسا ہی وہ دوسرا شخص بھی معذور ہے کہ جس نے کسی طریقہ
علم سے مانا فلاں بعض مسائل فرعیہ میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مذہب میں یہ حکم ہے اور پھر اس حکم کے خلاف مجتہد
کے حکم پر اس نے عمل کیا اور یہ دونوں مجتہد اور یہ مقلد اس مجتہد کا ہرگز قابل طعن نہیں اور جواب تفصیلی یہ ہے کہ اس
کے جواب پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا منشاء دو امر میں ایک امر یہ ہے کہ:-

کاتب سے بعض الفاظ کے نقل کرنے میں تحریف ہوئی ہے اور دوسرا امر یہ ہے کہ ناظرین نے عبارت میں غور نہ کیا۔ بعض الفاظ کے صرف ظاہر معنی پر لحاظ کر کے اعتراض کر دیا ہے

اول امر کا بیان یہ ہے کہ بیان خواب میں لفظ ذکر کا دو جگہ ایک دیگر قریب ہے۔ ناقل نے اول جگہ بدل دیا۔ بجائے لفظ ذکر لفظ اکثر لکھ دیا ہے۔ یعنی صحیح یہ ہے۔ ذکر و تلاوت قرآن اور ناقل نے یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن تو خواب میں حضرت امیرؓ کا ارشاد جو دربارہ طریقہ شغل کے ہو۔ اس کی نقل میں لفظ ذکر کا ناظرین نے نہ پایا۔ اس واسطے کہ ناقل سے تحریف ہوئی اور فی الواقع لفظ ذکر کا ہے مگر ناقل نے لفظ ذکر لکھا اور بجائے اس کے لفظ اکثر لکھ دیا۔ تو ناظرین کو شبہ ہوا کہ ذکر کا بموجب حدیث شریف کے انقل نہ ہے تو یہ کیونکر گمان کیا جاسکتا ہے کہ ذکر کا حضرت امیرؓ رضی اللہ عنہ کے طریقہ شغل میں نہ ہوگا۔ بلکہ ضرور ہوا تو اس وجہ سے ناظرین کو اس خواب کے صحیح ہونے میں شبہ ہو گیا۔ اور اس خواب کی صحت پر اعتراض کی اصل صحیح عبارت خواب کی یہ ہے جو خواب میں حضرت امیرؓ نے ارشاد فرمایا:-

”زیر اک در عہد ما سطرین شغلیکہ در تقرب الی اللہ مفید باشد معمول و مروج بود، ذکر و تلاوت قرآن و نماز اینها صرف ذکر و شغل مقرر کردند و تلاوت قرآن شریف و نماز و شغل نئے داند“ یعنی اس لئے کہ ہمارے زمانہ میں تین طریق جو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے مروج تھے۔ ذکر و تلاوت قرآن اور نماز۔ اب کے لوگوں نے صرف ذکر کو مشغلہ بنالیا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز سے مشغلہ نہیں رکھتے۔

اوپر صحیح عبارت خواب کی لکھی گئی ہے۔ اس سے اب معلوم ہو جائے گا کہ کس کس لفظ میں تحریف ہے اور اسی تحریف کی وجہ سے ناظرین کو شبہ ہوا ہے۔ لیکن بغرض مزید اطمینان طالبان حق زیادہ توضیح کر دینا کہ نقل میں جس کو ناظرین نے دیکھا تھا۔ لفظ اکثر غلطی سے مندرج ہے اور صحیح اس کی جگہ پر لفظ ذکر ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ اس کے قبل مذکور ہے کہ تین طریقے شغل کے تھے۔ پھر ان طریقوں کی تفصیل یہ مذکور ہوئی

۱. ذکر ۲. تلاوت قرآن شریف ۳. نماز

یہ تفصیل سابق کے اجمال کے موافق ہوئی اور بطریق اجمال ہی مذکور ہوا کہ طریقہ شغل کے تین تھے اللہ میں بھی تین طریقے مذکور ہوئے اور ناقل نے غلطی سے بجائے لفظ ذکر کے لفظ اکثر لکھ دیا۔ تو اب صاف معلوم ہے کہ ایسا فی الواقع نہیں ہے۔ اس واسطے کہ بطریق اجمال تو مذکور ہوا کہ تین طریقہ شغل کے تھے۔ اور ناقل کی تفصیل میں صرف دو طریقے مذکور ہیں۔ یعنی تلاوت قرآن شریف اور نماز۔ اس نقل کے اعتبار سے یہ تفصیل سابق کیجائے اجمالی کے موافق نہ ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرور ناقل سے غلطی ہوئی اور باقی شبہ کہ حضرت ابو ۴ کے طریقہ شغل میں درود شریف کا کیوں ذکر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقہ شغل میں لفظ ذکر کا مطلق مذکور اس سے ذکر درود شریف بھی مراد ہے۔

دوسرے قسم کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں کہ منشاء اس اعتراض کا یہ ہوا کہ عبارت میں غور نہیں کیا گیا۔ اور بعض الفاظ کے صرف ظاہر معنی پر ناظرین نے لحاظ کیا۔ اور اعتراض کر دیا۔ چند مقدمہ بطور تمہید کے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نتیجے پر لحاظ کرنے سے خود بخود شبہات دفع ہو جائیں گے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ غیر مختار اور ناپسند ہونا مذہب کا دوسری چیز ہے اور باطل ہونا مذہب کا امر آخری ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امیر غیر مختار ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امر جائز ہے مگر مرجوح ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امر باطل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امر بالکل ناجائز ہے اور یہی سبب ہے کہ غیر مختار کا استعمال مقابلہ میں جائزہ غیر راجح کے بھی ہوتا ہے۔ اور باطل کا استعمال مقابلہ میں حق کے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ امر مشہور ہے تو غیر مختار سے باطل کیونکر سمجھا جاتا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مثلاً ایک مجتہد ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا مجتہد ہو۔ پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب غیر مختار ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مجتہد کے مذہب کے تمام مسائل پہلے مجتہد کے نزدیک نزدیک غیر مختار ہوں۔ اس واسطے کہ مختار اور پسندیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے ناپسند ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ جیسا حق صحیح اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے نطلان کی کوئی وجہ نہ ہو تو اگر پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے صرف بعض مسائل ہی مختار و پسندیدہ نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب مختار و پسندیدہ نہ ہوگا۔ بلکہ غیر مختار و ناپسندیدہ ہوگا۔ تو ایسی حالت میں پہلا مجتہد ہی کہے گا کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہم کو پسند نہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے مجتہد کے نزدیک اس دوسرے مجتہد کے تمام مسائل غیر مختار اور ناپسندیدہ ہیں۔ بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مجتہد کے نزدیک اس دوسرے مجتہد کا مذہب جو ناپسندیدہ ہے تو وہ ناپسندیدہ ہونا صرف بعض مسائل کے ناپسند ہونے سے ہے۔ باقی اور سب مسائل پہلے مجتہد کے نزدیک بھی پسندیدہ ہیں اس واسطے کہ کسی مجتہد کا مذہب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل اجتہاد یہ کسی دوسرے مجتہد کے نزدیک غیر مختار و ناپسندیدہ ہوں۔ چنانچہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں جس نے ان کتابوں کی تحقیق کی ہے جو اتفاق ائمہ و اختلاف ائمہ کے تعلق سے ہیں۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ایک مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب اسی حالت میں مختار و پسندیدہ ہوگا کہ پہلے مجتہد کے اجتہاد کے موافق دوسرے مجتہد کا اجتہاد بھی ہوا ہو۔ اور جب دونوں مجتہد کے اجتہاد میں فرق ہوگا۔ تو پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب پسندیدہ نہ ہوگا۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ اگر دو مجتہد کے مسائل اجتہاد میں اختلاف ہو کہ وہ مسائل صرف احکام فرعیہ میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دونوں مجتہد میں کسی مجتہد کے مذہب میں قباحات ہیں اور تفصیل اس کلام کی یہ ہے کہ قرن اول میں جس کی فضیلت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

یہ دیکھ دینی الرابطة یعنی رجبیہ وہی الرابطة الاخریٰ ہے احمد استھلی

یعنی جو شخص چوری کرے تو اس کا دامنہ کاٹا جائے گا۔ اگر پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور یہ حکم بالاتفاق ہے۔ اگر پھر تیسری مرتبہ چوری کرے تو فرمایا اہم الزم نے اور امام احمد رحمہ نے کہ نہ کاٹا جائے گا نہ زیادہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے بلکہ وہ شخص قید کیا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں یہ حکم جو مذکور ہوا منجملہ ان دونوں روایتوں کے ایک روایت میں ہے اور امام مالک رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ پھر جب وہ تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر پھر وہ چوتھی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ سے جو دوسری روایت ہے اس میں یہی حکم ہے۔

شرح وقایہ میں باب سجود التلاوت میں لکھا ہے کہ:-

وَاحْتَلَفَتْ فِي مَنْعِ السَّجْدَةِ فِي خُصِّ السَّجْدَةِ فَقَدْ حَبَّيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَتَّبِعُونَ دِيْهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَجَهًا مِنْ مَسْجُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ حَبْطِ السَّجْدَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَ السَّجْدَةُ حَاضِرًا لَابْتَدَأَ بِهَا السُّنَنُ

یعنی اختلاف ہے اس امر میں کہ سجدہ سورہ طہ السجدہ میں کس لفظ پر ہے تو نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک پر سجدہ ہے۔ ان کتب تعاریف تاتہ عقبہ اور اسی کو اختیار کیا امام شافعی رحمہ نے اور نزدیک ابن مسعود رحمہ کے اللہ تعالیٰ اس کلام پر سجدہ ہے دُعَا لَا يَسْمَعُونَ۔ تو ہم لوگوں نے احتیاطاً اسی کو اختیار کیا۔ اس واسطے کہ تاخیر سجدہ جائز ہے اور تقدیم سجدہ کی جائز نہیں۔

یہ مضمون شرح وقایہ کی عبارت مذکورہ کا ہے تو پہلے مسئلہ میں جو حکم امام شافعی اور امام مالک رحمہ کے اور امام احمد رحمہ کے نزدیک ایک روایت میں ہے۔ وہ حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے موافق ہے اور مسئلہ میں جو حکم حنفیہ کے نزدیک ہے وہ حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو دونوں مسئلوں اختلاف امور فرجید میں ہے اور اس اختلاف کی بنا دلیل پر ہے۔ اس واسطے کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ کے نزدیک اور امام احمد رحمہ کے نزدیک ایک روایت میں یہ حکم ہے کہ تیسرے اور چوتھے مرتبہ چوری میں بھی پھر کاٹا جائے گا۔ اور اس حکم کی دلیل یہ حدیث ہے۔ فَاِنْ سَرَقَ فَاُفْلَحُوا اور حدیث شرح وقایہ سے اوپر مذکور ہوئی ہے۔ تو اسی حدیث کی بنا پر امام شافعی رحمہ اور امام مالک رحمہ نے امام احمد رحمہ نے ایک روایت میں خلافت مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم دیا ہے تو اس وجہ سے ان

طعن نہیں ہو سکتا۔ کہ ان ائمہ نے خلافت مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں حکم دیا ہے۔ اور علی علیہ السلام القیاس دوم مسئلہ میں سورہ طہ السجدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو سجدہ کی ہے۔ اس جگہ کے بعد دوسری جگہ سجدہ حنفیہ کے نزدیک ہے اور حنفیہ کا یہ مسئلہ خلافت مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہے اور حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ اخیر سجدہ کی جائز ہے جیسا کہ اوپر شرح وقایہ کی عبارت مذکورہ میں ہے۔ تو حنفیہ کی مخالفت اس دلیل کی بنا پر ہے۔ اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے حنفیہ پر کچھ معنی نہیں ہو سکتا۔ تو بتانا چاہیے کہ صرف مخالفت جزوی درمیان مذاہب ائمہ اربعہ و مذہب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہے۔ اور یہ مخالفت بھی دلیل کی بنا پر ہے اور اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے کچھ طعن ائمہ اربعہ کے مذاہب پر نہیں ہو سکتا۔

تیسرے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ مذہب مختار و پسندیدہ نزدیک کسی مجتہد کے وہی مذہب ہوتا ہے جو اس مجتہد کے اجتہاد کے موافق ہو تو جو امر خلافت اجتہاد حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہوگا۔ وہ خلافت ماضی جناب موصوف کے ضرور ہوگا۔

دوسرے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ جب کسی مجتہد کے نزدیک کسی دوسرے مجتہد کا مذہب غیر مختار ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ تمامی مسائل مختلفہ اس دوسرے مجتہد کے مذہب کے پہلے مجتہد کے نزدیک مختار ہوں بلکہ اگر اس سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے بعض مسائل بھی غیر مختار ہوں گے تو وہ پہلا مجتہد کہہ سکتا ہے کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہمارے نزدیک مختار نہیں۔

اور پہلے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ غیر مختار دوسری چیز ہے اور باطل دوسری چیز ہے۔ تو مذاہب اربعہ کے نزدیک حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مختار ہوا تو اس کا سبب صرف یہی ہے کہ مذاہب ائمہ اربعہ کا صرف بعض مسائل اجتہاد میں خلافت اجتہاد حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہے۔ اور یہ اختلاف بھی بلا دلیل نہیں۔ بلکہ دلیل کی بنا پر ہے تو اس سے ہرگز لازم نہیں آتا کہ مذاہب فقہائے اربعہ کے باطل ہیں۔ اور اگر کوئی مجتہد قواعد شرعیہ پر محاذ کرے اور اس کے بعد اپنے اجتہاد کی بنا پر کسی مسئلہ اجتہاد کو ترجیح دیوے۔ اور وہ مسئلہ خلافت مذہب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہو تو ترجیح دینا ایسا ہوگا کہ جس طرح مثلاً دو حدیثیں ہوں اور دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد ہو۔ اور قرآن و آثار پر نظر کیے سے معلوم ہو کہ ان دونوں حدیثوں میں سے فلاں حدیث کو ترجیح ہے۔ اور اس وجہ سے اس حدیث کو ترجیح دی جائے تو ایسی حالت میں دلیل کی بنا پر ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کچھ قباحت نہیں لازم آتی۔

ایسا ہی اگر کوئی مجتہد کسی دلیل شرعی کو جو کہ اس مجتہد کے اجتہاد کا ماخذ ہو ترجیح دے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد پر تو وہ مجتہد مستوجب طعن نہیں۔ اس واسطے کہ اس مجتہد نے قواعد شرعیہ کے موافق دلیل کی بنا پر وہ حکم دیا ہے اور اس مجتہد نے اس مسئلہ کا حکم خود حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ بلکہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے کیے بعد دیگرے حضرت امیر کا یہ حکم اس مجتہد کو پہنچا ہے۔ تو مجتہد کو ضروری ہوا کہ درمیان لوگوں کا حال و عمل دریافت کیے

کہ وہ لوگ قابلِ محبت نہیں یا نہیں۔ اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کا حال صحیح نہ معلوم ہو۔ اس وجہ سے یہ لوگ قرآن مجید کی جو تعلیم کی تو مناسب ہے کہ شیعہ یہ سن کر غم میں اپنا جامہ بھاریں۔ اور اگر شیعہ بعض الفاظ کو منجملہ مجتہد کا ضرور رہ جائے گا کہ آیا فی الواقع وہ حکم فرمایا ہو حضرت امیر ربیع کا ہے یا نہیں۔ اور جو قواعد شرعیہ طور پر ثابت ہوتے ہیں وہ قواعد اس مجتہد کے نزدیک یقینی ہیں تو چونکہ اس مجتہد کو یہ شبہ ہوا کہ وہ حکم فرمایا ہو امیر ربیع کا ہے یا نہیں یہ قواعد شیعہ اس کے نزدیک یقینی ہیں۔ اس وجہ سے جو امر یقینی ہے اس کی بناء پر اس نے حکم دیا تو اب مجتہد پر مرکز معن نہیں ہو سکتا۔

اور موافق چوتھے مقدمے کے امور فرعیہ میں اختلاف ہونے کی وجہ سے لازم نہیں آتا کہ مذاہب اربعہ باطل ہیں۔ بلکہ یہ اختلاف موجب رحمت ہے۔ اور یہ امر اہل انصاف کے نزدیک ظاہر ہے تو ناظرین کا شبہ اس خواب کی صحت میں ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس خواب کی صحت سے یہ قباحیت لازم آتی ہے فقہاء اربعہ کے حضرت امیر ربیع کے نزدیک غیر مختار ہیں تو اس سے فقہاء کے مذہب پر معن لازم آئے گا۔ دلیل شرعی سے ثابت ہے کہ یہ مذہب مستوجب معن نہیں تو اب یہ جواب ناظرین کا شبہ دفع کرنے کا کافی ہوا اور مضمون سے اس خواب کے جو بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ شغل کا ہے۔ وہ حضرت کے نزدیک مختار نہیں تو اسی جواب سے اس شبہ کا بھی جواب ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اس شبہ کا دوسرا بھی ہے کہ طریقہ شغل اولیاء کے بارے میں جو حضرت امیر ربیع نے فرمایا حکم ہمارے نزدیک مختار نہیں تو اب وجہ سے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے طریقہ میں ان کے بعد کے بعض لوگوں نے بعض امور ناپسندیدہ اختیار ہیں۔ تو حضرت امیر ربیع نے باعتبار انہی امور ناپسندیدہ کے اس طریقہ کو غیر مختار فرمایا۔ نہ باعتبار نفس اس طریقہ اللہ کے اس واسطے کہ یہ طریقہ بنفس بہت بہتر ہے۔ اور ماہرین پر ظاہر ہے کہ ہر طریقہ میں بعض رسوم جدید ہیں جو زمانہ سابق میں نہ تھے تو ایسے رسوم جدیدہ ناپسندیدہ کے شامل ہو جانے کی وجہ سے طریقہ اولیاء اللہ کا کہنا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ طور و طریقہ اہل اسلام حال کا ناپسندیدہ ہے اور اس شخص کا خیال اس سے ہو کہ اکثر اہل اسلام منہیات و بدعات میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ناپسندیدہ کہنا بوجہ منہیات و بدعات ہے۔ نہ معاذ اللہ باعتبار نفس طریقہ اسلام کے ہے۔ اس واسطے کہ نفس طریقہ اسلام نہایت پسندیدہ اور ناظرین نے جو لکھا ہے کہ شیعہ اس خواب کے مضمون سے اس قدر خوش ہیں کہ خوشی سے جلسے میں نہیں سماتے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ صحیح خواب ہمارے مذہب کے حق ہونے کے لئے ایک واضح دلیل ہے۔ اس واسطے کہ ہم لوگ پیرو ائمہ اربعہ کے نہیں اور نہ معتقد اہل طریقت کے ہیں۔ اور ہم لوگ نماز و قرآن کے سوا کوئی دوسرا شغل نہیں رکھتے۔ یہ مضمون ناظرین کے کلام کا ہے۔

جواب : اس کا یہ ہے کہ اس خواب میں کوئی بات ایسی نہیں جو شیعوں کے لئے غلط یا علت ہو۔ بلکہ ظاہر ہے کہ اس کا خواب میں حضرت امیر ربیع رضی اللہ عنہ کی توجہ اور لوازم میرے حال پر ہوئی مشرف خطاب سے خاص صرف مجھ کو مشرف فرمایا۔ اور بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اور شغل نماز و تلاوت

حاصل کلام تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ اس خواب کی صحت پر یہ اعتراض صحیح نہیں کہ اس خواب سے یہ لازم آتا ہے کہ مذہب ائمہ اربعہ کے باطل ہیں اور اس خواب میں کوئی ایسی بات نہیں جو مذہب شیعہ کے حق ہونے پر دلیل ہو سکے۔ اور شیعہ کا غلط و غلطی ہے کہ ہم لوگ نماز اور تلاوت کے سوا کوئی دوسرا شغل نہیں رکھتے یہ دعویٰ معن خلاف ہے۔ اس واسطے کہ ادائے فرض نماز میں تمام فرقے باہم برابر ہیں شیعہ کو اس میں خصوصیت نہیں۔ اور شیعہ ادائے سنن و نوافل میں جو قرب کا موجب ہو سکتا ہے نہایت قاصر ہیں۔ اس واسطے کہ یہ لوگ سنتوں کو ترک کرتے ہیں۔ اور نوافل کو تو بالکل بے اصل کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ترک سنن و نوافل شیعہ کا شعار قرار پایا اندیہ بھی ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا بھی ان لوگوں کو کچھ خیال نہیں۔ اس واسطے کہ قرآن شریف جمع کیا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو قرآن شریف کو شیعہ اپنے گمان فاسد میں ایسا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جس طرح توحید و انجیل میں تحریف ہوئی ہے۔ ویسے ہی اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اور یہ ان لوگوں پر ظاہر ہے۔ جن لوگوں کو ان کے مذہب میں واقفیت حاصل ہے۔ تو ان کا یہ غلط و دعویٰ کہ طریقہ شغل نماز و تلاوت کا ہے۔ صرف ان لوگوں کا وہم و خیال ہے فی الواقع اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ اس سے قطع نظر بھی کیا جائے۔ تو یہ امر بھی قابلِ بحال ہے کہ محض معمولی طور پر نماز و تلاوت میں اوقات صرف کرنا دوسری چیز ہے اور شغل نماز و تلاوت کا اختیار کرنا مانتا اشتغال صوفیہ کے دوسری چیز ہے۔ اگر بالفرض نماز و تلاوت میں یہ لوگ اپنے اوقات صرف کرتے ہوں تب بھی اس خواب کے معدنی یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کہ خواب میں نماز و تلاوت کو اپنا شغل اختیار کرنا مذکور ہے۔ صرف معمولی طور پر نماز و تلاوت میں اپنے اوقات صرف کرنا مذکور نہیں اور جب کہ شیعہ کو طریقت سے انکار ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اہل طریقت کے اشتغال سے بھی ضرور بیزار ہوں گے تو جس شغل کا ذکر خواب میں ہوا۔ اس کے خلاف شیعہ کا مذہب ہے۔ تو اس سے ان کے مذہب کی تائید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر کچھ مخفی نہیں۔ اور اگر شیعہ اہل سنت پر معن کریں کہ بعض مسائل فقہاء۔ خلاف آثار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں اور اس مخالفت کا ثبوت اور اس کی مذمت خواب سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو شیعہ کا یہ معن محض بے با ہو گا۔ اس واسطے کہ کسی مجتہد نے بدوین دلیل شرعی کوئی حکم نہیں دیا ہے اور جب دلیل شرعی مجتہد کے نزدیک ثابت ہوئی اور مجبوز اس دلیل کی وجہ سے قواعد شرعیہ اصولیہ کی بناء پر آثار صحابہ کی مخالفت ہوئی۔ تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور علماء شیعہ نے بھی اکثر جگہ آثار حضرت امیر ربیع و دیگر ائمہ اطہار کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ مخالفت ان لوگوں نے صرف اس بناء پر کی ہے کہ وہ آثار موافق مذہب اہل سنت کے ہیں۔ یہ

مردان فقہین شیعہ پر مخفی نہیں۔ اور افسوس کی آگاہی کے لئے لکھا جا آئے کہ بعض مصنفین شیعہ حضرت امیر
و ائمہ حاکمین کی آثارِ احادیث کو صرف اس وجہ سے ترک کرتے ہیں کہ وہ احادیث مذہب اہل سنت کے خلاف
ہیں۔ اور شیعوں کے اکثر اصول و عقائد وغیرہ میں حضرت امیرؑ کی مخالفت کی ہے اور یہ امر ہر مبراہر پر ظاہر ہے
ناظرین تحفہ اثنائے عشرت پر اچھی طرح و صحیح ہے اور اس سے ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب شیعہ باطل
ہے۔ زیادہ دریافت کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت امیرؑ کے بحالت حیات ارشاد فرمایا۔

اِنَّ قَوْمًا يَخْلُقُوْنَ مِنَ السَّمَلَةِ وَهِيَ السَّيِّئَةُ بِالْبَاطِلِ يَتَّبِعُوْنَ لَهَا مَسْجِدًا
وَلِيْسُوا مِنَّا وَلَا اِلٰهَ اِلَّا قُتَيْبِيٌّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ
یعنی ایک قوم ہوگی اس کا نام شیعہ ہوگا وہ جھوٹی نسبت کرے گی نہ ہم کو کچھ نسبت
اُن سے ہے اور نہ وہ ہم سے ہوں گے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو دارقطنی نے
سند صحیح سے۔

ورجن لوگوں کے بارے میں شیعوں سے منقول ہے کہ حضرت امیرؑ کے بعد دھندلے ہوئے ان کی یاد
سے انکار فرمایا ہے تو اہل سنت نے ان لوگوں کے معتقد ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کو سادات سے شمار کرتے ہیں
شیعوں کا یہ محض خیال ہے اور ادعا ہے کہ ہم لوگ دل کا حال جانتے ہیں۔ امر واقعی سے اس کو کچھ نسبت
تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ جو لوگ خود کو سادات سے کہتے ہیں۔ وہ خاص فرقے ہیں۔ اسی دیر کے باشندہ
ہیں۔ مذہب شیعہ میں ان کو نہایت نفل سے وہ سادات سے شمار نہیں کئے جاتے گئے۔ یا یہ حقیقت مدعی
لوگ فی الواقع سادات سے نہیں۔ یا سجاد وہ سادات سے خارج کئے گئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ
و اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکے کی شان میں فرمایا۔

اِنَّهٗ لَكَيْسٌ مِّنْ اَعْمٰكٍ اِنَّهٗ عَصِيٌّ مَّسَالِحٍ
یعنی یہ تمہارے اہل سے نہیں اس کے بارے میں سفارش کرنا اچھا کام نہیں۔

در دفع اعتراضات بعض عبارات حضرت مجدد الف ثانیؑ

(از حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ)
اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند امور پر اعتراض کیا گیا ہے۔
اول امر: یہ ہے کہ مقام محبت ارفع ہے۔ مقام خلعت سے جب مقام محبت حاصل ہوگا
تو مقام خلعت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے خود اقرار کیا کہ شب معراج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت عطا ہوا۔ چنانچہ معترض نے کہا ہے کہ یہ خبر بیوقوفی کی روایت سے
ثابت ہے اور جامع صغیر سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد معترض نے پھر خود نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے کو خلیل فرمایا ہے۔ اور کتب صحیحہ میں لکھا ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ اخَذَ فِيْ خَلِيْلٍ لَّا كُنَّا اَتْرَافِيْمَ خَلِيْلًا
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا جیسا حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔"

معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت حاصل تھا جو کہ ارفع مقام خلعت سے ہے مگر
بلوچہ اس کے مقام خلعت کا حاصل کرنا بھی درکار تھا۔ ورنہ مقام خلعت کے حاصل ہونے پر فخر نہ فرماتے۔ اور یہ
انہما فرماتے کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ اخَذَ فِيْ خَلِيْلٍ لَّا كُنَّا اِمْنًا هِيْمَ خَلِيْلًا
یعنی "اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔"

اور خود معترض نے احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا ہے کہ جمیع کمالات خاقانیت اور اولو العزمی اور رسالت
وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کمالات میں بعض ارفع ہیں اور بعض غیر ارفع
ہیں۔ جو معلوم ہوا کہ اگر ارفع حاصل ہو جائے تو اس وقت بھی غیر ارفع درکار ہوتا ہے۔ خصوصاً صاحب وہ غیر ارفع اس
ارفع کے لئے واسطہ ہو کہ اس صورت میں اس غیر ارفع کا حاصل ہونا موقوف علیہ ہے۔ اس ارفع کے حاصل ہونے
کے لئے مگر یہ خیال ہو کہ وہ غیر ارفع فی نفسہ کمال ہے تب بھی وہ مطلوب ہے۔ مثلاً جسم کے لئے نامی موزا کمال
ہے اور احساس ہونا بھی ایک دوسرا کمال ہے کہ اس سے ارفع ہے اور نطق و عقل بھی ایک کمال ہے کہ ان دونوں
کمال کے سوا ہے۔ اور وہ دونوں کمال واسطہ ہیں۔ اس تیسرے کمال کے لئے تو وہ دونوں کمال دونوں وجہ سے
مطلوب ہیں۔ لہذا انہما اور بغیر ہا ایسا ہی مقام خلعت کی نسبت مقام محبت کے ساتھ ہے

دوسرا امر: یہ ہے کہ مقام خلعت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ چنانچہ یہ احادیث
صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو مزاد برسر کے بعد اس کے حاصل ہونے کے کیا معنی ہیں:- اس کا جواب یہ ہے
کہ بلاشبہ ائمہ اربعہ اور پر ثابت ہے کہ آنحضرت کو مقام خلعت حاصل تھا چنانچہ یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہی دلیل ہے کہ مقام خلعت واسطہ ہے اور موقوف
ہے۔ مثلاً محبت کیلئے اور جب تک موقوف علیہ کامل نہ ہو تو کمال ہے کہ موقوف حاصل ہو لیکن وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر برس کے بعد یہ امور حاصل ہوں گے
یعنی مقام خلعت میں تصرف فرماتا۔ اور غالبین کو بالاصالہ اس مقام میں پہنچانا۔ اور یہ مقام حاصل کرنے کا طریقہ
دونوں اور مفصل کرنا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے کہ خلافت تمام روئے زمین کی مشرق سے
مغرب اور شمال سے جنوب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمالی طور پر حاصل تھی۔ اور اس کی دلیل
یہ ہے کہ

أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي يَدِي.

یعنی: مجھ کو زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ:-

وَصَدَّقْتُ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي يَدِي.

یعنی: زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔

صحیحین میں وارد ہے کہ:-

رَفِيتُ إِلَى الْأَرْضِ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَبَلُهَا أَوْ بَدْوِي لِي مِنْهَا.

یعنی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کی گئی میرے لئے سب زمین کہ پورب اور

پچھم تک ہے۔ اور قریب بہ کر میری امت کا ملک تمام زمین میں ہوگا کہ وہ سب زمین پر

لئے جمع کی گئی۔ دوسری روایت میں ہے:-

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ الْأَرْضِ.

یعنی: تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کی میرے لئے زمین پورب سے پچھم تک اور مجھ کو زمین کے

خزانہ کی کنجی دیکھی۔ صحاح کے سوا دوسری بعض کتابوں میں روایت ہے:-

جَاءَ فِي حَبْرٍ بِمَفَاتِيحِ كُنُوزِ الْأَرْضِ عَلَى فَرْسٍ بِلَوْنٍ.

یعنی: میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خزانوں کی کنجیاں کے کراہق گھوڑے پر آئے

حالات کہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں آیا اور خلفائے راشدین کے وقت

وقوع میں آیا۔ بلکہ ہندوستان سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ سے فتح ہوا ترکستان بعض دوسرے اہل اسلام

ہاتھ سے فتح ہوا۔ روم بالکل عثمان ترکمانی اور ان کی اولاد سے فتح ہوا۔ اب تک ملک وسیع چین اور خطہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمرو سے خارج ہے۔ یعنی امت محمدی کا اب تک اس پر قبضہ نہ ہوا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے وقت میں یہ سب ملک بھی آجائیں گے۔ خلافت الارض

حضرت ابوبشر کی ہے ایک عمدہ کمال ہے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط بعض اشخاص اللہ

کے یہ کمال حاصل ہوگا کہ وہ مددگار ان امام مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کے ہوں گے۔ چنانچہ جامع صغیر میں اس

مضمون کی طرف اشارہ ہے:-

حِينَئِذٍ أَمَّتِي عَصَابَتَانِ تَعْتَصِمَانِ الْهِنْدَ دَعَا سَاعَةَ مَعَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ بہتر و گروہ ہیں۔ اب وہ گروہ

کہ ہند میں غزوہ کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے گا۔

اب آفتاب کی طرح ظاہر اور روشن ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کمالات حاصل تھے

تصرف بعض کمالات میں تو توسط بعض اشخاص امت کے واقع ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بہترین و آخرین کا حاصل تھا۔ چنانچہ صحاح مستد میں وارد ہے کہ:-

أَوْتِيْتُ حِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو علم اولین

وآخرین کا دیا گیا۔

لیکن تصرف علم کلام میں مثلاً توسط شیخ ابوالحسن اشعری و شیخ ابومنصور ماتریدی و استاد ابواسحاق مہرانی

امام غزالی و امام رازی و غیرہ بعض دیگر علماء کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔

ایسا ہی تصرف علم فقه و تفصیل احکام شریعیہ میں کتاب الطہارت سے کتاب السلم اور کتاب الشفہ

اور قرآن اور وصایا تک توسط حضرت امام اعظم رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا

اور ایسا ہی تصرف آداب اور طریقت میں اور اشغال ذکر جہری، ذکر خفی اور مراقبہ کا طریقہ مقرر کرنے میں جناب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی

اور حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی کے اور ان حضرات کے مانند اور بزرگواروں کے توسط سے

حاصل ہوا۔

قرآن اور کمالات مختلفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا سب عطا کیا۔ اس میں ظاہر طور بحث

ہے۔ اس واسطے کہ اگر مراد عطا تقدیری ہے تو مسلم ہے۔ لیکن ان اللہ اَعْلَمُ بِحَقِّكَ لا میں بھی عطا تقدیری مراد

ہوئی اور عطا واقعی مراد ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مقام تحقیق ہے۔ اس واسطے کہ مقام محمود اور مقام وسیلہ کا حاصل

ہونا بھی وقوع میں نہیں آیا۔ چنانچہ امت کے حق میں سمجھے کہ پانچوں وقت اذان کے بعد یہ دعا کرے کہ:-

أَبِیْ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْتَعْتُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا

الْبَقِيَّةُ مَعْدَتُهُ إِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْمِيعَادَ

یعنی: اے پروردگار عطا فرما تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ وسیلہ کا اور فضیلت اور پہنچا

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود میں کہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے تحقیق

تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

ایسا ہی ہر نماز میں یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی درود شریف پڑھے کا حکم ہے:-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صَلِّتْ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَسْبُكَ خَيْرٌ

یعنی: اے پروردگار درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی آل پر جیسا تو نے درود بھیجا ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم

علیہ السلام کی آل پر تحقیق کہ تو غالب حمد ہے اور بزرگ ہے:-

نور، اور خلاف مقتضی طبیعت کے ہونا کہ جس ثابت ہوا۔ اس پر عقلی دلیل لے آنا چاہیے۔ اس کا
یہ ہے کہ مراد اس جگہ طبیعت سے طبیعت عنصری نہیں ہے۔ بلکہ مراد طبیعت سے طبیعت کمالیہ ہے۔
کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امر کے لئے مقتضی ہوا کہ ظاہر کی تہذیب اعمال جو ارجح سے فرمادیں وہ
تہذیب قلب اور نفس اور عقل کی اعمال باطن سے فرمائیں۔ دراصل کے۔ را اور کمالات میں تصرف کرنا کام
امت کو سیر دیا۔ اس واسطے کہ اہم مقاصد اور موقوف علیہ سب کمالات کا انہیں کمالات مذکورہ کو کف
فرماتے تھے۔ اور یہ امر ان لوگوں پر نہایت ظاہر ہے جو سیرت مصطفوی سے واقف ہیں۔ یعنی شغل
اور تعلیم ارکان اسلام اور قواعد اجمالیہ سلوک یعنی ہمیشگی ذکر لسانی کی اور کشیدہ مناجات و ادعیہ و اذکار و روضہ
احوال قلب کا یعنی حب اور بغض کا حال اور احوال مذکر کا یعنی بیداری اور غفلت اور توجہ اس قوت ذکر کو
میں ہر تفسیر اور تفسیر کے خواہ فی ہوا فانی مبداء کی طرف اور بہ نسبت ماسوی اللہ کے اللہ کے ساتھ زیادہ
لکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت جان و مال و اہل و اولاد فدا کرنا اور ایسا ہی اور اکثر اعمال میں جو سیرت مصطفویہ
ہیں۔ ان لک فی النہار سیدھا طویل۔ کی تفسیر میں احادیث مذکور ہوئیں اور یہ ظاہر ہے کہ شغل مالوں
بھی مقتضی طبیعت کا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ عادت طبیعت ثانیہ ہے اور اس کا خلاف مقتضی
کے خلاف نہیں۔ یہ اس مطلب کی دلیل اصلی ہے اور دلیل نقلی یہ ہے کہ صحاح کی احادیث میں موجود ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں دو مقام ہیں کچھ لوگ
تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "دونوں اچھے شغل میں ہیں۔ ان دونوں مقام کے لوگوں میں ایک
مقام کے لوگ افضل ہیں بنسبت دوسرے مقام کے لوگوں کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر چاہے
تو ان کو دیوے اور اگر چاہے تو نہ دیوے اور لیکن وہ لوگ یعنی دوسرے مقام کے لوگ فقہ یا علم کی تعلیم کرتے
جاہلوں کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ لوگ افضل ہیں۔ اور میں صرف تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں" پھر آنحضرت
علیہ وسلم انہیں لوگوں کی مجلس میں رونق افروز ہوئے۔ اور نہایت صریح دلیل اس میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ
عقاب میں فرماتا ہے:-

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

اور روک رکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ، کہ پکارتے ہیں اپنے
پروردگار کو صبح و شام اس غرض سے کہ وہ لوگ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔
اگر یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتضی طبیعت کے خلاف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ صبر کا حکم کیوں
فرماتا اور ایسا ہی یہ آیت ہے:-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ -

یعنی اپنے پاس سے مت بٹا دیجیے ان لوگوں کو کہ جو نکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام اور اس امر کے لئے ایل۔ سب ان امور کی تعلیم یعنی تہذیب ظاہری اور جو کچھ حکم میں ظاہر کے ہے مثلاً عقل اور قلب اور نفس کی تہذیب موقوف علیہ ہے۔ سب کمالات کے لئے تمام امور ولایت کی یہی بنیاد ہے۔ ان کی جانب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ فرماتے اور نہایت کوشش سے اس میں تصرف نہ فرماتے۔ ناقص رہتی اور کوئی شخص اس امت کا قائم مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلیم میں نہیں ہو سکتا۔ جب تک صاحب شریعت کی جانب سے نص نہ وارو ہو۔ یہ امور دریافت نہیں ہو سکتے اور شف و وفان ان مطالب تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخلاف دیگر کمالات کے کہ وہ کشف و فراست سے بھی دریافت ہو سکتے ہیں۔ اور دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن کشف و معرفت بھی اس پر موقوف ہے کہ ظاہر کی تہذیب ہو۔ اور وہ امور جو ظاہر کے حکم میں ہیں ان کی بھی تہذیب بھی ہو۔ اور اس تہذیب کی تعلیم کے بعد تفصیل مکشوفات کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ ان آیات و احادیث سے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تتبع کرنے سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک طریق خلعت میں تصرف نہ فرمایا اس طرح اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمیع ولایت میں تصرف نہ فرمایا۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ فی الواقع جیسا شغل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کی تہذیب میں تھا۔ اہل امور کی تہذیب میں تھا جو ظاہر کے حکم میں ہے۔ اس طرح شغل باطن کی تہذیب کا اور شغل کشف باطن کا نہ تھا۔ اور یہ سیر کے تتبع کرنے سے ظاہر طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مقام خلعت اور دیگر ولایت میں یہی فرق ہے اور اس کی تین وجہ ہے۔

اقل وجه

اول وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات کا نشان ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ

یہ بیان فرمایا ہے۔ کبھی صراحتاً بیان فرمایا ہے اور کبھی کنایتاً بیان فرمایا ہے۔ مثلاً یُحِبُّهُ دُحْبُونَةٌ۔
یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ودجل
یُحِبُّ اللہ دُحْبُونَةٌ دُحْبُونَةٌ یعنی مرد کہ محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی
اور اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ اور رَضِیَ اللہ عَنْہُ وَرَضُوا عَنْہُ یعنی راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان
لوگوں سے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور لَقَدْ رَضِیَ اللہ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَايِعُوْكَ تَحْتَ
الشَّجَرِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ یعنی تحقیق کر راضی ہوا اللہ تعالیٰ مؤمنین سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ آپ کی بیعت قبول کرتے ہیں درخت کے نیچے تو اللہ تعالیٰ نے جاننا ان کے دل کا حال اور اِنَّ اللہَ
اسدٌ بِحُبِّ اَزْوَاجِہٖ مِنْ اَمْحَابِہٖی وَاَحْبَبَیْ اَمَّہُ یُحِبُّہُ یعنی اسخضر مستصلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خاص طور پر چار صحابی کی محبت کے بارے میں حکم فرمایا۔ اور مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ

ان سے محبت کرتا ہے۔

اور اس کے سوا اور بھی آیات اور احادیث ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض اشغال اور افعال اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہیں یعنی ان افعال اور اشغال سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہوگا بخلاف مقام خلعت کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی علامت بھی بیان فرمائی ہے۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر ولایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جلد مروج اور متداول ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین سے لے کر حضرت حیدرہ اور آپ کے اقران کے زمانہ تک اور پھر پیشوایان امت دریدہ و حشیشہ کے زمانہ تک دیگر ولایت کا طریقہ بخوبی متداول ہو گیا اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی محبوب اور مفصل مرتب ہو گیا۔ بخلاف مقام خلعت کے کہ اس زمانہ دراز تک اس کا ذکر کسی نے نہ کیا اور نہ کسی نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کسی سے بیان کیا۔ ہزار برس گزر گئے اور اس کے حاصل کرنے کا پردہ اخفا میں رہا۔ حق تعالیٰ نے اس امر کے لئے حضرت مجدد کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شریفین میں مودع اور کمون تھا۔ اس کے ظہور کے لئے فشاں حضرت ہوئے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور ہزاروں غائبین کو آپ کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا احمد اللہ علی ذلک

اب یہ طریقہ ایسے طور سے بیان کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ طریقہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس طریقہ مجددیہ کی اتباع کی جائے۔ حضرت مجدد کے قبل سلوک کے سبب طریقہ محبت و محبوبیت کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے تھے۔ اول محبت کی راہ طے کرتے تھے۔ اور آخر محبوبیت کے درجہ سے فائز ہوتے تھے۔ اور لوازم محبت میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ مثلاً ان کو کا نہایت کو یاد کرتے تھے۔ ذکر جہر، وجد، شوق، انکسار، تضرع، صبر، توکل، رضا جوئی اور ملاقات خصوصاً احاطہ اور بیعت

اور استغفری توجید و جود و توجید فعلی میں اپنے کو ایسا رکھنا جیسا کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں رہتا ہے اور اپنی صفات اور غیر کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا سمجھنا۔ بلکہ اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو کرنا۔ اور اس کا حسن و جمال ہر نظر میں مشاہدہ کرنا۔ حاصل کلام سابق میں لوگ ان امور میں نہ کوشش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ابتداء سلوک میں انوار و تجلیات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اور سلوک میں فنا اور بقا کے درجہ سے فائز ہوتے تھے اور اتحاد کلام بھرتے تھے۔ اَنَا مَنَّ اَعُوذُ وَمَنْ لَمَّا

نہا یعنی میں وہ ہوں کہ اس کو چاہتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں وہ میں ہوں

اور یہی طریقہ اس وقت تک جاری رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ عجدانی کو ذکر خفی کی تلقین کی اور حضرت خواجہ عجدانی کو یا اصل اصول طریقہ مجددیہ کے تھے۔ اور پھر حضرت خواجہ نقشبند کے وقت میں ذکر خفی کے طریقہ کو ترقی ہوئی۔ لیکن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے وقت میں علوم توحید اس طریقہ میں شامل ہوئے اور پھر علوم توحید کو غلبہ ہوا۔ اور پھر حضرت مجدد قدس سرہ نے اس کو بخوبی شائع فرمایا اور اپنے چاک سینہ سے محبوب کا سرخ ظاہر کیا۔ اب یہ موقوف ہوا اور شوق و اشتیاق اور وجد اور مناجات اور تضرع ایک طرف ہوا۔ جو کچھ ہے قلب اور روح اور سر اور خفی اور غنا صر اور بدن میں ہے۔ جی کہ انوار اور تجلیات خود اپنے باطن سے اپنے باطن میں پڑتا ہے اور رفتہ رفتہ مقام خلعت تک لے جاتا ہے۔ محبت کا معنی عاشقی ہے اور محبوبیت کا معنی معشوقی ہے۔ اور خلعت کا معنی یارۂ ہے تو مقام خلعت میں یا مانہ صحبت ہوتی ہے اور سابق میں عاشقی اور معشوقی تھی۔ مقام خلعت میں جانبین سے راز و نیاز ہوتا ہے۔ اور طرفین سے سرگوشی واقع ہوتی ہے۔ اور عاشقی میں نعرہ اور بے تابی اور در و دیوار پر سر ٹوڑنا ہوتا ہے۔ اور معشوقی میں ناز و ادا اور فخر و مباہلات ہوتا ہے۔ یہ طریقہ خلعت کا اجمال بیان ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کو مفصل طور پر دریافت کرے تو چاہیے کہ پیروی کنندگان طریقہ مجددیہ کے ساتھ چند سال نشست اور برخواست رکھے۔ اور اپنے وجدان کی جانب نظر کرے کہ کیسا رنگ آتا ہے جو سابقین کے طریقہ کے سوا ہے اور وجدان غیر کے لئے دلیل نہیں تو اگر غیر منکر ہو، تو اس میں مضائقہ نہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند
قاصرے گردن دین طائفہ را طعن قصور
عاشقہ کہ آرم زبان این سگد را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند
یعنی نقشبندیہ عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راہ سے حرم میں قافلہ کو لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کوتاہ نظر اس طائفہ کے حق میں قصور کا طعن کرے تو عاشقہ زبانی پر یہ سگد لے آؤں گا۔ کہ جہاں کے سب شیر اس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں تو لومڑی اس جیلہ سے کس طرح یہ زنجیر توڑے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ خلعت ایسی حالت ہے کہ اس میں جانبین کی محبت اور محبوبیت شامل ہے۔ تو مقام خلعت کی نسبت مقام محبت و محبوبیت کے ساتھ ایسی ہے کہ جو نسبت مرکب اور بسیط میں ہے۔ اور پسند مقدم ہوتا ہے مرکب پر بسیط۔ تو وضعا بھی مقدم کیا گیا۔ پہلے اس امت میں محبت صرفہ اور محبوبیت صرفہ رائج ہوئی۔ اس طور سے کہ اوائل سلوک میں محبت اور آخر سلوک میں محبوبیت ہو۔ جیسا سالک مجذوب میں ہے یا بالعکس ہو جیسا مجذوب سالک میں ہے اور جب دورہ بساط کا تمام ہوا تو دورہ مرکب کا شروع ہوا۔

چوں فراغت ز مفروا است آمد وقت مشق مرکبات است۔ آمد
یعنی جب مفروا است حروف کی مشق سے فراغت حاصل ہوئی تو مرکبات کی مشق کرنے کا وقت
اور قابل تعجب تو یہ ہے کہ اگرچہ اس طریقہ مجددیہ کا رواج اور شروع اور اس ضمن میں فیوض الہی کا فیضان الہی
مصطفویہ پر پہنچے ہوا ہے لیکن اس کا مبداء مقدم ہے۔ دیگر طریق کے مبادی پر اس واسطے کہ اس طریقہ
حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ ہے۔ آپ اول خلیفہ ہیں اور بالغ مردوں میں آپ پہلے اسلام سے مشرف
اور نص سے بھی آپ کا استحقاق خلعت ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے :-

كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ لَا تَخْذُتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيفًا لِي إِلَّا خَيْرًا لِي
یعنی اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیفہ بناؤں تو حضرت ابوبکرؓ کو اپنا خلیفہ بناؤں آخر میں
اور اگر کسی کے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ اس صورت میں اگر مبادی پر پہنچے ہوں تو میری کننگاہوں میں
ہیں اولیائے سابقین سے سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے تو کہتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں دیتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت لازم آئے گا کہ طریقہ خلعت کو انہی سب خلیفہ میں کہیں دالاکو
نہیں محبوبیت افضل ہے مقام خلعت سے اور یہ اس وجہ سے ثابت ہے کہ لذت و شوق حبیبی علی
خلیفہ علی یعنی اختیار کرتا ہوں اپنے حبیب کو اپنے خلیفہ پر۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انصافیت با اختیار معلوم مرتبہ کے ہوتی ہے جس مقام میں ہو خواہ خلعت ہو
محبوبیت ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہوں اور امراء کے بار اور مصاحب ہوتے ہیں کہ ہمیشہ حضور
رہتے ہیں اور ان کے ساتھ راز و نیاز رہتا ہے اور امراء کے صوبیدار اور رسالہ دار اور کارخانہ دار کے
اور دفتر کے متصدی بھی ہوتے ہیں۔ اور ان اشخاص کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نسبت مصاحب اور
مرتبہ کے۔ اگرچہ دوام حضور اور قرب دائمی حاصل ہے تو اس قرب دائمی کے سبب دوسرے طریقہ میں
ہوتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے بتدی کو اس وجہ سے ترجیح اور زیادہ فضیلت حاصل ہو سکتی تھی کہ مجاہد
اور ریاضت اور کشف و کرامات اور غہور خوارق عادات میں اس طریقہ کے بتدی کو نسبت دیگر طریقہ
بتدی کے راجح ہوتے۔ چنانچہ کسی قائل کا قول ہے :-

اَوَّلُ مَا آخِرُ بَرِّ غَتَبٍ اسْتَوْدَاخِرُ مَا جَبِيبٌ تَمَنَّا تَهِي اسْتَوْدَاخِرُ
یعنی ہمارا اول بر غتبی کا آخر ہے اور ہمارے آخر سے تمنا کا جیب خالی ہے۔ حاصل کلام یہ
جزئی کو بجائے فصل کلی کے اختیار کرنا اور اس کی فضیلت کے وجود پر نظر کرنا گناہ نظروں کا کام ہے۔
قولہ پس چاہیے کہ ہر متوسط اشخاص امت محمدیہ کو کا دوسرے راہ سے محیط کے ساتھ ساتھ
رکھتا ہوا۔ اس مرتبہ کا محال حاصل کرے۔ اور حقیقت میں وہ مرتبہ تحقق ہو۔ یہ الفاظ کس عالم سے ظاہر

ہیں۔ اس سے تشویش ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مقام تشویش نہیں، اس واسطے کہ مراد راہ دیگر سے
محبت اور محبوبیت کی راہ ہے اور ان دونوں طریق سے دائرہ خلعت کی محیط کے ساتھ مناسبت ہو سکتی ہے۔ اس
واسطے کہ اگر مذکور ہوا ہے کہ خلعت وہ مابہیت ہے کہ معترض ہے محبت اور محبوبیت سے اور کسی شے کے
وجہ ہوں اور اس کا ایک جزہ حاصل ہو جائے تو اس شے کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر یہی ہے کہ
ماتہ ہے انما ہر معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے سمجھا ہے کہ راہ دیگر سے مراد وہ راہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی ابتداء کے سوا ہے اور اس وجہ سے معترض تشویش میں پڑا ہے۔ حالانکہ خود معترض نے اپنی سابق کی تقریر میں
اقرار کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے سب راہ واضح فرمادی ہے کہ کوئی راہ باقی نہ رہ
گئی۔ معترض کو یہ وہم کیوں ہو گیا۔ اور اگرچہ اس عبارت سے صراحت ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد اس ایک شخص سے
اپنی ذات شریف کو قرار دیا ہے لیکن فی الواقع یہی امر ہے کہ جو شخص معترض کے احوال سے آگاہ ہے وہ
جانتا ہے کہ سب امور معترض میں متحقق تھے۔ اس واسطے کہ یہ طریقے حاصل کرنے کے قبل معترض نے اپنے
والدین کو اور حضرت شیخ عبدالاحد قدس سرہ سے طریقہ قادریہ حاصل کیا تھا اور طریقہ قادریہ کی بنا محبوبیت
پر ہے اور حضرت شیخ عبدالاحد نے یہ طریقہ شاہ کمالی کنسلی سے حاصل کیا تھا۔ اور شاہ کمال کنسلی نے
یہ طریقہ سید فیصل سے حاصل کیا تھا۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ آخر سلسلہ تک یہ طریقہ حاصل ہوا۔ اور تعجب
تو اس امر سے ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ طریقہ عنایت ہوا۔ اور برسوں اس طریقہ تعلیم فرمائی تو اس کے بعد حضرت
شیخ سکندر غیرہ حضرت کمال کنسلی قدس سرہ ہا صاحب طریقہ محبوبیت کی اجازت اور حکم سے
خرقہ لے گئے۔ اور سرمہند میں ان کو پہنایا۔ تو مقام خلعت کی راہ سے محبوبیت میں پہنچے تھے اور اس طرح
کی نیرنگی عجائب معاملات خدا سے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندگان برگزیدہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھتا
ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں بنائے کعبہ میں شریک ہوئے اور حجر سودکھا اور اس وجہ سے
اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیمی حاصل ہوا۔ پھر مدینہ منورہ میں جہاد میں مشغول رہے اور
یہود و نصاریٰ کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس وجہ سے مقام موسوی اور مقام عیسیٰ حاصل ہوا۔ اور
شب معراج میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شریف لے گئے۔ اس وقت اس درجہ کا
آغاز ہوا اور غزوہ تبوک کے اول غزوات شام سے ہے۔ اس وقت اس درجہ میں بہت ترقی ہوئی حتیٰ کہ
مجاہدین میں پھر کمال ابراہیمی سے مشرف ہوئے۔ اور مقام ابراہیمی نے اس دن نہایت جلوہ دکھایا اور نہایت
جگہ جگہ جو طرف ہدایت کے متحقق ہوئے۔

قولہ اور بعض مقام میں حضرت مجدد درجہ نے لکھا ہے کہ فرد خطر ہو یا الیاس ہو۔ تو اس سے
صراحت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مراد اس سے اپنی ذات ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کلام میں
تناقض نہیں۔ اس واسطے کہ کشفیات میں اکثر مبہم القا ہوتا ہے۔ پھر اس مبہم کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب مبہم

شے القا ہوتی ہے تو اس کی تعین میں عقل کو جولانی ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ابہام اور تعین وقوع میں آیا ہے صحیحین میں موجود ہے:-

اِنِّی اَرِیْتُ دَارَ حَجْرَتِکُمْ مَسَابِیْنِ غُلَّ مَعَاہُ فَاَہَبْتُ وَهَبْتُ اَمَّا الْیَمَانَةُ
اَمَّا حَجْرَتُکُمْ فَادَاہِی السَّیْنَةُ یَعْنُوہُ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تم لوگوں کی ہجرت کا مقام دکھایا گیا درمیان
دو دشت خرم اور پانی کے۔ مجھ کو خیال ہوا کہ وہ یمامہ یا حجر ہے تو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ یعنی
یثرب ہے؟

ایسا ہی حال حضرت مجدد کا اس کشف میں ہے کہ پہلے آپ کو بطور الہام کے معلوم ہوا کہ فردوس
ایسا ہونا چاہیے۔ پھر جب دیکھا کہ اس طریقہ کی بنیاد حضرت خضر علیہ السلام نے ڈالی ہے تو خضر علیہ السلام
ہوا۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے ساتھ اختلاط بہت رکھتے ہیں اور طریقہ فطر
کو خلوت اور گوشہ نشینی لازم ہے۔ تو حضرت ایسا علیہ السلام کی طرف خیال کیا۔ یہ سب خیال اور
سے ہوا کہ جو کمال واسطے پیغمبر عظیم الشان کے ہے۔ اس کے حصول کے لئے متوسط کسی پیغمبر کے سوا
نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ان دو پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا پیغمبر نہیں اور پھر آخر میں معلوم ہوا کہ ضرور نہیں کہ
پیغمبر ہوں۔ بلکہ اس امر میں اپنے پیغمبر کی کمال متابعت کافی ہے اور اس امر میں مقصود گوشہ نشینی و خلوت
انجمن ہے۔ جیسا کہ طریقہ حضرت خواجگان کی بنا اس پر ہے۔ خلوت جہانی پر نہیں۔ بہر حال یقیناً معلوم
کہ وہ متوسط خود آپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت بیان
تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ نعمت پر

تو اس وجہ سے حضرت مجدد نے یہ امر بیان فرمایا۔ ایسے اختلافات کو تناقض سمجھنا اس کا کام ہے کہ
کے کشوفات سے اس کو مناسبت نہیں۔ ورنہ شیخ اکبر کے کلام سے اکثر نزام میں مفہوم ہوتا ہے کہ
الاولیاء اس امت میں حضرت امام مہدی ہیں۔ اور شیخ اکبر نے اکثر مقام میں اپنے کو حاتم الاولیاء
دیا ہے۔ یہ جو بشوئی سخن اہل دل کو کہ خطاست سخن شناس نہ دہرا خطا اینجا است

یعنی جب اہل دل کی بات تو سے تو مت کہہ کہ خطا ہے تو سخن شناس نہیں خطا اس مقام میں ہے۔

قولہ: میں ہوں کہ یہ کمالات رسول خدا کو کسب کرایا ہے۔ اس کا جواب دیتا ہوں
عبارت میں نقل کرنے میں مرا احتیاج انت اور تحریف واقع ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ کسب کرنے
مبادیہ ہوتا ہے کہ یہ فرد بجائے شیخ اور مرشد کے ہے۔ معاذ اللہ رسول خدا بجائے طالب اور تلمیذ
اور ہرگز حضرت مجدد کے کلام کا یہ مفہوم نہیں اور صحیح عبارت اس طور پر ہے کہ میں ہوں کہ یہ کمالات کسب

جناب رسول خدا کے ساتھ منسوب کیا ہے اور آنجناب کے کمالات میں بطور نیاز کے گزارنا ہے اور آنجناب
کے دفتر اعمال میں بکھوایا ہے۔ اگر زبان طالب علمانہ میں یہ مضمون ادا کیا جائے تو کہنا چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے
کہ حضرت فلاں کو بواسطہ فلاں کے حاصل ہوئی۔ تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ وہ واسطہ واسطہ فی الثبوت ہوا یعنی وہ صفت پہلے واسطہ کو حاصل ہوئی ہو۔ پھر اس واسطہ
سے بطور حقیقت کے وہ صفت ذی واسطہ کو حاصل ہوئی جس طرح پانی کی حرارت بواسطہ آگ کے ہوتی ہے
تو وہاں دو طرح کی حرارت ہوتی ہے۔ ایک حرارت آگ کے ساتھ قائم رہتی ہے اور دوسری حرارت پانی کے
ساتھ رہتی ہے کہ وہ حرارت پانی کی آگ کی حرارت سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یہ معنی ہرگز مراد حضرت مجدد کے
نہیں۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ واسطہ واسطہ فی العروض ہو یعنی صفت واحدہ در حقیقت واسطہ کے ساتھ قائم
ہو۔ اور ذی صفت واحدہ واسطہ کے ذریعہ سے ذی واسطہ کے ساتھ منسوب ہو۔ مثلاً حرکت جالس سفینہ
کی طرف منسوب ہوتی ہے یا بالعرض والمجاز منسوب ہوتی ہے حضرت مجدد کی مراد یہی معنی ہیں۔ یعنی یہ کمالات
جس نے حاصل کئے اور یہ کمالات مجھ میں قائم ہوئے۔ اور جناب رسول کے ساتھ منسوب ہوئے ہیں۔ بحکم
اس کے کہ امت کے اعمال پیغمبر کے دفتر اعمال میں محسوب ہوتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی
غلبہ ان کمالات کے کسب سے مستغنی ہیں۔ اس واسطے کہ اس سے ارفع کمال حاصل ہے اور یہ معنی
مراد ہونے میں کوئی قباحہ لازم نہیں آتی۔ اور اس کو دلائل سے بھی ثابت کر دیتا ہوں۔ بعون اللہ وتوفیقہ
چنانچہ اس مدعی پر دلیل یہ ہے کہ خزانہ زمین کی کچی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو حاصل ہوئی
اور ایسا ہی تصرف تمام زمین میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو حاصل ہوا۔ اور یہ امر بواسطہ
ان تابعین کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔ اور سینکڑوں برس کے بعد بلکہ ہزار برس
سے زیادہ زمانہ کے بعد ذوقیت لی الارض مشارقہا وغیرہا متحقق ہوا۔

یہ بھی دلیل ہے کہ فتح فارس و روم اور ہلاکت کسری و قیصر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ
و فتح میں آئی اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ منسوب ہوا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
علیؑ کو فرمایا کہ:-

يَا عَلِيُّ اِنَّكَ تَقَاتِلُ عَلٰی تَارِيْلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلٰی تَنْزِيلِہِ

یعنی اے علیؑ تم قتال کرو گے بعض لوگوں کے ساتھ اس سبب سے کہ وہ لوگ تاویل قرآن سے
جو حکم ثابت ہوگا اس سے وہ انکار کریں گے جیسا میں نے قتال کیا بعض لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ قرآن
مشہد میں جو حکم نازل ہوا ہے اس سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور یہ اتریس برس کے بعد حضرت علیؑ مرتضیٰ

مراتب ولایت خلیلی کے اس واسطے سے ہوتے ہیں۔ ولایت موسیٰ سے حاصل ہونے کا کچھ معنی نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ولایت خلیلی کا تصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا مگر اس سے زیادہ اہم شغل تھا۔ اس واسطے اس میں تصرف نہ فرمایا تھا۔ اور حضرت مجدد نے نہایت اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ تو صرف اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور سے مجدد کو ولایت خلیلی کا تصرف حاصل ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔

چنانچہ مولانا رومی قدس اللہ سرہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت متابعت کی۔ اس وجہ سے حضور خداوندی سے آپ کو توفیق مرحمت ہوئی کہ آپ نے شہنشاہ شریف تصنیف کی کہ جو ہرگز ان کو علم سلوک و علم معرفت سے پہلے اور وہ شہنشاہ حضرت رسالت پناہ کے ساتھ منسوب ہوئی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ مَا يَنْفَعُ لَكَ

یعنی ہم نے آنحضرت مسلم کو شعر نہ سکھایا نہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سزاوار ہے۔ اور ارتقا بلوغ کا سمجھنا اور نام شیطانی ہے۔ لہذا اللہ من ذالک، اور یہ شہبہ بالکلیہ اس طور سے حاصل ہو جا آئے کہ شہنشاہ سب معنی اور مضمون مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے وہ معنی اور مضمون شعر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور ایسا ہی اجزاء مقام حلت یعنی محبت اور محبوبیت سب ماخوذ جناب پیغمبر سے ہیں۔ اور حضرت مجدد نے ہریت محترجہ میں تصرف کیا ہے اور یہ وجہ اس امر کے لئے کافی ہے کہ اس مقام کا اختصاص آپ کے ساتھ ہو چنانچہ سنجین کا واقع دعویٰ اختصاص سنجین کا اپنے حق میں کرے تو یہ اس کو سزاوار ہے۔ اگرچہ سید کہ اور شہد کی خصوصیت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور مگر کہ اور شہد کے خواص کو کسی دوسرے سے سیکھا ہو۔ مگر اس کا دعویٰ اختصاص کا صحیح ہے ایسا ہی یہ مقام بھی ہے۔

قولہ۔ اور وعانے اللہ صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابیہم ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کچھ بعید نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَذَرُ الْأُمَمَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ نَزْجًا إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ جِزَاءُ الْفَاسِقِ

شَقًّا مِثْلَ شَقِّ ذَنْبِهِ یعنی اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اس کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے

وہ امر اس کی طرف دن میں کہ اس کی مقدار ہزار برس ہے۔ اس حساب سے کہ تم شمار کرتے ہو؟

تو اس آیت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا بعض کام امتزاج فیض سماوی وارضی صعوٰدا

ہو گا ہزار سال کی مدت میں تمام ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دعا بھی اس قبیل سے ہو اور یہ بھی جواب ہے

کہ بعض مواعد الہی کہ دربارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پیغمبر کے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے

مواعد میں وقوع میں آئیں گے۔ تو اگر ان مطالب کے لئے دعا کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دعا بہت دنوں کے

رضی اللہ عنہ کے ماتحت سے وقوع میں آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں محسوب ہوا۔ اس مقام میں نہیں کہا جاسکتا ہے کہ قتال علی تاویل القرآن ایک عمدہ کمال تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہوا۔ مگر بواسطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال قتال علی تنزیل ہے۔ ارفع اور اعلیٰ ہے۔ قتال علی تاویل القرآن سے۔ لیکن ممکن نہ تھا کہ یہ قتال علی تاویل القرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہو۔ تا وقتیکہ کوئی متوسط افراد امت سے واسطہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ایک متوسط قرار دینے لگے کہ بواسطہ ان کے یہ قتال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو۔ اور عدم امکان کی وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قتال علی تاویل القرآن کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس واسطے کہ تاویل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے وہ تاویل تنزیل ہو جاتی۔ تو اس کے انکار جو قتال ہوتا۔ وہ قتال بوجہ تنزیل کے ہو جاتا۔ نہ بوجہ تاویل کے۔ اور اس تاویل کا منکر کافر ہو جاتا۔ اور وہ کہ وہ گویا نص صریح قرآن کا منکر ہوتا۔ اس لحاظ سے بعد میں متوسط کی ضرورت ہوئی کہ دو جہتیں ہو۔ ایک سے مجتہد ہونا اس کی تاویل کا انکار نہ ہو۔ اور اس سے تنزیل کا انکار لازم نہ آئے۔ اور دوسری جہت سے اس کا حکم بمنزل حکم پیغمبر کے ہو۔ اس واسطے کہ خلیفہ حکم میں استخلف کچھ ہے اور اس وجہ سے جو شخص اس کے منکر انکار کرے تو اس کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے اور یہ قتال بالعرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ کمال حضرت مجدد رحم کا بھی ہے۔

قولہ۔ وہ راہ کہاں سے لے آئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد عالم دیگر سے عالم امتزاج کا محبوبیت ہے کہ اس کی تعبیر مقام حلت کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ راہ خدا کے یہاں سے لے آئے۔ جیاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قتال علی تاویل القرآن خدا کے یہاں سے لے آئے اور وہ قتال عالم دیگر سے ہے۔ کفار کے قبیل سے بھی نہیں۔ اور قتال سلیم کے قبیل سے بھی نہیں۔ بلکہ اس کی ہریت امتزاج ہے اور یہاں علی رضی اللہ عنہ کو بوجہ خلافت نبوت و متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوا۔ چنانچہ حضرت مجدد رحم کو بھی بسبب متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمال میسر ہوا۔ اور ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ آپ پر طعن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ استقلال کا دم بھرتے ہیں۔ اور برزخ کو درمیان سے اٹھا دیتے ہیں۔ اور نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کلام مکتوبات و غیرہ میں مالا مال ہے۔ اس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا اور جا بجا اپنے حق میں اور اپنے تابعین کے حق میں اسی امر کے لئے خدا سے دعا کی ہے اور اکثر مقام میں ہیں کہ ہمارے طریق کی بنا اس پر ہے کہ سنت کی کامل متابعت کی جائے۔ اور بدعت سے نہایت پرہیز کیا جائے۔

قولہ۔ برزخ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان سے نہیں اٹھتا۔ اور سب

بعد قبول ہوگی۔ یعنی حضرت امام مہدی کے زمانہ میں قبول ہوگی اور تفاسیر اور روایات صحیحہ میں آیا ہے کہ حضرت نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے حق میں اور اپنے خدایات کے حق میں بہت دعا کی تھی۔ اور ان دعاؤں میں دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں قبول ہوئی۔ اور ایسا ہی حضرت بلہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اِنْ تَقُلْ
لَكَ رَبَّنَا بِأَعْتَقْتَهُمْ دَسُّوْا عَنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهٖمْ اٰیٰتِكَ فَيَكْفُرُوْا
بِالْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ فَتَكْفُرُ بِهِمْ

یعنی "اے پروردگار ہم کو اور اسمعیل کو اپنا فرمانبردار بنا اور میری اولاد سے فرمانبردار امت تو بنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ۔ یعنی اے پروردگار اور بھیج پیغمبران لوگوں میں انہیں لوگوں میں سے کہ وہ پیغمبران لوگوں کو تیری آیات سادیں اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اور ان لوگوں کو پاک کریں۔ اور یہ دعا ہزار برس کے بعد قبول ہوئی۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاٰدَمَ يَرِثُ الْاَرْضَ بَعْدَ وَاوٰی الْقَارِعِ الْحُكْمَ
یعنی تحقیق کہ کھلا ہے ہم نے زبور میں بعد ذکر کے یہ کہ زمین کے وارث میرے بندگان صاحبین ہوں گے اور یہ وعدہ ہزاروں برس کے بعد پورا کیا گیا۔

قولہ : اس مدت میں ہزاروں اولیاء اور خلفائے راشدین ہوئے۔ اور کسی سے یہ کام انجام نہ لے سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام تعجب نہیں۔ یہ شخص یہود و ہر جماعت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حوادث کے بارہ میں ہوتا ہے کہ فلاں وقت فلاں مقام میں فلاں فلاں اشخاص سے وہ صادر ہوں گے۔ یہ کام کا وہاں گذر نہیں اور چون و چرا کو اسمیں گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل ہند کے ارشاد کے لئے خاص جہ خواجہ معین الدین چشتی کیوں مخصوص ہوئے۔ چنانچہ شہرۂ آفاق ہے کہ آپ کو دلی ہند کہتے ہیں۔ اور آپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے چھ سو برس کا زمانہ تقریباً گزرا تھا۔ اور اس مدت میں ہزاروں اولیاء و کرام گزرے اور خلفائے راشدین گزرے تو چاہئے کہ معتزین اس مقام میں بھی کہتے کہ یہ کام کسی سے نہ ہو سکتا ہے۔ اور ملک ہندوستان کی ظاہر فتح سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کے ہاتھ سے ہوئی۔ اور ان کے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً تین سو برس کا زمانہ گزرا تھا۔ تو چاہئے کہ معتزین اس میں بھی کہیں کہ اس زمانہ میں اکثر بادشاہ اور خلفاء گزرے اور کسی سے یہ کام نہ ہو سکتا ہے۔

قولہ : اور اس کتاب کے آثار کہاں ہیں کہ اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ نہایت تعجب ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے

کی مقصود ہے۔ اس کا مطلب اوپر بیان کیا گیا۔ حضرت مجدد واسطہ فی العرین ہیں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اضافیہ سے ایک صفت کے لاحق ہونے کے لئے متوسط ہوئے ہیں۔ اور اپنے اس کماں مکتبہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض یاب کرتے ہیں۔ اس کے آثار صرف یہ ہیں کہ باطن کی تہذیب یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ملکہ حاصل ہو۔ حضور دائمی کا مرتبہ حاصل ہو۔ اور کھمد لہ کہ یہ امر آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اور معتزین نے جو سوال کیا ہے کہ اس کے آثار کہاں ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بخارا اور سمرقند اور بلخ اور بدخشان اور قندھار اور کابل اور غزنی اور تاشکند اور یارکند اور سرسبز شہر اور حصار شادمان کہ اہل اسلام کا مسکن ہے۔ وہاں ہنود و نصاریٰ اور روافض نہیں اور ان مقامات میں اس طریقہ کے سوا کوئی دوسرا طریقہ کثرت سے مروج نہیں۔ شاذ و نادر کوئی دوسرا طریقہ ہے۔ اس فرد کی امت کی نگہبانی کے لئے بھیجا۔ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی ذات مبارک سے ملاحدہ اور روافض اور غالیان توحید اور جنہیں معتزین مشرک جلی و خنی کے شہادت بالکلیہ رد کئے گئے۔ اور بفضلہ تعالیٰ آپ کے تابعین سنت کی پیروی کرنے میں نہایت سرگرم ہیں۔ اور بدعت سے پرہیز کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تو آپ کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہیں سے آئے اور دعویٰ کرے کہ مجھ کو فلاں حکیم نے اپنا نائب مقرر کر کے اس شہر میں بھیجا ہے اور لوگوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہو۔ اور وہ علاج عمدہ طور سے کرے تو یقین ہو جائے گا۔ کہ یہ شخص صادق القول ہے کہ اپنے منصب میں نیک نام ہوا اور یہ کام بخوبی سمجھ لایا۔ اور اگر معتزین حکیم مطلق کی سند چاہتا ہے۔ تو وہ بھی موجود ہے چنانچہ جلال الدین سیوطی رحم نے جمع الجوامع میں حدیث بیان کی ہے۔

يَكُونُ فِي رَجُلٍ يَقَالُ لَهُ صَلَٰةٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذٰ

لِكَ اَعْبَدَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ بَلَّغَا اَنْتَهٰی۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا کہ اس کو لوگ صلہ

کہیں گے۔ اس کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس قدر اور اسقدر۔ یہ روایت

بہان معد سے۔ اور انہوں نے روایت کی زید بن جابر سے اور یہ روایت مرفوع ہے۔

اور شیخ بدر الدین رحم نے کتاب حضرت القدوس میں لکھا ہے کہ یہ حضرت مجدد رحم کے بارہ میں بشارت

ہے۔ اس واسطے کہ علماء اور موفیاء کے درمیان آپ صلہ تھے کہ فریقین میں جو وحدت وجود کے مسئلہ میں اختلاف

ہے تو نزاع لفظی پر حمل فرمایا ہے اور آپ نے خود تحریر فرمایا ہے کہ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ رَجُلًا وَبَيْنَ الْفُرْسَيْنِ رَجُلًا

یعنی سب تعریف ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ اس نے مجھ کو عرب بنایا دو دریا کے درمیان

اور صلہ کرنے والا بنایا دو گروہ میں۔ اور آپ کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاریت فرمائی ہے کہ کل

کرتے ہیں۔ فی الواقع وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لائق
لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَمَا زَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

تو فی الواقع آپ نے تیر نہ چلایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا۔

یہی اور بھی نصوص ہیں۔ حاصل کلام فرعون کا یہ مقولہ تھا :-

مَا عَلِمْتُ لَكُنتُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَةً

میں نے نہیں سیکھا کہ تم اللہ کے خلاف ہو۔

یہی فرعون نے کہا میں اپنے سوا تم لوگوں کا کوئی خدا نہیں جانتا اور میں تم لوگوں کا بڑا پروردگار ہوں۔

اور فرعون اپنے سوا دوسرے کے خدا ہونے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ سو فیہ کے اقوال مذکورہ کا یہ مفہوم ہے

کہ ان کلمات کے قائل کو حضرت جناب رب العزت سے ایسی نسبت حاصل ہوئی کہ بعض وجوہ میں احکام

کا مدار اعتقاد پر ہو گیا۔ سو فیہ کے اقوال مذکورہ اور فرعون کے کلام میں بہت فرق ہے۔

سوال : مسئلہ وحدت وجود میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں جو مسلمان عاقل بالغ وحدت وجود کا اعتقاد

کے اور یہ کہہ کر ہمہ اوست یعنی سب وہی اللہ تعالیٰ ہے تو اس کلام سے وہ مسلمان کافر ہو جائے گا یا نہیں؟

آپ علماء کرام اس مسئلہ کا جواب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں کو اس کا اجر مرحمت فرمائے۔

جواب : وحدت وجود اور ہمہ اوست کا ظاہر معنی خلاف شرح ہے۔ جو شخص اس کا قائل ہو

اگر کسی کا اعتقاد ہو کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں میں حلول فرمایا ہے۔ یا اس شخص کا عقیدہ ہو کہ تمام اشیاء اس

ذات مقدس کے ساتھ متحد ہے تو اس کلام سے کفر لازم آتا ہے۔ اور اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ تمام چیزوں

میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے۔ جیسا کہ جب کوئی شخص آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہے تو جو صفات

اس کی صورت کے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ صفات آئینہ میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس کلام سے کفر

لازم نہیں آتا ہے۔ لیکن بس کلام سے ایسے ایک امر کا گمان ہوتا ہے جو خلاف شرع ہے۔ اس واسطے

کہ کلام مجلسوں میں شائع کرنا مناسب نہیں۔ علی الخصوص جب عوام کی مجلس ہو تو نہایت نامناسب ہے

کہ یہ کلام وہاں شائع کیا جائے۔ اس واسطے کہ عوام ایسی باتوں میں غور نہیں کرتے۔ یعنی ان کا خیال ظاہر معنی کی جانب

نہ ہوتا ہے۔ تو اس کلام سے عوام کا عقیدہ فاسد ہو جائے گا۔

فی البخاری فی کتاب العلم عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ موعودنا

وَلَوْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مَرْفُوعًا خَدَّ شَوَّالِئِ اس بِمَا يُخْبِرُونَ أَتُخْبِرُونَ

أَنْ يَكْتُبَ اللَّهُ رِسْوَلَهُ۔ یعنی صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ہے کہ روایت ہے

حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے موقوفہ اور بعض کتابوں میں یہ روایت مرفوعہ ہے۔

یعنی قیامت میں اس قدر ہزار آدمی آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور حدیث مذکورہ کا مضمون اور اس
سے آنجناب پر صادق آتا ہے اور اس ہزار سال کے زمانہ میں کوئی ایسا نہ گذرا ہے کہ اس کا لقب صدر عالم ہو۔
اس کا ثبوت نقلیات اور کشفیات سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ آنجناب کے کسی مکتوبات میں بھی مذکور
قولہ : اگر یہ نعمت کا شکر ہے تو کون قبول کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ طرفہ ماجور

کہ نعمت کا شکر چاہیے کہ صاحب نعمت قبول فرمائے۔ اور دوسروں کے قبول یا نہ قبول کرنے سے کیا ہم

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یعنی اگر شکر کرو گے تو تم کو ہم اور زیادہ دیں گے۔

تعالیٰ کے وعدہ کے موافق آنجناب کا شکر قبول فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے قبول سے کام نہیں

اِذَا رَضِيتُ بِكَ كَرَامًا عَشِيَّتِي

فَلَا ذَالُ اعْظَمَانَا عَلَيَّ

یعنی مجھ سے میرے بہترین ہم صحبت راضی ہیں تو چاہیے کہ بدترین ہم صحبت مجھ پر خشنماک ہیں

یعنی ان کے برہم ہونے کا مجھ کو کچھ خوف نہیں

سوال : قوم نواصب میں سے ایک شخص کا یہ مقولہ ہے کہ جب حضرت امیر رح کی حکومت تھی

اور فارس میں ہوتی۔ تو آپ دنیا نے ناپیر کی حکومت پر ایسے مغرور ہوئے کہ آپ نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور

ملعون وغیرہ بعض دوسرے حکام نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان دونوں دعویٰ میں کیا فرق ہے؟

جواب : یہ امر کہ جناب حضرت امیر رح نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ سراسر جھوٹ اور بہتان

اس شخص کو چاہیے کہ چہ یہ ثابت کرے کہ یہ دعویٰ کو نامصحیح نقص سے ثابت ہے۔ پھر اس کے جواب

خواستگار ہو۔ اگر اس شخص کی یہ مراد ہے کہ اولیاء اللہ سے بحالت وجد کلمات صادر ہوتے ہیں۔ ان کا

کا صدور آپ کی زبان مبارک سے بھی ہوا۔ مثلاً

اَنَا مُنْشِي الْاَرْوَاحِ اَنَا بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اَنَا بَدِئُ الْاَشْيَاءِ اَنَا وَجْهُ اللَّهِ اَنَا الْقُرْآنُ الْكَلَامُ

یعنی میں ارواح کا پیدا کرنے والا ہوں، میں ان لوگوں کا اٹھانے والا ہوں جو قبروں

میں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا لائق ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا منہ ہوں۔ میں قرآن ناطق ہوں۔

تو اس امر کو اس شخص کے مدعا سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ حماقت ہے کہ ان کلمات سے خدا

دعویٰ سمجھا جائے۔ ان کلمات سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور جناب الہی آپ کو درجہ کمال حاصل

ہوا اور صوفیاء کے اقوال کا یہی حاصل ہے اور پھر یہ قائل ان امور میں کیا کہے گا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور وہ آگ یہ کہتی ہے۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی میں خدا ہوں

جہاں کا پروردگار۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ اِنَّمَا یُحِبُّوْنَ اللّٰهَ یَدَّ اللّٰهُ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے فرمایا :- جو لوگ آپ کی معیت قبول

فقاہی مزنی
 کحل نفس ذائقة الموت۔ یعنی ہر نفس موت کے مزے کو چکھنے والا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے
 ہر نفس بالفعل میت و نابود نہیں۔ بلکہ فی الحال موجود ہے۔ البتہ آئندہ ہر نفس ہلاک ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ
 کا کلام پاک ہے۔

فَاَجْتَبَيْنَا مُوسٰى وَنَزَّلْنَا مَعَهُ اَجْتَبَيْنَا . یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ان کے
ساتھ کے سب لوگوں کو میں نے بچا لیا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ نیست و نابود نہ تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔
كُذِّبَتْكُمْ مِّنَ النَّارِ مِّنْ قَبْلِهِمْ . یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے قبل
اکثر زمانہ کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے پاس میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکثر
 لوگ ہلاک کئے گئے۔ وہ لوگ اپنے زمانہ میں نیست و نابود نہ تھے۔ بلکہ اس وقت ان لوگوں کے قبل کے لوگ
 ہلاک ہو چکے تھے۔ اور یہ جو کلام ہے۔

اس امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کی عبادت باطل ہے۔ اس کلام سے مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز بنفسہ باطل ہے اس واسطے کہ قرآن شریف میں ہے:-

وَقَبْلَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا - اے میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو باطل نہیں بنایا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق باطل نہیں اور ایسا ہی جو یہ کلام ہے لَحَبَطَ عَلَى الشَّعْرِ اس کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ نیچے کی سائیں زمین تک رسی لشکاؤ تو دواں بھی وہ رسی اللہ تعالیٰ پر پہنچے گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز ہے اور ایسا ہی یہ کلام بھی ہے:-

۱۔ **اَنَّ اللّٰهَ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ** یعنی اللہ تعالیٰ منہ کی طرف رہتا ہے۔
 ۲۔ **وَالْوَحْدُ** وجود کا مسئلہ اس کلام کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے کہ وحدت وجود کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے نہ کہ صرف ایک طرف ہے۔ مثلاً صرف منہ کی طرف ہے۔ حاصل کلام ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ ثابت نہیں۔ اس مسئلہ کا رد ائمہ اربعہ حضرات صوفیہ کرام کے صرف کشف و شہود پر ہے البتہ محققین صوفیہ نے اس مسئلہ کو ایسے طور پر ثابت فرمایا ہے کہ وہ بیان کسی طرح سے خلاف شرع نہیں، محققین صوفیہ کرام کا یہ کلام ہے کہ وجود مطلق جو عین ذات حق ہے۔ اس کے چند مراتب ہیں۔ یعنی وجود مطلق کہیں مرتبہ فاجب میں ہے اور کہیں مرتبہ ممکن و حادث و قدیم و مجرد و مادی و مؤمن و کافر و سنگ اور غیر میں ہے۔ اور وجود مطلق بنفسہ ان قیود سے مبرا ہے اور بدلتا وجود مطلق میں بھی کچھ نقص و عیب نہیں۔ مثلاً حقیقت جسم کی جو ہر قابل ابعاد و شرائط ہے۔ وہ حقیقت سنگ و خمر میں نجس نہیں۔ یعنی سنگ و

کہ لوگوں سے ایسی بات کہو جس کو وہ لوگ سمجھ لیں۔ کیا تم لوگ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے جو بات نہیں کہی ہے وہ جھوٹی بات اللہ اور اس کے رسولؐ کی بات کہی جائے۔

یعنی جب عوام سے کوئی مشکل مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اور وہ مسئلہ پیچیدہ عبارت میں کہا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس مسئلہ کو غلط طور پر سمجھ لیں۔ اور غلط فہمی سے دوسرے لوگوں سے کہیں کہ اللہ اور رسول نے یہ بات فرمائی ہے۔ حالانکہ وہ بات اللہ اور رسول کی نہ ہو۔ مسئلہ وحدت وجود کا ذکر شرع میں صراحتاً نہ آیا۔ مسئلہ وحدت وجود کی تصریح نہ قرآن شریف میں ہے۔ نہ حدیث شریف میں ہے۔ مسئلہ وحدت وجود کی بنا حضرات صوفیاء کے صرف کشف و شہود پر ہے۔ اہل تصوف نے اس غرض سے کہ ان کے کشف و شہود کی تائید جو ثابت کیا ہے کہ مسئلہ وحدت وجود کا قرآن شریف اور حدیث شریف سے مفہوم ہوتا ہے۔ حضرت صوفیہ کے نزدیک مسئلہ وحدت وجود کا ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے۔

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۝ یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر محیط ہے۔
 كُلُّ شَيْءٍ ذُو مَالِكٍ ۝ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز مالک میں ہے۔
 الْأَكْمَلُ شَيْءٌ ذُو مَخْلَقٍ ۝ یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیز باطل ہیں۔
 انکم کذبتکم جبیل الی الارض السابعة الشالی کعبۃ علی اللہ ۝
 "یعنی اگر تم لوگ نیچے کی ساتویں زمین تک رشتی نہ کاؤ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پر پہنچے گی۔"
 وَإِنَّا أَصْلٰی اٰحَدَکُمْ فَلَا یُبْرِزَنَّ اَمَامَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَبْصُرُ وَجْهَہُ
 یعنی "تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے نہ تھو کے، اس واسطے کہ
 اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے رہتا ہے۔"

حضرات صوفیہ کرام کے نزدیک ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ ثابت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ صراحتہ ثابت نہیں۔ بلکہ علماء ظاہر نے ان ہی اقوال سے صوفیاء کرام کا قول رد کیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے :-

غیر مت ہے۔ اس واسطے کہ محیط اس چیز سے غیر مت ہے جس پر اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

کلمہ شئی و حال، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز آئندہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ مراد نہیں کہ ہر چیز بالفعل ہلاک ہے۔ یعنی اس سے یہ مقصود نہیں کہ ہر چیز بالفعل نیست و نابود ہے۔ اس مدعا کے ثبوت کے لیے یہ دلیل میں مغلطہ تھا۔ کلام پاک ہے۔

قصیدہ بانٹ سعاد کی تاویل

اس قصیدہ کے شروع میں جو لفظ سعاد کا مذکور ہے۔ اس سے یہ چیز مراد ہیں۔ دنیا کا مال و جمال اور دنیا کی لذتیں۔ شروع قصیدہ میں سعاد کا اس قدر وصف مذکور ہے کہ کسی معشوقہ محبوبہ کا اعلیٰ درجہ کا وصف ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اولاً ہر شخص کو ایسے معشوقہ محبوبہ کی رغبت ہو کرتی ہے۔ پھر اس قصیدہ میں سعاد کے عیوب کا ذکر ہے کہ تجربہ کے بعد عاقل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان عیوب کا بیان اس قصیدہ میں اس شعر سے شروع ہوا۔

اگر ذہن باخلۃ الخ پھر سعادت ابدیہ حقیقیہ کے شوق کا بیان ہے اور یہ شوق اس وقت شروع ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات نور یہ معلوم ہوتی ہیں اور یہ بیان اس شعر سے شروع ہوا

اَسْتَسْعَادُ بِأَرْضِ الخ اور سعادت ابدیہ حاصل کرنے کے لئے چند شرائط ہیں۔ وہ اس قصیدہ میں مذکور ہیں۔ یعنی یہ کہ طالب بزرگ ہو اس کا نفس پاکیزہ ہو اور یہ بیان اس قول میں ہے لَا تَبْلُغْهَا الخ اور یہ بھی ضروری ہے کہ طالب قوی ہو کہ وہ محنت اور ریاضت برداشت کر سکے اور یہ بیان اس قول میں ہے وَلَنْ يَبْلُغَهَا إِلَّا الْمُجْتَهِدُ الخ اور چاہیے کہ طالب عالی ہمت ہو۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے عَزَّضْتُهَا طَائِفًا لَا خَلَقَ تَجَلُّدًا الخ اور کشف اور واقعات میں طالب کی بصارت کامل ہو اور یہ بیان اس قول میں ہے تَدْرِي الْعُيُوبَ بِعَيْنِ مَعْرِذٍ لِقَوِّ آخر اشارت کہ پھر اس قصیدہ میں یہ بیان ہے کہ چاہیے کہ طالب میں اللہ تعالیٰ کی جانب جذب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے شوق میں اس کو وجد ہو۔ جب یہ شرطیں طالب میں پائی جائیں تو اس کو سعادت ابدیہ حقیقیہ حاصل ہو سکتی ہے اور اسی بناء پر یہ قول بھی ہے۔

مستی و دولہ شرط طریق افاد است بے مست شدن کار کے نکشادہ است یعنی راہ پانے کے لئے مستی اور بے خودی شرط ہے، بغیر مست ہونے کسی کام کا انجام نہ ہوا ہے اور ہر اس طرح ثابت کیا کہ تشبیہ دی ناقہ کے دوڑنے کے ساتھ حرکات شتہ مرغ کے کہ اس کا بچہ مر گیا ہو۔ عین بوقت اشتداد حرارت دن میں تا اشارہ کرے طرف حرارت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو اپنے اس قول میں۔ عَنْ سَرَاتِنِهَا رَحَابِیْلُ الخ پھر اس قصیدہ میں اس امر کا بیان شروع کیا ہے جو سالک سے حقوق شریعت و طریقت ادا کرنے میں تقصیر ہوتی ہے۔ اور اس سے اس کے دوستوں اور قاریوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے تَسْعَى الْوُشَاةُ جَنَابِیْهَا الخ اور یہ بیان اس قول میں ہے وقال الخ خلیل کنت احملاً۔ پھر اس امر کا بیان شروع کیا۔ جو سالک کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو

مغزیر کا جسم عوارض کے سبب سے بھس ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پانی بنفسہ پاک ہے مگر پانی میں جہ پڑ جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مضمون اس شعر میں مذکور ہے۔

ہر مرتبہ از وجود حکمے دار و گزرفق مراتب نہ کنی زندیقی

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے ایک خاص حکم ہے۔ اگر وجود کے مراتب میں تو فرق نہ کر سکتا ہے۔ پس اگر مخاطب عوام سے ہے تو اس کے نزدیک یہ مسئلہ بیان نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اس سے پرہیز ہے۔ اس واسطے کہ یہ مسئلہ سننے سے عوام ملحد اور زندقہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب میں ایک باب ہے۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ شرعاً جائز ہے کہ بعض مسائل علمیہ بعض لوگوں سے کہیں اور بعض لوگوں سے نہ کہنا چاہیے۔ بخاری کے اس باب میں حضرت معاذ بن کے حدیث میں ہے :-

عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رديقه عاقل الرجل فقال يا معاذ بن جيل قال لبيك يا رسول الله وسعدك يلك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك ثلاثا قال ما

من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قبله الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا قال اذا ايتكلوا

یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن انصاری پر سوار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے معاذ بن جیل رضی اللہ عنہ تو حضرت معاذ بن جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ! تو پھر حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ تین مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ اور تینوں مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جو شخص اپنے دل سے گواہی دے کہ سوا اللہ تعالیٰ کے دوسرا کوئی معبود قابل بندگی نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ تو اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو سو سال تک اس کو حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں؟ اس پر لوگ خوش ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن لینے سے اسی پر لوگ بھروسہ کریں

کامل توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی التجا شیوخ کاملین سے رہا کرتی ہے اور وہ سالک توجہ اور استغفار مشغول رہتا ہے اور یہ بیان قصیدہ کے اس قول میں ہے اُنْشَيْتُ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرًا اَوْ رِيًّا اِنْ قَوْلُ مِي هُوَ۔ فَقَدْ اَشَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صُفْتًا۔ پھر اس قصیدہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ طالب کمال کے شیخ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھے اور یہ بیان اس قول میں ہے لَعَدَا اَتَوْم مَقَامًا لَّوْ يَنْقُذُ بِہِ۔ اور یہ بیان اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ حَتّٰی وَصَفْتُ بِمَعْنٰی۔ پھر یہ بیان کیا کہ جب شیخ رسول ہو، جامع احکام و طریقت کا تو ایسے شیخ کے ادب کی رعایت زیادہ ضروری ہے اس شیخ کے حقوق کے اعتبار جو کہ صرف ولی ہو۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لِيَدَّ اَلْاَهْلِيْب عِنْدِيْ۔ شیخ ولی کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ خادیم الہ اور گویا یہ اشارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب ہے۔ اس واسطے کہ ولایت مطلقہ محمدیہ کے گزیر شیخ ہیں اور یہاں خادیم لفظ ذکر کیا اور اس کا وصف بالا خفا کہا۔ اس واسطے کہ ولایت کا اس پر شیعہ ہونا اور اولیاء اللہ خفیہ ہو کرتے ہیں اور شیخ کے شروط کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ يَخْذُوْا اِلٰہِ یعنی شیخ روح و قلب کی تربیت کرتا ہے۔ اور قبائل کے تعلقات کو قطع کرتا ہے۔ شیخ کی یہ شرط بھی ہے کہ وہ دوسرا اور خطرات اور شبہات کو دفع کرے۔ اور اس قصیدہ میں جو یہ قول ہے۔ سَنُفَعُ تَطْلِبَ سَبَاعِ الْجَوْنِ مَنَاجِدَہِ اس سے مراد ہے کہ شیاطین اس وجہ کی طاقت نہیں کہ وہ شیخ کو گمراہ کریں جو اس طریقہ میں داخل ہو۔ اور یہ جو قول ہے وَلَا يَمْشِيْ اِلَّا بِوَدِّ اِلَاحِیْلِ۔ یہ قول اشارہ ہے کی شرط کی جانب کہ چاہیے مرید عالی ہمت ہو۔ فاسرہ ہو۔ اور شیخ کی قوت سے فتاد نفس کا درجہ حاصل ہو۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ وَلَا يَزَالُ يُوَادُّہِ اَحْوَثُہِ اَمْرًا پھر مکرر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح بیان کی اس شعر میں :-

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُّسْتَضَاوِہِ مُعْتَدٌ مِّنْ سَيُّوْفِ اللّٰہِ مَسْئُوْلٌ
پھر فقہاء طریقت اور جلساء و خالقہا کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ فَرَعَصَہٗ مِّنْ قَرْمِیْہِ اور ان کی صفات عظیمہ بیان کی۔ مَجْلِدٌ اِنْ صَفَتُوْنَہِ کَہِ یَصِفُوْنَہِ بَہِ جس کو ان لوگوں کے بیان کرنے والے نے کہا اور وہ صفت یہ ہے۔ بِبَطْنِ مَّکَّةَ یعنی بطن مکہ معظمہ میں جب وہ لوگ اسلام لائے۔ یعنی طریقت میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ اور ان لوگوں نے شیخ کی بیعت قبول کی۔ تو ان لوگوں نے مال و جاہ و وطن و قبائل کو ترک کیا اور غلاف کیا۔ اور یہی حیرت حقیقہ ہے۔ لیکن وہ لوگ اس وقت قاصر نہ رہے جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ اور وہ دشمن نفس و شیطان اور باقی دوسرے مخلوق میں سے تھے۔ بلکہ مقابلہ کرنے میں ان لوگوں کی ہمت رہی۔ اور نفس کے ساتھ مخالفت کرنے میں ان لوگوں کو کچھ تامل نہ ہوا۔ پھر اس قصیدہ میں ان لوگوں کی یہ صفت بیان کی کہ ان لوگوں نے لباس تقویٰ و شبہیت کو اختیار کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لَبِئْسَ سَهْمٌ مِّنْ شَہِہِ اور عزائم شریعت کی جانب اس قول میں اشارہ کیا۔ یُحْضِرُ سَوَاحِیْہِ اَمْرًا اور لفظی تکبر کی جانب اس قول میں

ہے۔ اَنْشَيْتُ مَعْنٰی اَمْرًا اور تکالیف شریعت پر مبر کرنے کی جانب اس قول میں اشارہ ہے وَلَیْسَ تَحْجَازِہِ اَمْرًا اور طریقت کے نشاط کی جانب اس قول میں اشارہ کیا۔ یُشْشُوْنَ مَعْنٰی اِلْحَمَالُ الزَّہْدِ اَمْرًا اور جن لوگوں کو ذکر اور پیر ہوا ہے۔ ان لوگوں نے محبت کی تلوار سے اپنے نفسوں کو فنا کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لَا یَقْصَعُ الطُّغْنُ اِلَّا بِہِ اَمْرًا اور سلوک کسبی کا یہ آخر درجہ ہے اور سلوک وحشی کے مدارج ابھی باقی رہ جاتے ہیں۔

سوال : توحید وجودی اور توحید شہودی کی تشریح کیا ہے۔ (حافظ بدر الدین حیدر آبادی کا سوال)
جواب : پہلے سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں کلمہ یعنی وحدت وجود اور وحدت شہود کا معنی کیا ہے۔ پھر اصل حقیقت بیان کی جائے گی۔ وحدت وجود کا معنی یہ ہے کہ وجود حقیقی بمعنی ماہ الوجود یہ بمعنی مصدری ایک چیز ہے کہ وہی ایک چیز واجب میں واجب ہے اور ممکن میں ممکن ہے اور جوہر میں جوہر ہے اور عرض میں عرض ہے۔ اس اختلاف سے لازم نہیں آتا کہ وجود کی نفس ذات میں اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آفتاب کی شعاع پاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور ناپاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور شعاع کی ذات پاک ہے۔ یعنی اصل شعاع آفتاب کی پاک ہے اور آفتاب کی شعاع اس وجہ سے کہ ناپاک چیز پر پڑتی ہے۔ ناپاک نہیں ہو جاتی۔ اور یہ امر فی نفسہ صحیح ہے اور حق ہے اور کسی طرح سے خلاف شریعت نہیں۔ اس واسطے کہ اس وجود کے مراتب سے ہر مرتبہ کی ایک حقیقت جدا گانہ ہے اور ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ اور شریعت شریعت میں ہر مرتبہ کا حکم موجود ہے شریعت نے بعض کو ہادی کہا ہے یعنی رہنما قرار دیا اور بعض کو مضل یعنی گمراہ کتہہ کہا ہے۔ اور شریعت نے بعض کو واجب الاطاعت کہا ہے کہ اس کی فرمانبرداری واجب ہے اور بعض کو واجب البصیان کہا ہے۔ یعنی اس کے کلمے کے خلاف کرنا واجب ہے۔ اور بعض کو حلال کہا ہے کہ اس کو شرعی طور پر اپنے مصروف میں لے آنا جائز ہے اور بعض کو حرام کہا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور شریعت نے بعض کو پاک کہا ہے اور بعض کو ناپاک فرمایا ہے۔

اور وہ لوگ جن کی نظر قاصر ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ سب اختلافات نفس ذات میں ہیں۔ حاشا کہ کلامی ان لوگوں کا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے بلکہ یہ سب اختلاف صرف اعتبارات میں ہے۔ جیسا کہ معرکہ جنگ میں صرف جوہر ہوتا ہے اور جسم کے سوا کوئی دوسرا وقعت باطنی انسان کا جسم میں نمودار نہیں ہوتا ہے مثلاً اگر قاتل ہے تو اس کا بھی صرف جسم نمودار ہوتا ہے اور اگر قاتل اس کا بھی صرف جسم نمودار ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کبک یعنی سوار ہے تو جسم ہے اور اگر کو جتائی جانور سوار کی کا ہے تو وہ بھی جسم ہے دراصل جسم و جسم اور سلوک ہے تو جسم ہے۔ قرآن شریف میں چند مقامات میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے :-

سَبُّوْہِہٖ اِیَّاتِنَا فِی الْاَنْۡاٰنِ فِیْ اَنْفُسِہِہٖ حَتّٰی یَنْبَیْئَ لَہُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ اَقْلَمُ یُکَفِّرُ بِرَبِّکَ اَنَّہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ ۝ اَلَا اِنَّہُمْ فِیْ مِرْیَہٖ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّہِہٖۤ اِلَّا اَنَّہُ یُکَلِّمُ شَیْءًا یَّحِیْطُ ۝ یعنی قریب ہے کہ دکھا دیں گے ہم ان لوگوں کو اپنی آیتیں آفاق میں و

ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں پر کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ کافی ہے تیرے پروردگار کے لئے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگاہ رہو یہ لوگ شک میں ہیں اپنے پروردگار سے ملنے میں۔ آگاہ رہو حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

اور اس آیت سے بھی یہ سند ثابت ہوتا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

یعنی اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔

یہ معنی وحدت وجود کا ہے اور وحدت شہود کا معنی یہ ہیں۔

جواب : جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا۔
توحید وجودی پر صوفیاء کا اجتماع ہے۔ صرف حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سے توحید شہودی کی جانب گئے ہیں تحقیق یہ ہے کہ وحدت وجود مرتبہ ذات خلوص اطلاق میں حق ہے۔ اور توحید شہودی کہ اس سے غیریت ظاہر ہوتی ہے۔ مراتب تعینات میں صحیح اور واجب التسليم ہے۔ فی الواقع دونوں امر صحیح ہیں اور حق تعالیٰ نے بمقتضائے اپنی حکمت کے ابتداء نشوونما کمال اتمت محمدیہ میں علوم توحید عامل کسے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ اپنے بزرگوں کو معنی قرب و محبت اور حضور و ہجرت حق تعالیٰ کی لذت حاصل ہو۔ اور تہذیب و مجاہدہ میں نہایت جانا بازی کریں کیا خوب یہ شعر ہے۔

صنایعہ قلندر سزاوار بن نمانی کہ دراز و دور بینم رہ و رسم پارستانی

اور جب یہ معرفت مستحکم ہوئی تو عارفان طریقت کی باتوں کو سمجھنے میں مردم کج فہم نے رفتہ رفتہ اسناد کساد اختیار کی اور اس شکل معرفت کو ان کج فہموں نے اس فاسد غرض کے لئے جیلہ بنایا۔ یہاں تک کہ شریعت اور حکیمانہ مشرعینہ کو باطل کرنے لگے اور مذہب شیخ محمد بن عبد اللہ آبادی کو بظاہر حق کا قدم وادی اسناد میں معلوم ہوتا ہے بشیوع تمام رواج مالا کلام پایا تو عنایت خداوندی نے شیخ احمد سرہندی کو اس امر کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائی اور علوم غریبہ کی تحصیل کی ان کو توفیق دی۔ توجیسا کہ تعمیل حار کی بار سے ہوتی ہے اور تعدیل مطلب کی یا پس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موصوف کی وجہ سے لوگوں میں اعتدال کامل ہوا اور حق ظاہر ہوا۔ اور سخنہائے دلوں کو نیز مفتی ہوئے۔ یہی مصداق معنی مجددیہ کا ہے۔ واللہ اعلم و علما اتم واحکم

سوال : توحید وجودی و توحید شہودی کی وضاحت فرمائیے۔ (مولوی نور محمد صاحب کے خط کے جواب میں)

جواب : فقیر عبدالعزیز بعد ابلاغ سلام سنون کے التماس کرتا ہے کہ قلمیہ کریمہ نے شرف فرمایا۔ جو دربارہ استفسار مسئلہ توحید وجودی و توحید شہودی و انکار اقادیل و حشت ناک میاں رمضان شاہ صاحب کے ہے۔

مہربان من حقیقۃ الامر یہ ہے کہ صوفیہ کرام کا یہ قدیم مسئلہ ہے۔ وہ حضرات اس مسئلہ کی جانب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طور پر کہ ہمیں تاویل کا احتمال ہو۔ اس میں حقائق کی تاویل بھی کر سکتے تھے۔ اور اس کو محمول سکر پر بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے خود چند بزرگوں سے نقل فرمایا ہے لیکن جب کہ سلف صوفیہ کا طبقہ گزر گیا اور ہجرت ہو گئی۔ چنانچہ برسر گذر سے تو حضرات صوفیہ کے دو فرقہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت کثیر نے سلف کے

ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں پر کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ کافی ہے تیرے پروردگار کے لئے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگاہ رہو یہ لوگ شک میں ہیں اپنے پروردگار سے ملنے میں۔ آگاہ رہو حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

اور اس آیت سے بھی یہ سند ثابت ہوتا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

یعنی اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔

یہ معنی وحدت وجود کا ہے اور وحدت شہود کا معنی یہ ہیں۔

کہ سالک کے خیال میں حق تعالیٰ کا خیال اس قدر غالب ہو جاتا ہے اور اس سالک کی ایسی کامل ہو جاتی کہ حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی کہ وجود حق کے سوا باقی سب وجود اس کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجود اس کو نظر نہیں آتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس مشاہدہ میں اس قدر اس کو استغراق ہو جاتا ہے کہ حفظ مراتب سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے۔

سُبْحَانِي مَا عَظُمَ شَأْنِي وَأَنَا الْحَقُّ وَأَنَا الْمَلِكُ اور بھی الفاظ کبھی وہ کہتا ہے۔ لیکن وہ سالک انتہاء کے درجہ میں پہنچتا ہے تو ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے۔

مَالِدٌ لِّمَا وَدَّتِ الْأَنْبِيَاءُ یعنی "اس خاک کے مرتبہ کو رب الارباب کے درجات غیر متناہی کیا نسبت ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ دن کو بسبب غلبہ شمع آفتاب کے کوئی ستارہ نظر نہیں آتا۔ اور دیکھنا سمجھنا کہ آفتاب کے سوا کوئی ستارہ موجود نہیں۔ یہی حالت وسط سلوک کی حالت ہے۔ چنانچہ سالک کی مانند رات کے ہے کہ ستارے نظر آتے ہیں۔ اور آفتاب نظر نہیں آتا۔ لیکن دیکھنے والا یہ ہے کہ یہ سب نور آفتاب کا ہے ان سب ستاروں میں اسی نور کا ظہور ہے اور سالک کی انتہائی حالت یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں پائی جاتی کہ اس کی مثال دی جائے۔ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یعنی آفتاب بھی نظر آتا ہے اور ستارے بھی نظر آتے ہیں اور چنانچہ یہی مضمون اس شعر کا ہے۔

ہر مرتبہ از وجود حکمے دار دگر حفظ مراتب نہ کنی زند یلقے یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ تو اگر حفظ مراتب نہ کرے تو زندیق ہے۔

سوال : جو حافظ صدر الدین حیدر آبادی موصوف نے اس جواب مذکورہ کے بعد پوچھا۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ مذکورہ کا حال سرفراز نامہ سے معلوم ہوا کہ وحدت وجود کا مسئلہ حق ہے۔ معتبر ہے اور وحدت شہود کا مسئلہ غیر معتبر ہے تو اب عرض یہ ہے کہ کشف و کرامات کا جو مقام وہ ایک ہی مقام ہے۔ اور اس کے لئے دو طریق ہیں۔ ایک معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر ہے۔ اور دونوں

اشارات کو حقیقت پر محمول کیا اور وہ لوگ اس امر کے قائل ہوئے کہ وجود وحدت مراتب وجوب و امکان قدیم و حادث و مجرد و جسمانی و مومن و کافر و نجس و طاهر میں ظاہر ہے۔

لیکن باوجود اس کے ہر مظهر کے لئے حکم جدا گانہ ہے اور فرق احکام مظاہر میں ضرور ہے۔ مومن کے لئے حکم رہائی کا ہے اور کافر کے بارے میں حکم قتل اور قید کا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جمیع صفات متضادہ کے میں ایسا ہی ہے کہ ہر صفت کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ چنانچہ کسی عارف کا یہ کلام ہے:-

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد چوں مندرج مراتب نہ کنی زندیقی.

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ اگر تو فرق مراتب نہ کرے تو زندیق ہے۔

اور اسی فرق کی بناء پر ظاہر شریعت کے احکام مبنی ہیں چنانچہ زن منکوحہ حلال ہے اور زن اجنبیہ حرام ہے اور باپ واجب التعلیم ہے اور کافر کسر واجب التحقیر ہے اور فرق احکام میں نہ کرنا اور صرف وحدت کی جانب سکاظر رکھنا خلاف شرع ہے اور اتحاد و زندقہ ہے۔ اس جماعت صوفیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے۔

کہ وجود عین ذات حق ہے اور ظہور وجود کا مظاہر مختلف میں ہے۔ لیکن باوجود اس کے وجود مرتبہ احدیت میں ایک اور نقائص سے منزہ ہے اور نصف سائیکہ کالات کے ہے۔ اور نقصان مراتب کثرت کا اس وجود میں غائب ہوتا۔ چنانچہ آفتاب کی شعاع نجاست پر پڑتی ہے مگر باوجود اس کے وہ نجس نہیں ہوتی۔ اور انسان کی حقیقت

کلیہ نے مسلمان و کافر و صالح و فاسد و جابل و جابل میں ظہور کیا۔ مگر باوجود اس کے اس نے خود نقصان قبول نہ کیا اور مذہب اکثر حضرات صوفیہ اور علماء و نامدار نے اختیار کیا ہے۔ اور اس باب میں رسالے اور کتابیں بھی

ان حضرات میں زیادہ معتبر یہ اصحاب ہوئے۔ یعنی قادریہ میں شیخ ابی الدین ابن عربی، اور شیخ صدیق قونی اور شیخ عبد الکریم جیل اور شیخ عبد الرزاق جہانوی اور شیخ امان پانی پتی اور کبرویہ میں مولانا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریزی۔ اور سرور دیہ میں شیخ فرید الدین عطار، اور چشتیہ میں سید محمد گیسو دراز اور سید جعفر گریہ

اور شش بندی میں حضرت خواجہ عبید اللہ اور ملا نور الدین جامی اور ملا عبد الغفور لاری اور حضرت خواجہ باقی باللہ اور شیخ عبد الرزاق کاشی اور شمس الدین فغانی اور قیصری اور سعید الدین فرغانی وغیرہ گندے اور تصانیف ان سب

کی موجود اور مشہور ہیں حضرت صوفیہ کی دوسری جماعت نے ان سب اشارات کو تاویل حکایت یا سکر پر محمول کیا ہے اور انکا

وحدت وجود کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وحدت وجود بعض اوقات سالک کو نظر آتی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت میں نہیں چنانچہ آفتاب کی روشنی میں سب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ حالانکہ نفس الامر میں موجود ہیں۔ اور ان میں روشنی بھی رہتی ہے لیکن دن میں بسبب غلبہ نور آفتاب کے ستاروں کی روشنی مضمحل ہو جاتی

ہے۔ اور ایسا ہی ہے حال چراغ کا مثل کے سامنے۔ تو جن لوگوں نے توحید کی صرف راہ ناپی ہے۔ ان کی توحید صرف شہود اور نظر میں ہے۔ وجود میں نہیں اور یہی ہے مذہب شیخ علاؤ الدین سمنانی رح کا اور بیچ مذہب دوسری جماعت

کا جس جو قدم امام سے ہوتی ہے اور مذہب امام ربانی اور ان کے تابعین کا بھی یہی ہے اور ان سب حضرات نے عقیدے کے اثبات میں رسالے اور تصنیفات لکھی ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ جو کہ اس اختلاف

کے بعد کے ہیں۔ کسی ایک جانب یقین نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کو یہی مناسب ہے کہ جیسا یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب

اربع میں حق دائر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مثلاً مذہب حنفی صواب ہے اور اس میں احتمال خطا کا نہیں ہے اور اس کے سوا اور مذہب مثلاً مذہب شافعی و مالکی و حنابلہ اس میں احتمال صواب کا ہے۔ ایسا ہی حضرات صوفیہ کا یہ وجود

مذہب ہے۔ توحید وجودی اور توحید شہودی تو یہ مناسب نہیں کہ ان دونوں مذہب میں سے ایک کو صحیح جانیں۔ اور دوسرے کو گمراہی سمجھیں۔ اس واسطے کہ اسمیں تفصیل و تکفیر اکثر علماء و مشائخ کبار کی لازم آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص

ایک جانب بھی پیروی کرنے کی وجہ سے غلو کو راہ دیوے اور فرق مراتب سے نظر اٹھالے اور قدم جادۂ اعتدال سے باہر رکھے اور عابد کو معبود اور حادث کو قدیم سمجھے اور ملوث کو منزہ اور حرام کو جلال اور نجس کو طاهر جانے تو وہ

شخص بے شک لمحذ و زندیق ہو جائے گا حاصل کلام یہ کہ جیسا اختلاف در بیان سنی و رافضی و خارجی کے ہے۔ اس طرح کا اختلاف ان دو مذہب

میں صوفیہ کے یہاں کہ کسی ایک جانب کی تفصیل و تکفیر کا جوش ہو۔ بلکہ یہ اختلاف مثل اختلاف مذہب اربعہ کے ہے البتہ اگر کوئی شخص قائلان توحید وجودی میں سے قدم جادۂ اعتدال سے باہر رکھے اور اپنا عقیدہ اتحاد و زندقہ

سمجھے تو البتہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی اگر کوئی شخص قائلان توحید شہودی میں سے قدم جادۂ اعتدال سے باہر رکھے اور تفصیل و تکفیر ایک جماعت کثیر صوفیہ کی کرے۔ تو البتہ وہ بھی مستوجب لعن اور ملامت ہوگا۔

یہی خلاصہ اس مسئلہ کا ہے۔ لیکن یہ امر کہ حال میاں رمضان صاحب کا کیا ہے۔ تو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اگر

بعض مفسرین کے ہیں اور نماز روزہ و تلاوت قرآن و ذکر خوف و ذکر ورجاء و تقویٰ و صلاح کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو وہ اتحاد اور زندقہ سے بہت دور ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ اجتناب شرع نہیں اور زندقہ کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو

البتہ قابل تذلیل و تحقیر ہیں اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں چند وجوہ ہوں جو موجب کفر ہوں۔ اور ایک وجہ عدم کفر کی ہو۔ تو مفتی پر لازم ہے کہ عدم کفر کی جانب میلان کرے۔ سوائے اس صورت میں جب کہ وہ

قائل خود تصریح وجہ کفر کی کرتا ہو۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:-

اِذَا كَانَ فِي الْمَسْئَلَةِ وَجْهُ تَوْجِبُ الْكُفْرَ وَوَجْهُ تَحْجِزُ عَنْهُ فَعَلِيَ الْمَقْصِدُ

اِنْ يَمِيلُ اِلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ اِلَّا اِذَا صَرَّحَ بِاِرَادَةِ تَوْجِبِ الْكُفْرَ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّوَدُّلُ

حِينَئِذٍ تَحْجِزُ اِنْ كَانَ نِيَّةُ الْقَائِلِ الْوَجْهَ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ فَهُوَ مَنْعُ

وَاِنْ كَانَ نِيَّةُ الْوَجْهِ الَّذِي يَوْجِبُ التَّكْفِيرَ لَا يَنْفَعُهُ فَتَوَدُّعُ الْمَقْصِدِ اَنْتَهَى

یعنی جب مسئلہ میں چند وجوہ ہوں جو موجب کفر ہوں۔ اور ایک وجہ مانع کفر ہو۔ تو مفتی پر لازم ہے کہ اسی ایک وجہ کی جانب میلان کرے۔ سوائے اس صورت کے کہ قائل تصریح کرے اپنے

ارادہ کی جو موجب کفر ہو تو اس وقت میں اس کے حق میں تاویل مفید نہ ہوگی۔ اگر نیت قائل کی مانع کفر ہو تو قائل تسلیم ہوگی۔ اور اگر نیت قائل کی موجب تکفیر ہو تو اس کے حق میں تاویل مفید نہ ہوگی۔ یہ مضمون فتاویٰ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کلام ہے۔

جواب : (حافظ مصری صاحب کے خط کے جواب میں)

عنایت نامہ سامی نے مشرف و درود فرمایا جس میں اس مناقشہ کا ذکر ہے جو درمیان میاں محمد رسول صاحب و مولوی نور محمد صاحب کے ہوا جو توحید و جود ہی اور اس سے انکار میں ہے۔

مہربان من! قائلان توحید و جود ہی اکثر اولیاء اللہ سے ہوئے ہیں اور وہ خدا سے اہل سنت و اجماع سے ہر طریقہ میں گزسے ہیں۔ چنانچہ ایک خط بنام مولوی نور محمد صاحب اس سے قبل لکھا گیا ہے۔ جو نام نامی لوگوں کے ام پر مشتمل ہے۔ تو جو شخص قائل توحید و جود ہی کا ہو۔ اس کو کافر کہنا۔ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر میر کرنا، اور اس کے ساتھ مناکحت نہ کرنا۔ اور اس کا ذبیحہ نہ کی نہ ہرگز گوارا نہیں بلکہ ہر مسلمان اور مسلمانہ سے جانا چاہیے اور جو معاملات فیما بین مسلمانان اہلسنت کے ہیں ان کا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سلام کی ابتداء و جواب سلام و جواب عطف (یعنی جب چھینکنے والا اکھڑے کہے تو دوسرے کو پر حرک اٹھ کرنا چاہیے) اور عبادت میں بیض و جنازہ و دعائے تحفہ و رحمت ایسے معاملات ہیں ان سے پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ یہ اعتقاد یعنی اعتقاد توحید و جود ہی کا ضروریات عقائد اسلام سے نہیں۔ اگر کسی کو اس مسئلہ کا اعتقاد نہ ہو اور وہ اس مسئلہ کو نہ جانتے تو اس کے اسلام میں کچھ نقصان لازم نہیں آتا۔

لیکن اولیاء اللہ جو قائل توحید و جود ہی گزسے ہیں، ان کی تحقیر و اذیت، و تکلیف و تامل نہ کرنا چاہیے۔ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس مسئلہ میں نفی و اثبات سے سکوت اختیار کریں اور اس میں بحث و تکرار نہ کریں اس واسطے کہ ہر شخص کی عقل میں یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اور باعث فساد عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اور کتاب "لبیل باغ فی" کے اشعار میں ایسے الفاظ ہیں، جس طرح کہ الفاظ ثنوی مولانا جلال الدین رومی میں ہیں اور جس طرح کہ الفاظ شیعہ علامہ اور فخر الدین عراقی رحمہ اور دیگر بزرگان نے فرمایا ہے لیکن چاہیے کہ ایسے الفاظ عوام کی مجلس میں نہ کہیں جائیں تاکہ کم فہمی سے عوام فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اور الفاظ حقیقت و تحقیق کا اصطلاحاً استعمال نہ ہو۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ شرع میں وارد نہیں اور فرقہ ہائے اہلسنت کے ہر فرقہ کے بعض الفاظ اصطلاحی ہیں۔ مثلاً واجب الوجود اصطلاح متکلمین اہلسنت کی اور وجود مطلق اصطلاح ہے صوفیائے اہلسنت کی۔ یہ لفظ قیصری اور قرغانی اور مولانا جامی رحمہ ایسے بزرگان نے استعمال کیا ہے اور یہ الفاظ شرع میں وارد نہیں۔ ان الفاظ کا اطلاق اگرچہ بدعت ہے مگر سب سے بدعت ہے۔ اس واسطے کہ بڑے بڑے علماء نے ہر جود و تقویٰ کے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ اور شاہ محمد رمضان صاحب جو کہ لوگوں کو نماز روزہ میں مشغول کر رہے ہیں اور دختر کشی اور حرام جانا اہل قرابت و برادران چچا زاد کے ساتھ نکاح کر سنے کو اور رسوم کفران سب امور

سے روک دیتے ہیں۔ یہ بہت بہتر ہے ان کے اس فعل میں مانع نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اس امر میں کوشش کرنا چاہیے کہ احکام شرعیہ رواج پائیں۔ اور شہر ہوں۔ اس واسطے کہ اس میں بہت ثواب ہے۔ کہ سنت کو رواج دیا جائے۔ اور بدعت دور کی جائے۔ والسلام

قد شاہ غلام علی صاحب بنام نامی مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب

سوال : حضرت سلامت معارج القدس کیسی کتاب ہے اور کس کی تصنیف ہے اور مصنف نے اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک دن کے لئے بھیج دینا چاہیے بطور اجمال اس کے مطالب کو تحریر فرمائیں۔ زیادہ کیوں کر دے

جواب : (از مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ)

شاہ صاحب عرفان مراتب معلّم اللہ تعالیٰ، بعد سلام مسنون کے واضح ہو کہ معارج القدس تصنیف حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی ہے۔ یہ کتاب نفس کی معرفت اور نفس کے قوی کی معرفت میں ہے۔ اور اطلاق نفس کی تہذیب اور فساد نفس کی اصلاح کے بیان میں ہے۔ اس کتاب میں یہ بیان بطور حکمت کے ہے۔ اور قواعد تصوف و سلوک کی بھی کچھ آمیزش ہے۔ اور کتاب الطواف القدس بیان میں معرفت نفس کے تصنیف فی نعمت علیہ الرحمۃ کی ہے۔

اس کتاب میں بیان معرفت لطائف نفس کا صرف موافق قواعد و تصوف و سلوک کے ہے اور فی الحال یہ طریق نامی مفید اور بہت آسان ہے۔ اگر مطالعہ منظور ہو۔ تو "الطواف القدس" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور کتاب "معارج القدس" نہایت معلق ہے۔ اور فی زمانہ اس کے مطالب میں غور کرنا نہایت دشوار ہے۔ زیادہ بجز دعائے مراتب و عرفان و کمال کے کیا کہے۔ والسلام۔ (المرقوم ۲۰ رجب مسئلہ ۱۱۱ قدسی)

سوال : مسئلہ وحدت وجود کا مسلک صوفیائے کرام کا ہے۔ اور علماء متکلمین کو اس سے انکار ہے۔ تا اگر ہم لوگ صوفیائے کرام کی تقلید کریں اور اپنا اعتقاد ان کے مسلک کے موافق درست کریں۔ تاکہ صوفیہ کے عقیدہ پر ہم لوگوں کا حشر ہو۔ اور پیروی اہل حق کی کرنا درست ہے یا نہیں۔ اور جو طالب کہ بہنوز صوفیہ کے عقیدہ پر پختہ ہو۔ اور نہ عالم متکلم ہو۔ تو اس کے بارے میں کس فریق کی تحقیق کو حق جانے۔ اور اگر مسئلہ وحدت وجود حق ہے تو مجتہدین نے جو کہ علماء و عرفاء ہوئے ہیں۔ کیوں ملتقین و فہمائش اس مسئلہ کی ہر مسلمان کو نہ کی اور علماء اجمال کتب قرآن میں کیوں بیان نہ کیا اور عقیدہ حق سے کیوں چشم پوشی کی۔

جواب : مسئلہ وحدت وجود حق ہے۔ اور مطابق واقع ہے۔ اس واسطے کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ

یہ ثابت ہے۔ چنانچہ سارہ اداۃ التوجید شیخ علی مہاشی حجازی میں یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ ہے۔ علامہ نے متکلمین کو جو اس مسئلہ سے انکار ہے، اس کی دو وجہ ہے۔

ایک۔ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہایت دقیق و باریک ہے اور اس وجہ سے بہت شبہات و شکوک پیدا ہوئے ہیں۔ متکلمین ان شبہات کے حل کرنے پر قادر نہ ہوئے تو مجبور ہو کر اس مسئلہ کا انکار کر دیا۔ حال ان متکلمین کا ہے جو اس بارہ میں ظاہر شرع کے خلاف کہتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ وحدت وجود کا اسرار سے ہے۔ شریعت اور دین اس کے بے موقوف نہیں۔ بلکہ عوام کو اس مسئلہ کی تلقین کرنا، گویا اسما و کوا کا دروازہ کھولنا ہے اور اس کے شر و فساد ہوتی ہے اور احکام شرعیہ میں شکی ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ باریک ہے، اس واسطے اس کا بیان عقائد میں منع ہے اور علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس مسئلہ سے زبان بند رکھی جائے۔ چنانچہ شریعت میں ہے :-

اِذَا ذَكَرَ الْقَدْرَ فَامْسِكْ وَلَا تَذْكُرْ اَصْحَابِي فَتَذْكُرُوا الشُّجُوْمَ فَاَمْسِكُوا

یعنی جب مسئلہ تقدیر کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ اور جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ انجوم کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ تفصیل و تفتیش و تحقیق ایسے مسائل دقیق کی اس امر کے لئے واجب ہے کہ خود گمراہ ہو اور دوسرے کو گمراہ کرے۔ یہ حال محققین و متکلمین کا ہے۔ لیکن تاہم ایسے متکلمین نے اپنی طرفت اور اس کے ہم جنسوں کا کہتے ہیں۔ اور جن امور کو تعلق اخلاق اور نسبت اور آداب عبادت سے بطریق پر اپنی تصانیف میں اس مسئلہ کی جانب اجمالی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ اور امام رازی وغیرہم اس پر ائمہ نے اپنی تصانیف میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اگر اس مسئلہ کی تفصیل و تحقیق منظور ہو تو کتاب تنبیہ المجتہدین کا مطالعہ مفید ہوگا۔

ماصل کلام انکشاف اس مسئلہ کا ابتداء دلائل سے نہ ہوا۔ بلکہ صرف موجدیت و معرفت کے اس مسئلہ معلوم ہوا۔ اور انکشاف اس مسئلہ کا کتابوں کے مطالعہ سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ درود و حال سے اس مسئلہ کا انکشاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنا حسن ظن ان اولیاء اللہ کی شان میں باقی رکھے جن حضرات نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ ایسے حضرات سے بد اعتقاد نہ ہو۔ اور رسائل توحید میں نظر کرے۔ مسئلہ کے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے واقف ہو جائے۔ اور حضرات اولیاء اللہ کی شان میں اعتقاد فاسد نہ ہو۔ اس غرض سے اس مسئلہ کی تحقیق کرنا مناسب ہے۔ ورنہ عقل و فکر سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ

کرام نے فرمایا ہے۔ هُوَ طَوْرٌ قَدَّاهُ طَوْرُ الْعَقْلِ۔ یعنی یہ ایک جہز گاہ طور ہے عقل کے طور پر نہیں۔ عالم علم کلام کا ہوا۔ اس کو لازم ہے کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ کہلے۔ وہ حق ہے۔ فہم و ان تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایمان قشایہات قرآن شریف ہے۔ اور یہ بھی جانا چاہیے کہ علم

یہ بھی کہا ہے۔ کہ قلندر جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنا دیکھا ہوا کہتے ہیں۔ اور عامی جواب تک اس مرتبہ کہ۔ پہنچا عالم علم کلام کا ہوا۔ اس کو لازم ہے کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ کہلے۔ وہ حق ہے۔ فہم و ان تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایمان قشایہات قرآن شریف ہے۔ اور یہ بھی جانا چاہیے کہ علم

یہ بھی کہا ہے۔ کہ قلندر جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنا دیکھا ہوا کہتے ہیں۔ اور عامی جواب تک اس مرتبہ کہ۔ پہنچا عالم علم کلام کا ہوا۔ اس کو لازم ہے کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ کہلے۔ وہ حق ہے۔ فہم و ان تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایمان قشایہات قرآن شریف ہے۔ اور یہ بھی جانا چاہیے کہ علم

یہ بھی کہا ہے۔ کہ قلندر جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنا دیکھا ہوا کہتے ہیں۔ اور عامی جواب تک اس مرتبہ کہ۔ پہنچا عالم علم کلام کا ہوا۔ اس کو لازم ہے کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ کہلے۔ وہ حق ہے۔ فہم و ان تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایمان قشایہات قرآن شریف ہے۔ اور یہ بھی جانا چاہیے کہ علم

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ وجود بعض مراتب میں عبادیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں اُلوہیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حلال کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حرام کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں ظاہر کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں باطن کے ساتھ موصوف ہے اور چاہیے کہ وجود کے مراتب میں غلط نہ کرے اور عقیدہ رکھے۔

ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی
یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اگر تو حفظ مراتب نہ کرے تو زندیق ہے۔ چاہیے کہ ہر عقیدہ رکھے کہ عہد عہد ہے۔ یعنی عہد ہمیشہ مرتبہ میں عہد کے رہے گا۔ اگرچہ جس قدر زیادہ ترقی کرے۔ اور رب رب ہے۔ یعنی رب ہمیشہ مرتبہ میں رب کے رہے گا۔ اگرچہ وہ اپنی رحمت سے عباد کی شان میں محبت کا کلمہ فرما دے کہ اس سے بلاشبہ اس کا اختلاط عہد کے ساتھ ظاہر گمان کا جائے۔ مشائخ کبار اور علماء نامدار نے ان سب امور کی تصریح فرمائی ہے۔ اور اپنی تصنیفات میں یہ سب امور مفصل طور پر ذکر فرمائے ہیں۔

تادریہ طریقہ کے اس دیار کے مشائخ سے شیخ عبدالرزاق کا یہی قول ہے۔ اور چشتیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت سید گیسو دراز رحمہ اور سید جعفر مکی رحمہ اور نقشبندیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اور مولانا عبد الغفور لاری اور شیخ عبدالرزاق کاشی اور مشائخ کبار عرب سے شیخ محی الدین عربی اور شیخ صدر الدین قونوی اور شیخ عبدالکریم جمہلی اور شیخ عبدالوہاب رحمہ اور علماء مدینہ منورہ سے حضرت شیخ ابراہیم کردی رحمہ اور مشائخ مکہ معظمہ سے شیخ حاتم الدین علی متقی نے اور دوسرے علماء نے مثلاً شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ نے مرجع البحرین میں یہی قول اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ جانتا چلیے کہ یہ قول کفر ہے۔ گویا ان سب بزرگوں کی تکفیر کرنی ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک۔

اور حضرت عوث الاعظم اور خواجہ بزرگ رحمہ اور خواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ کے کلام میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج سے متواتر طور پر منقول ہے۔ کہ اپنے سریدوں کو پنجابی زبان میں ذکر کی تلقین فرماتے تھے۔ کہ ہر جہت کی طرف متوجہ ہو کر یہ لفظ کہیں۔ دلیل تو اور اس سے صراحتاً وحدت وجود کا اقرار ثابت ہو رہا ہے۔ اور زیدی شریعت کی حدیث میں ہے۔

لَوْ اَنَّكُمْ دَكَيْتُمْ بِحَبْلِ الْمَلَايِئَةِ السَّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ

یعنی۔ اگر تم لوگ رسی ساتویں زمین تک لٹکاؤ تو وہاں بھی اللہ کے پاس پہنچے گی۔

اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔

اِذَا رَفَعْتَ مِنَ الذُّكُوعِ فَعَسَىٰ رَبُّكَ اَنَّكَ تَحْمَدُ مَا لَا يَسْمَعُ اِلَى لِسَانِكَ عَبْدُ

سَمِيعُ اللَّهِ لَيْسَ خَبِيرٌ

یعنی جب تو اپنا سر رکوع سے اٹھا دے تو چاہیے کہ کہہ رہا تک الحمد اس واسطے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ

ہے اور یہ سبلی اس طرح ہوتی ہے کہ مقام کسیر باللہ فی الاشیاء میں مشاہدہ کثرت سے وحدت میں مل جائے اور قوانین حکم سے اشیا کے مبادی اور خواص پر بالتفصیل احاطہ ہو جائے۔ اور قوانین کشفیہ سے تعین اور مراتب تنزل کی تشخیص حاصل ہو جائے۔ اور اگر اشیا محسوسات سے ہو تو حواس کا ادراک اور معرفت حقیقت کے تتمہ میں داخل ہے۔ واللہ اعلم

سوال : کیا قول ہے علماء کا اس مسئلہ میں کہ ایک شخص وحدت شہود کا قائل ہے۔ اور کہتا ہے کہ کتابوں کا نازل ہونا اور پیغمبروں کا مبعوث ہونا اسی مطلب کے لئے ہوا۔ اور جس شخص نے کلمہ طیبہ کے بطور وحدت وجود کے یا بطور وحدت شہود کے نہ سمجھے تو اس کا ایمان لانا کلمہ طیبہ کے معنی کو درست نہ ہوا۔ جب وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ ان سب چیزوں پر ایمان لایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں کو پہنچی ہیں۔ اور یہ امر اس کی نجات کے لئے باعث ہے۔ لیکن چونکہ توحید مذکور کے معنی کی تصدیق کرنا اس کے حق میں ثابت نہیں۔ اس واسطے وہ مشرک ہوا۔ اگرچہ علماء محدثین اور ائمہ مجتہدین سے ہو۔ جو شخص کو ایسا عقیدہ رکھے وہ اہل سنت کے مذہب میں داخل ہے۔ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب : اگر کوئی شخص وحدت وجود کا قائل ہو اور اس میں غلو اور افراط نہ ہو۔ یعنی واجب اور ممکن کے مرتبہ میں فرق جانے اور ایسا ہی مسلمان اور کافر میں، نبی اور دجال میں، نماز اور زنا میں، خدا اور بکری میں فرق جانے۔ اور محدثین اور فقہائے متکلمین سے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وحدت وجود کے لئے ان کی تکفیر اور تذلیل نہ کرے اور جانتا ہو کہ انہیں پیار علیہم السلام بھی یہ مسئلہ دریافت کرنے میں معذور تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس واسطے کہ اکثر ائمہ سے مثلاً شیخ اکبر اور بعض دوسرے صراحۃً اسی طرح کے گزرتے ہیں اور یہ کس طرح کہا جائے کہ ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔ ادا اگر وہ شخص وحدت وجود کا قائل ہے افراط کرتا ہے اور اس کو غلو ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ تو بلاشک وہ بدعتی ہے اور کتابوں میں وارد ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ حَلَّتِ الْمُبْتَدِعُ یعنی بدعتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال : سوال کرتے ہیں اس مسئلہ میں کہ جو شخص کشف وحدت وجود کا قائل ہو اور کشف وحدت شہود کا منکر ہو۔ اور اس میں اتحاد اور اشحاد اور اباحت اور طول کلی طبعی کے خیال کا شائبہ نہ ہو تو کیا وہ ہے۔ اور حضرت عوث الاعظم علیہ الرحمہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب الدین اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شریف کھتے تھے یا نہیں؟

جواب : وحدت وجود کا قائل ہونا ایسے طور پر کہ احکام شرع کے خلاف نہ ہو۔ عین اسلام ہے۔ اس میں کفر کا شائبہ نہیں۔ یعنی سب موجدات کو مظاہر حق کا جانے اور یہ سمجھے کہ وجود ایک ہے

اپنے بندے کی زبان سے کہتا ہے۔ سمع اللہ من حمدہ یعنی سنا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی؟

بلکہ اکثر آیات میں اس مضمون کی طرف اشارہ وارد ہوا ہے اور اس بارہ میں زیادہ صریح یہ آیات
سَرَّيْنَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ
أَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَشَدَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ
لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطُونَ

یعنی قریب ہے کہ دکھلا دیں گے ہم ان کو اپنی نشانی آفاق میں اور ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ تحقیق کہ یہ حق ہے کیا کافی نہیں تیرے پروردگار کے لئے کچھ چیز کے پاس حاضر ہے۔ آگاہ رہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بارے میں۔ آگاہ رہیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے؟

فَأَيُّ شَيْءٍ لَّهُمْ فِتْنَةٌ فَجَاءَهُ اللَّهُ
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَ اللَّهُ مَتَىٰ ۚ
یعنی پس تم جس طرف رخ کرو وہاں اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اور تیرے چلا یا آپ نے، جب آپ نے تیر چلا یا لیکن اللہ نے تیر چلا یا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
یعنی تحقیق کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے؟

سوال : ہم لوگ اکثر خواص و عوام بعض قادریہ طریقہ میں اور بعض چشتیہ طریقہ میں حضرت شیخ فرید

شکر گنج کی اولاد سے مرید ہوتے ہیں۔ اور بعض سہروردیہ طریقہ میں شیخ بہاؤ الدین ملتانوی رحمہ اللہ کی اولاد سے مرید ہوتے ہیں۔ اور بعض دوسرے طریقہ میں اس طریقہ کے خلفاء سے مرید ہوتے ہیں۔ اور بعض بوساطت میاں محمد رمضان شاہ مرید ہوتے ہیں۔ اور میاں صاحب موصوف نے ہم لوگوں سے کچھ چیز سے توبہ کرائی ہے کہ مضمون سے آیت، اَنْ لَا يَشْكُرَنَّ بِاللّٰهِ شَيْءًا مِنْ فَضْلِهِ ۚ اِنَّ الشُّكْرَ لِلّٰهِ ۚ اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان سب چیزوں سے عام طور پر توبہ کرائی ہے۔ اور چچیرے بھائیوں اور بہنوں میں باہم رشتہ داری قرار دی ہے۔ اور کلمہ نغی کہ پیر اور خلفاء سے ان لوگوں کو پہنچا ہے مثلاً :-

کشفول حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی میں اس کی تعلیم ہوئی ہے۔ اور قول اکبیل اور حضرت شیخ نظام الدین ہنسوی رحمہ اللہ کی ارشاد الطالبین کی بھی تعلیم ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کا مرید ہونا ان حضرات سے درست ہوا ہے یا نہیں اور اس عہد سے پھر جانا واجب ہے یا نہیں۔ مینو او تو جروا

جواب : ایسے لوگوں سے مرید ہونا درست ہے۔ اور جب مرید ہو جائے تو پھر اس سے

مرید ہونا حرام ہے۔ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس واسطے کہ مرید ہونے سے مراد عہد کرنا ہے بندگان خدا سے کسی بندے کے ہاتھ پر کہ وہ بندہ واسطہ بواسطہ نائب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و احباب و مومنین خدا کے ہیں۔ تو گویا اس شخص نے خدا کے ساتھ عہد کیا تو جب اس عہد کو توڑے گا۔ تو لازم آئے گا کہ اس نے خدا کا عہد توڑا۔ چنانچہ قرآن شریف میں وارد ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ شَكَكَ فَإِنَّ مِثْلَ شَيْءٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ

یعنی تحقیق کہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ وہ لوگ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے۔ پس جس نے عہد توڑا تو سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ اس نے عہد توڑا۔ اپنی جان کی نقصان کے لئے۔ اور جس نے وفا کی اس سے جس سے عہد کیا ہے۔ پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا؟

اور ایسی کثر آیات ہیں کہ ان میں عہد شکنی کی مذمت وارد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
إِنَّ الدِّينَ يَشْرُونَ بَعْدَ اللَّهِ ۚ وَإِيمَانُهُمْ ثُمَّ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْبَيْعَةِ وَلَا يَتْرُكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة آل عمران)

یعنی تحقیق کہ جو لوگ خرید کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض اور اپنی قسموں کے بدلے میں کم قیمت ان کے لئے کچھ حصہ آخرت میں نہیں۔ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ اور نہ نظر آئے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَصَلَ وَفَيْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الْعَذَابِ ۚ ترجمہ : اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد خدا کا بعد اس کے کہ وہ عہد منبوعی کے ساتھ کرتے ہیں اور منقطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اس سے کہ ملائی جائے وہ چیز یعنی اس حکم کی تعمیل ملوئی کرتے ہیں۔ اور فساد کرتے ہیں زمین پر۔ ان کے حق میں لعنت ہے۔ اور ان کے لئے آخرت کی برائی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

أَوَلَمْ نَعَاهِدْكُمْ أَن تَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ قُلْ أَنتُمْ شُرَكَاءُ الْكُفَرِ ۚ

یعنی آیا جب عہد کیا ان بدکاروں نے تو ان میں سے کسی فریق نے وہ عہد توڑا؟ اور صحیح حدیث میں مذکور ہے :-

آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ مِمَّا وَصَلَى وَرَعِمَ آتَتْهُ مُنْجِلَةٌ إِذَا حَتَّتْ كَذِبًا
وَإِذَا رَعِمَتْ أَخْلَفَتْ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

یعنی منافق کی چیزیں تین ہیں۔ اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے کو مسلمان سمجھاوے
وہ تین نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف
کرے۔ اور جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔

سوال : شرح الصدور میں یہ حدیث ہے :-

لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشْرُقَ بِعَمَلِهِ

"یعنی چاہیے کہ آرزو نہ کرے موت کی کوئی تم میں سے مگر جب کہ اُس کو اپنے عمل پر وثوق ہو"

ظاہر اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جو اس وقت جائز قرار دیا گیا ہے کہ جب
عمل پر وثوق ہو تو یہ تعلیق محال ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں وارد ہوا ہے۔ خَافَقُوا لَا تَتَمَنَّوْا
الْأَيُّسَ عِلَاقَ

یعنی پس نکل جاؤ اطراف سے زمین و آسمان کے اور نہ نکلو گے مگر قوت سے۔ یعنی لیکن تم کو قوت

نہ نکل سکو گے یعنی عمل قبول ہونے کا دار و مدار اخلاص پر ہے اور اخلاص کا دار و مدار اس پر ہے کہ عجب

ربانہ ہو اور اس سے بچنا دشوار ہے۔ تو ثابت ہوا کہ محال ہے کہ عمل پر وثوق ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا

موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ بعض علمائے زمانہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیق محال کے ساتھ نہیں اور عمل پر وثوق

مکن ہے اور اس وقت جائز ہے کہ موت کی تمنا کی جائے۔

جواب : یہ جو حدیث شریف ہے۔ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشْرُقَ بِعَمَلِهِ

ترجمہ : یعنی چاہیے کہ آرزو نہ کرے موت کی کوئی تم میں سے۔ مگر اس وقت کہ

اپنے عمل پر وثوق ہو۔

تو اس حدیث کے ظاہر ہی معنی ہیں کہ تحریر فرمایا ہے یعنی تعلیق بالمحال کے قبل سے ہے۔ اس

تین دلیل ہیں :-

۱۔ اول یہ کہ روایت صحاح میں نہیں۔ دوسری کتاب میں ہے اور عموم نہیں کی روایت صحاح میں ہے

عموم بہتر ہوا۔ چاہیے کہ یہ روایت تعلیق بالمحال پر حمل کی جائے تاکہ دونوں طرح کی روایات میں

تطبیق ہو۔

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحاح میں عموم نہیں کی جو روایات ہیں۔ ان کی علت عام ہے کہ اس سے معلوم

ہے کہ جس کو اپنے عمل پر وثوق ہو۔ اس کے حق میں بھی منع ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ اور جو حکم

ہو کہ شارع کے کلام میں اس کی عام علت مذکور ہو۔ تو اس حکم کی تخصیص جائز نہیں اور وہ روا

اس میں عام علت مذکور ہے یہ ہے :-

لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا بِصُورَةٍ يُؤْتِيهِ أَمَّا مُمِيتًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتَوَعَّبَ دَامًا

مُحِيَّتًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِيدَ إِحْسَانًا

یعنی "چاہیے کہ آرزو نہ کرے موت کی تم میں سے کوئی سبب کسی تکلیف کے کہ اس پر واقع ہو

اس واسطے کہ وہ شخص یا گنہگار ہے، تو شاید توبہ کرے آمندہ اور یا نیک ہے تو شاید اس کی نیکی

اور زیادہ ہو جائے۔"

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا ضرور ہے کہ وہ اپنے کو

نیک جانتا ہوگا۔ مگر نیک کے حق میں بھی موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ پھر موت کے بعد ممکن نہ ہوگا کہ

نیکی میں زیادتی ہو۔ یہ علت اس شخص کے حق میں موجود ہے کہ اس کو اپنے عمل پر وثوق ہو تو اس کے حق میں بھی نہیں

ثابت ہوئی۔ البتہ اگر نبی کی علت ہوتی کہ اس میں ترقی دہو کہ موت کے بعد کیا حال ہوگا۔ یعنی عذاب ہوگا یا راحت ہو

گی تو اس صورت میں اگر عمل پر وثوق ہو تو نبی کی علت منقضي ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الواقعہ نبی کی علت یہ ہے کہ موت

کے بعد عمل موقوف ہو جائے گا۔ تو اس علت میں عمل پر وثوق ہونے کو کچھ دخل نہیں۔ پھر توبہ ہی امر متعین ہوا کہ سوال میں

جو حدیث مذکور ہے اس میں تعلیق بالمحال ہے۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگرچہ آرزو سے عقل کے محال نہیں کہ عمل پر وثوق ہو۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ یہ

باعتبار عادت کے ضرور محال ہے۔ چنانچہ یہ محض نہیں اور اگر فرض کیا جائے کہ عادت بھی محال نہیں تو اس صورت میں

بھی ضرور ہے کہ شرعاً محال ہے۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشْرُقَ بِعَمَلِهِ

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کہ نجات نہ دے گا تم میں سے کسی کو عمل اس کا، تو صحابہ

نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کی نجات کے لئے کافی نہ ہوگا۔ تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ چشم پوشی کر لیوے۔ اللہ میرے حق میں اپنی رحمت کے سبب

سے "اور حسن بصری۔" ہے۔

لَا يَخَافُ الْتَفَاقَ الْآمِنِينَ وَلَا يَأْمَنُهُ الْآمِنُونَ

یعنی تفاق سے کوئی نہیں ڈرتا ہے مگر مؤمن ڈرتا ہے اور تفاق سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔ مگر

منافق بے خوف ہو جاتا ہے۔

ایسا ہی بخاری شریف کی تعلیقات میں ہے۔ قاصد نہایت متعجل تھا۔ لہذا لپہ نہ حسب دل خواہ

تفصیل فقیر لکھ نہ سکا۔

سوال : مرنے پر کیا کیا گزرتا ہے اور کہاں رہتا ہے ؟

جواب : نزع کے وقت وہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، جو تابعین سے حضرت عزرائیل م کے ہیں اور روح کو بدن کے اجزاء سے کھینچتے ہیں۔ جب روح کے لینے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اپنے ہاتھ میں روح کو لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے زمین کا طبقہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس طرح رکھا ہے کہ جس طرح کھانے کا طبق کھانے والے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ہاتھ جو کہ روح قبض کرنے کے لئے ہے۔ اس میں اس قدر انگلیاں حق تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ ہر انگلی اپنے کام میں مشغول رہتی ہے۔ ایک انگلی دوسری انگلی کے کام میں مزام نہیں ہوتی ہے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ روح اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو فوراً مجملہ ان کے خدام کے فرشتوں کی ایک جماعت روح لے لیتی ہے۔ اگر وہ شخص نجات کے قابل ہوتا ہے تو جو ملائکہ اس روح کو لیتے ہیں وہ نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ان سے خوشبو آتی ہے اور نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اور ریشمی کپڑا بہشت کی خوشبو سے معطر کر کے لئے رہتے ہیں۔ ان ہی پر ملائکہ میں اس روح کو لیتے ہیں۔ وہ نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔

اگر وہ شخص دوزخی اور شقی ہوتا ہے تو ان ملائکہ کے خلاف دوسری طرح کے ملائکہ ٹاٹ میں کو اس سے بدبو آتی ہے۔ اس روح کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ ملائکہ نہیں کھولتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو اس کی ماں طرف جو کہ آدیر ہے۔ ملائکہ اس کو سچیں پر گرا دیتے ہیں۔ اور وہاں اس کا عمل نامہ پہنچاتے ہیں۔ سچیں ایک پتھر کا نام ہے کہ دوزخ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وہاں کفار کے اعمال کے لکھنے والے ملائکہ صبح ہوتے ہیں۔ اور جو ملائکہ اس کام کے داروغہ ہیں۔ ان کے حوالہ عمل نامہ کر دیتے ہیں۔ اور وہاں روح کی حاضری دلو کر پھر اس مرنے کے بدن کے پاس اس روح کو پہنچاتے ہیں۔ صاحبین اور مؤمنین کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ ملائکہ کھول دیتے ہیں۔ اور ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتر روح ہے کہ زمین کی طرف سے آئی ہے۔ خدا کی رحمت نتجہ پر ہوا اور اس بدن پر ہو۔ جس میں تو دنیا میں تھی اور اس کو تو نے آباد کیا تھا۔ اس روح کو ملائکہ علیتین تک لے جاتے ہیں۔ اور علیتین وہ مقام ہے کہ وہاں ملائکہ مقربین حاضر ہوتے ہیں اور انسان میں جو کالمیں ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو ملائکہ اس روح کی حاضری وہاں لواتے ہیں۔ اور اس کا عمل نامہ حوالے کرتے ہیں۔ پھر اس کو اس کے بدن کے پاس لے آتے ہیں۔ اور ہنوز اس میت کو غسل دیتے ہیں۔ اور اس کی تجہیز و تکفین کے سامان میں لوگ ضرورت رہتے ہیں کہ وہ ملائکہ وہ روح ہاتھوں میں لئے ہوئے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جب جنازہ لے جاتے ہیں اور قبر میں رکھتے ہیں۔ یا اگر وہ کافر ہے تو جب اس کو آگ میں رکھتے ہیں۔ تو ملائکہ اس کی روح اس کے بدن کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خود چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ کافر ہوتا ہے تو جب لوگ اس کے جلانے سے فارغ ہوتے ہیں تو تو وہ فرشتہ کہ ایک کا نام منکوب ہے۔ اور دوسرے کا نام نکیر ہے، آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اگر وہ ایمان دار ہوتا

ہے تو ملائکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بعضوں کو گمان ہوتا ہے کہ آفتاب کے غروب کا وقت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی کو جلد چھوڑ دو کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں۔ آفتاب غروب کے قریب ہے اور وقت ملا جاتا ہے۔

بہر حال ہر میت سے پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے ؟ اور تیرا دین کیا ہے ؟ اور تو اپنے دین میں کس کا تابع ہے ؟ اور آپ کے حق میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو وہ اس میں کتاب ہے کہ میرا معبود خدا ہے۔ اور میرا دین اسلام ہے۔ اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس پہنچائی۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب و سلم کی حقیقت دریافت کی۔ اور میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی متابعت کی تو وہ فرشتے اس میت کو اس کے اپنے اعمال کا گاہ کرتے ہیں کہ جن کو وہ ایمان کے بعد عمل میں لایا۔ اور اس عمل کے ذریعہ سے دیکھا گیا۔ اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تم آرام سے سو رہو۔ جس طرح اطمینان سے بلا تشویش غم و کس سوئی ہے پھر اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کشادہ کرتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں۔ پہلے دوزخ کی طرف درسیچہ کھولتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھ حق تعالیٰ نے بڑی بلاتیرے سر سے دفع کی اور پھر وہ درسیچہ بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہشت کی طرف درسیچہ کھول دیتے ہیں۔ یہ شخص اس کی تانگی اور خوشبو سے بہرہ مند اور خوش ہوتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص نہایت شکیل اور جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے اور نہایت مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ یا وہ شخص کہتا ہے کہ میں طمان علم ہوں کہ میرے ساتھ تم کو دنیا میں نسبت تھی۔ یا کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں کہ دنیا میں تم نے میرا لحاظ رکھا۔ یہ سب رزق اور فریش اور لباس تمہارے آرام کے لئے اسباب ہے۔ تو وہ شخص خراماں خراماں آہستہ آہستہ بطور سیر کے اس طرف پھرتا ہے اور اپنے عزیز واقارب اور اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جہاں سے فوت ہوتے رہتے ہیں۔ ملاقات کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بطور ضیافت کے اور کبھی بطور تعزیر کے اپنے مقام میں اس کو لے جاتے ہیں۔ اور کبھی بطور تنہیت کے خود اس کے پاس آتے ہیں اور روز بروز اس کے دل کا اطمینان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ ان کے لئے چار طرح کا مکان دیا جاتا ہے۔ ایک مکان خلوت کا رہتا ہے اور گویا وہ مکان ایسا ہوتا ہے۔ جیسے رات کے وقت رہنے کے لئے مکان ہوتا ہے۔ اور دوسرا مکان دربار کا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ اس دربار میں دربار کرتا ہے اور تیسرا مکان سیر و تماشا کے لئے ہوتا ہے اور اس سے متعلق ایسی چیزیں رہتی ہیں جیسے دنیا میں چاہ زمزم اور مساجد متبرکہ وغیرہ، اور بھی ایسے دوسرے مقامات ہیں جو کہ برزخ میں ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اور چوتھا مکان دوستوں اور ہمسایہ کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے دیوان خانہ ہوتا ہے اور وہاں یہ مکانات بندہ کی اخیر عمر میں بنائے جاتے ہیں۔ اور جب تیار ہو جاتے ہیں تو اس بندے کو یہاں سے لے جاتے ہیں۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ سب مکانات تنگ قبر کے اندر کس طرح ہو گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں بلکہ یہ
قبر صرف بمنزلہ دروازہ کے ہوتی ہے کہ اس دروازے سے جو کہ ان مکانات میں جاتے ہیں۔ ان مکانات سے جو
مکان آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اور بعض مکانات دوسرے اور تیسرے آسمان پر ہیں۔ اور شہداء کے
بطور مکانات کے پُر نور قندیلیں ہیں۔ کہ عرش کے نیچے آویزاں کی ہوئی ہیں۔ اور لوگ وہاں صرف مُرور حاصل کرنا
کی غرض سے ذکر اور تلاوت اور نماز اور متبرک مقامات کی زیارت میں مشغول ہوتے ہیں۔

اور قوم کے جو لوگ بزرگ ہیں۔ وہاں بچوں کی نسبت کہ یہاں سے فوت ہو کر گئے ہیں۔ باہم مقرر کر لیں۔
کہ قیامت کے دن ان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان باہم تہ و تیغ کا عقد منعقد کریں گے۔ وہاں یعنی بزرگ میں ان کی لذت کے سوا ہر طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے اور عبادتوں میں روزہ کے سوا اور جو عبادت کرنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ اور اوقات متبرکہ میں مثلاً شب قدر اور شب جمعہ میں اپنے ان عزیز دل کے پاس گزرتے ہیں کہ وہ ان اموات کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے اہل و عیال جو زندہ رہتے ہیں۔ ان کے احوال سے ان اموات کو اطلاع ہو کر کبھی اس ذریعہ سے اطلاع ہوتی ہے کہ وہ اموات خود ان کے پاس آتے ہیں۔ اور کبھی ملائکہ ان کا احوال پہنچاتے ہیں۔ کہ فرشتے اموات سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور زندہ لوگوں کا پیغام اور احوال پہنچاتے ہیں۔ اور اموات کے پاس ہر شخص جاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور کلام کرتا ہے۔ تو ان اموات کو یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ان کے حواس باقی رہتے ہیں کہ یہ سب ان کو معلوم ہوتا ہے۔ کہ بزرگان دین پر غیب کے انوارات منکشف ہوتے ہیں اور جو کچھ مشدنی اور ناشدنی ہے بواسطہ ارواح طیبہ کے ملائکہ اور مشکفلان کا رخا نہ قضاء و قدر سے بزرگان دین کو ہوتا ہے۔ اور کبھی میت خود خواب میں زندہ لوگوں سے ملاقات کرتی ہے اور کبھی الہا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ روح پر مومل ہے وہ ان کی صورت کے ساتھ متشکل ہو کر ایک و بہ احوال سے اطلاع دیتا ہے۔

لیکن کفار اور منکفین اور منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ تمام سوالات سے متحیر ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین فلاں دین ہے اور ہمارا معبود فلاں معبود ہے یا فلاں دُوح ہے تو ان پر عذاب کرتے ہیں۔ بعضوں پر یہ عذاب ہوتا ہے کہ قبر دونوں طرف سے ملا دی جاتی ہے کہ ان کی ہڈیاں سرے کی مانند ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی آگ کا عذاب کرتے ہیں۔ اور کبھی سانپ اور بچھو مسلط کرتے ہیں۔ اور کبھی آہنی اور آتشیں گرز سے مالتے ہیں۔ کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر گرز اٹھانے کے ساتھ ہی اس کا بدن بکھڑکھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انواع اقسام کا عذاب اس پر کرتے ہیں۔

جو لوگ دنیا میں صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو داغ ہے۔ اور جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ جس طرح اپنے
اپنی جان کو مارتا ہے۔ اسی طور سے موت کے بعد وہ خود اپنے اُور پر عذاب کیا کرتا ہے۔
جو شخص اپنی حلال عورت چھوڑ کر زنا کی رغبت کرتا ہے۔ اس پر عذاب ہوتا ہے۔ کہ اس کے سامنے کھانے
کے دو طبق رکھے جاتے ہیں۔ ایک طبق عمدہ پاکیزہ کھانا ہوتا ہے۔ اور دوسرے طبق میں نجس متعفن کھانے کی چیزیں

ہے۔ اس کو وہ ناپاک چیز کھاتے ہیں۔ اور جو شخص نہیں کھاتا ہے تو اس کو خلیفہ خون کی نہر میں فحاش دیتے ہیں۔ اور وہ جب نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ پر پتھر مار دیتے ہیں۔ اور اس کو نکلنے نہیں دیتے ہیں۔

بعضوں پر یہ عذاب کرتے ہیں کہ اس کو فقر اور گرسنگی اور بے تنگی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور دولت اور سوائی کے

ماہر بعد پھر لیتے ہیں۔
 بوشہیں دنیا میں رکاوٹ نہیں دیتا ہے تو اس کا مال و دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی اور پیٹھ اور اس کے
 دھڑ و سرور دانتے ہیں۔ یہ سب عذاب ہمیشہ سب گنہگاروں پر نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بعض گنہگاروں پر یہ عذاب ہمیشہ
 ہوتا ہے۔ اور وہ عذاب اس تکلیف میں مبتلا رہیں گے اور بعض گنہگاروں پر ہر روز کسی وقت عذاب ہوتا ہے۔ اور
 کسی وقت ان کو عذاب سے رہا کرتے ہیں۔ اور بعض گنہگاروں پر صرف شب جمعہ تک عذاب ہوتا ہے۔ یعنی
 جب وہ مرنے میں تو اس دن سے شب جمعہ کے آنے تک ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اور جب شب جمعہ آتی ہے
 جب وہ مرنے میں تو اس دن سے شب جمعہ کے آنے تک ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اور جب شب جمعہ آتی ہے

اور بعض گنہگاروں پر رمضان کے مہینے تک عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ مرتے ہیں۔ اس وقت سے رمضان شریف کا مہینہ آنے تک اُن پر عذاب ہوتا ہے۔ پھر حب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ عذاب سے رہ کر دیتے جاتے ہیں۔ اور پھر ان پر کبھی بزمِ سرخ میں عذاب نہیں ہوتا ہے اور بعض گنہگاروں پر اس وقت عذاب ہوتا ہے کہ ان کے حق میں شفاعت ہو۔ پھر شفاعت کے بعد عذاب سے وہ لوگ رہ کر دیتے جاتے ہیں۔ فقط۔

سوال : جس جہلام کہتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ انتقال کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو غسل دیتے اور دفن کرنے کے لئے آتے ہیں۔ جو لوگ ایسا اعتقاد رکھیں۔ ان کے پاسے میں شرعاً کیا حکم ہے۔

جواب : ان لوگوں کا یہ قول جلا دیا ہے۔ قبول نہ کرنا چاہیئے اور اس قول کے قائل کو جانا چاہیئے۔

سوال : مردہ دفن ہونے کے بعد روح کا کیا اعمال رہتا ہے :-

جواب : امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے :-

وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَارَ رُوحَهُ حَوْلَ دَارِهِ شَهْرًا فَيَنْظُرُ
إِلَى خَلْفِهِ مِنْ مَالِهِ كَيْفَ يُقَسِّمُ مَالَهُ وَكَيْفَ يُوَدِّي وَنِسْئَهُ فَإِذَا تَوَسَّطَ
إِلَى حُفْرَتِهِ فَيَنْزِلُ حَوْلَ قَبْرِهِ حَوْلًا وَيَنْظُرُ رُوحَهُ مَنْ يَدْعُوهُ وَيَحْذَرُ
عَلَيْهِ فَإِذَا تَوَسَّطَ رُوحَهُ إِلَى حَيْثُ يُجْمَعُ الْخَلَائِقُ إِلَى يَوْمٍ يَنْفَخُ فِي الصُّوْفِ
الْمُتَجَمِّعِ الْمَذَاهِبِ

صادقہ سے مالا مال ہیں۔ اصل حقیقت انسانیہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اصل ہے واسطے نفس کلید کے واسطے شمر کے۔ اور شمر ایک حالت ہے بدن میں مدبر ہے واسطے اس بدن کے حامل ہے واسطے قوی کا فصل قریب واسطے انسان کے وہ فیض ہے جو قائم ہے ساتھ صورت حیوانیہ کے شان سے اس فیض کے اساع قوی ثلاث یعنی قلب و عقل و نفس کا اور تحصیل انسان کا صرف بسبب نفس کے ہے جو حامل ہے واسطے ان قوی کے اور باقی چیزیں مائتہ کے ہیں اور واسطے وجود ابتدائی انسان کے اصل وہ اصل جس کے سبب سے زید زید ہے اور عمر و عمر ہے تحقیق کے مشخصات نہیں بلکہ یہ مشخصات مانند مصلح کے ہیں کہ بسبب اس کے یہ نفس زید کا ہوا۔ اور عمر و عمر کا ہوا۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ جو حرکت کم میں ہوتی ہے۔ موضوع اس کا شخص انسان ہے کہ مقوم ہے حقیقت واحدہ سے ساتھ کسی مادہ مہر کے۔ اور مادہ صرف شرط ہے واسطے تقوم اس حقیقت کے اور اس حقیقت کے اور ظہور احکام اس حقیقت کے مانند مصلحات باقیہ اور امثال متجبرہ کے۔

اس مقوم میں نہایت غور و فکر ہے۔ اس واسطے کہ یہ مسئلہ دقیق ہے۔ اور مقام غور ہے۔ اصل موت کا جدا ہونا دم کا ہے بدن سے۔ نہ جدا ہونا نفس کا ہے دم سے تو یہ مقوم یاد رکھنا چاہیے۔ اصل خاصیت سے اس مصلح کے۔ نہ کہ وہ دم میں سرایت کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ مجرد محض ہو۔ لیکن تقوم اس کا بسبب دم کے ہوتا ہے۔ اور وہ مانند اس انسان کے ہوتا ہے جس کا ساتھ پاؤں کٹا ہوا اور اعضا ریشہ منقطع ہوئے جو معنی صورت انسان کا ہے۔ اصل چیزیں عالم میں بوجہ اقتضائے حکمت الہیہ کے ہیں مثلاً۔

محال ہوا فلاں کا اس واسطے کہ انسان جب چوستا ہے شیشی کو تو اس سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ جب جب نہیں باقی رہتی گنجائش تخلخل کی اور اس سے زائد تخلخل نامناسب ہے واسطے حقیقت ہوا کے اس وقت وہ شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسا ہی جب شیشی میں پھونکتے ہیں جتنی کہ جب نہیں باقی رہتی گنجائش واسطے زائد تکاثف کے یعنی تکاثف اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو حکم میں طبیعت ہوائیہ کے ہے۔ اور وقت میں بھی شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ امراض اگرچہ تحلیل کرتے ہیں دم کو لیکن تابقاء پیدا ایسی حالت طبیعت انسانیہ کی نہیں ہو جاتی کہ ناممکن ہو جائے تعلق دم کا ساتھ اس طبیعت انسانیہ کے توجہ طبیعت انسانیہ اس قدر تحلیل ہو جاتی ہے کہ ناممکن ہو جائے تولد دم کا تو اس وقت انسان مر جاتا ہے۔ اور ہے کہ طبیعت انسانیہ اس قدر تحلیل ہو جائے تعلق دم کا ساتھ اس کے اور باوجود اس کے وہ انسان زندہ رہے۔

اگر یہ شبہ ہو کہ حیوان ارضی یعنی جو حیوان زمین کے اندر رہتے ہیں۔ ان کے بدن کے ساتھ تعلق دم کا نہیں ہوتا۔ تا ان کے بدن میں بھی عشا یعنی وہ پردہ ہو جو دم لینے کے لئے ضرور ہے۔ تو کیا ایسا پردہ ان کے بدن میں ہوتا ہے یا نہیں تو اس شبہ کا جواب یہ ہے۔

جہاں تک ہم کو علم ہے یہ امر ہے کہ جو چیز واجب ہے طبیعت کے لئے کلیتہاً حکم میں طبیعت کے اصل دم بعد موت کے حامل ہوتی ہے واسطے قوی کے۔ چنانچہ شیخ بوعلی اور شیخ ابو نصر کا یہ قول ہے کہ نفس کا تعلق جسم حوائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تحلیل و توجیم ہو سکے۔ تو ایسا ہی ہم کہتے ہیں کہ باقی رو جاتی ہے قوت جس مشترک کی نفس میں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بصریہ بمنزلہ حدس کے نتیجہ میں اور بمنزلہ اہام کے جو پیدا ہونے میں مشابہہ قرآن ہے۔

اصل جب تک نفس عالم ہر رخ میں رہے گا اس پر عذاب یا اس کو تنعم یعنی آرام چند وجود سے ہوتا ہے۔ یعنی بسبب اور اک عقل و وہی کے اور بسبب غاثر ہونے صورتوں اور اشکال کے لائق ہوتی ہے۔ تنجیم شباغ معانی کی وجہ سے جیسا کہ ہوتی ہے تحلیل خواب میں اور بسبب الہام ملائکہ کے پھر قرار پاتی ہے عزیت نفس کی اس پر کہ ان اشباغ سے راحت ہوگی۔ یا قرار پاتی ہے وہ عزیمت اس پر کہ ان اشباغ سے تخلیف ہوگی۔ پھر حاصل ہوتی ہے راحت یا تکلیف۔ اس عزیمت سے اور خیال کرنے سے نفس کے ان اشباغ کو حقیقت مجبیہ جس کی تھیہ ہوتی ہے ساتھ ظاہر کرنے یا غ کے باغنائے جنت سے یا غار کے غار ہونے دوزخ سے۔

اصل جب ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا بعد فنا کرنے عالم کے اور حادث ہونے قیامت کے ان امر کا کہ جمع کریں لوگوں کو اور اس کے اسباب بہت ہیں۔ ان سبب کا ضبط کرنا ناممکن ہے۔ علی الخصوص اس مختصر میں اسکی لکھنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصل ارواح پر ہوگا۔ من قبیل مثال نوع انسان کے اور حادث ہونے قیامت کے عالم میں جس سے قوت ہوتی ہے ارواح میں اور کمال ہوتا ہے ارواح کو تو اس وقت عود کر آئے گی۔ ارواح میں محبت اس کی اور دفع ہو جائے گی خیراتی اس سے تو اس وقت ارواح کا جسم تیار ہوگا۔ اس وقت اجسام بطور اس درخت کے ہوں گے جو کٹ دیا گیا ہو۔ اور صرف پھیری درخت کی باقی رہ گئی ہو۔ پھر کبھی بارش ہو۔ اور مناسب ہوا چلے تو اس پھیری سے شاخیں اور شگوفہ اور پتے طبعی طور پر نکلیں تو اس وقت اگر بدن ارضی ہوگا جس کو کچھ ممانعت نفس امارۃ اور شہواتیہ سے رہے گی۔ تو روح کے لئے وہ بدن بمنزلہ سواہی کے جانور کے ہو جائے گا۔ اور روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ ہوگا۔ در زمانہ حقیقی اس روح کے لئے بدن مناسب پیدا فرمائے گا۔

اصل جب ہر شے میں لوگ جمع کئے جائیں گے اور قوی ہو جائے گا۔ ان اجسام میں حکم مثال و شبہ مثل انسانیہ کا اور غالب ہوگا حکم نوع کا تو اس وقت حساب و مناقشہ ہوگا۔

اصل اگر اغراض تغذیہ و تنجیم میں یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے نفس کی کہ ہم کو حامل ہو کمال ہر طریقت کا قوی جسمانیہ اور روحانیہ میں پھر یہ قوت کو جس چیز لذت حاصل ہوتی ہے۔ وہ چیز حاصل ہو جائے تو ہم کو کامل راحت ہو بسبب حاصل ہونے کے ان تمام چیزوں کے جن سے تمام قوتوں کو لذت اور آرام حاصل ہو۔ واللہ اعلم

سوال : انسان کا ادراک و شعور بعد موت کے باقی رہتا ہے۔ اور جو شخص زیارت سے لے کر ہائے

اس کویت پہ چانتی ہے اور اس کا سلام و کلام سنتی ہے یا نہیں۔

جواب : انسان کا اور اک بعد موت کے باقی رہتا ہے۔ اس امر پر شرع ثابت ہے اور ائمہ فاضلہ اتفاق ہے۔ لیکن شرع شریفیت میں عذاب قبر و تعزیر فی موات طور پر ثابت ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے ایک کلام طویل پڑھئے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے کتاب شرح الصدوق فی احوال اموی و القیر و تسنیع شیخ بلال الدیبی و سبکی کی ہے اور دیگر کتاب ادا میشد و کھنجا چاہئے۔ کتاب علم کلام میں عذاب قبر ثابت کیا گیا ہے جس کی تکلیفیں کے نزدیک منکر ہیں عذاب قبر کا فہم ہے۔ اور عذاب تعزیر اور اس کے شعور کے نہیں بلکہ کائنات اور اور شعور موقی کا اسما بہت صحیح ہے۔ رہے عذاب استقبول اور میت کو سلام کہنا۔ یہ سنت ہے اور میت کے کلام کرنے کے واسطے میں ہے۔ مثلاً ثابت ہے کہ رموی سے کہنا چاہئے۔

اَسَلُّمٌ عَلَیْکُمْ وَحَسْبُ عَلَیْکُمْ اَللّٰهُ اَشْهَادُ اَللّٰهُ بِکُمْ کَلَامٌ جَمْعٌ

ترجمہ: یعنی تم لوگ ہم لوگوں سے پیٹے یا نہ والوں سے ہو۔ اور تم لوگ تم لوگوں کا سلام جمع ہو۔ انشاء اللہ تم لوگوں سے تم لوگ ملے ہیں۔

جناہی اور مسلمین و اہل بیت و مومنین کے لئے اللہ علیہ وسلم نے شہادت ہے کہ ان کے عذاب ہے۔

مَنْ لَمْ یُحَدِّثْ فَاَوْفَقَ دَرْجَتُکُمْ حَقًّا۔
یعنی کہ تم لوگوں سے وہ چیز جس کے لئے تم لوگوں کے درجہ کے لئے ہو۔ یا تھا۔ چاہئے۔

ترجمہ: یا رسول اللہ! اَسَلِّمٌ عَلَیْکُمْ مِنْ اَجْسَادِیْنِ فِیْہَا رُوحٌ۔
یعنی یا رسول اللہ! علیہ السلام آپ کو سلام فرماتے ہیں ان اجسام سے کہ ان میں روح نہیں ہے۔
تو اکثریت علیہ السلام سے فرماتا ہے۔

مَا اَشْهَدُ بِمَنْعِ مَنَافِعِ مَنَافِعِکُمْ لَکُمْ فَاَوْفَقَ دَرْجَتُکُمْ حَقًّا۔
یعنی تم لوگ ان لوگوں سے زیادہ پیٹے و نہ نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اب میں سے ہیں اور ان میں سے ہے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْتًا سَابِقًا لِلسَّاعَةِ اُولَئِکَ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّہِمْ۔
یُؤْتُوْنَ رِزْقًا حَسِیْنًا مِّمَّا اَمْتَاہُمْ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُہِ۔
یعنی اور نہ گمان کیجئے ان لوگوں کو کہ قتل کئے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ وہ مرد ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔
پروردگار کے نزدیک ان کو روزی دیا جاتی ہے۔ اور وہ لوگ خوش ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا۔

حاصل کلام اگر ان کا اور اک و شعور اموات کا کفر ہے تو اس کے احوال و ہول سے کچھ بھی نہیں اور ائمہ فلسفہ سے ثابت ہے کہ روح اس بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور شعور و ادراک بھی باقی رہتا ہے۔

اور اندیشہ روحانی بھی باقی رہ جاتی ہے اور اس پر فلاسفہ کا اتفاق ہے۔ صرف جالینوس کا اختلاف ہے اور اسی وجہ سے جالینوس کو فلاسفہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اور علامہ جرجی نے بدن ہمیشہ خفیل ہوا کرتا ہے اور روح کی ہمیشہ تندرست و شور و ادراک میں ہوتی رہتی ہے۔ کوئی وقت بدن کی اور اک و شعور کے سلب میں کیا تاثیر کر سکتی ہے۔

سوال : اور اک و شعور بعد موت کے باقی رہتا ہے تو جس قدر اور اک و شعور نہ مانے عبادات میں پڑتا ہے وہی قدر اور اک و شعور بعد موت کے بھی رہتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟

جواب : اور اک و شعور اہل قبور کا بعد موت کے بعض امور میں زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض امور میں کم ہو جاتا ہے جس چیز کو تعلق امور غیب سے ہے اس میں اور اک و شعور اہل قبور کا زیادہ ہو جاتا ہے اور جس چیز کو تعلق دنیا سے ہے اس میں اور اک و شعور اہل قبور کا کم ہو جاتا ہے۔

سبب اس کا یہ ہے کہ التفات اور توجہ اہل قبور کی امور غیبیہ میں زیادہ ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل قبور کا اور اک و شعور امور غیبیہ کے متعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اور دنیاوی امور کے متعلق کم ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی امور میں فرق نہیں ہوتا۔ بلکہ اہل اور اک و شعور امور غیبیہ اور دنیاوی امور دونوں کے متعلق یکساں رہتا ہے۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی سچا حیات باعقلانہ توجہ التفات اور اک و شعور میں کمی و زیادتی ہوا کرتی ہے۔ یعنی جس کی توجہ و التفات میں امر کی جانب زیادہ ہوتی ہے اس کا اور اک و شعور بھی اس امر میں زیادہ ہوتا ہے جس کی توجہ و التفات اس امر کی جانب کم ہوتی ہے اس کا اور اک و شعور بھی اس امر میں کم ہوتا ہے۔

چنانچہ وقائع علیہ وکلاء کے دربار خوب سمجھتے ہیں۔ اور حسن عورتوں کا اور کیفیت نفحات و ادوار کی امیر زامی خوب جانتے ہیں۔ اور علماء و فضلاء ان چیزوں کے اور اک میں بہت فاضل ہوتے ہیں۔ یہ باعتبار کمی التفات اور توجہ ان کی فریادنی کے ہوتا ہے۔

سوال : دفعہ : پہر ان میں اہل سنت کے نزدیک بلکہ اکثر فرقہ اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ جن اشیاء میں کافر آدمی کے بدن پر ہونا ثابت ہے اور یہ تصرف آدمی کی روح حیوانی میں ہوتا ہے جو حامل قوی ہے اور اس کو عربی میں صریح کہتے ہیں۔ اور عرف میں آسیب کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کو نقص ہو گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر نیشاپوری میں یہ آیت یَسْخَطُونَ الشَّیْطَانَ مِنَ الْمَرْءِ کے لکھا ہے۔

وَالَّذِیْنَ یُسْلِمُونَ عَلٰی اَنْ الشَّیْطَانُ قَادِرٌ عَلٰی الْمَعْصِیَةِ الْاِیْمٰنَ اَرِیْتُمْ نَبِیَّ اللّٰہِ
"اکثر اہل اسلام کے نزدیک ثابت ہے کہ شیطان قادر ہے صریح پر اور اس کو طاقت دی گئی ہے کہ انسان کو مار ڈالے اور انسان کو ایذا پہنچائے مگر یہ سب اس وقت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔"

معتزلہ کے سوا اور کسی دوسرے فرقہ اہل اسلام کا اس میں اختلاف نہیں معتزلہ اس آیت میں توحید بات

رکبہ کرتے ہیں۔ جو ان کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ ان توجیہات کا نقل کرنا و احیاء بے فائدہ ہے۔

انجیل اربعہ یوحنا و متی و مرقس و لوقا میں پندرہ قصے آسیب جن کے اور اس کا لفظا معروض کے بدن سے عیسوی کے ذریعے سے مذکور ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس بارہ میں ذکر ہے۔ ہرگز کسی کے لئے انکار کی جگہ نہیں اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ انسان بھی مرنے کے بعد کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلہ میں علماء اہل سنت و اختلاف ہے۔ اکثر محققین کے ہاں ممکن ہے اور بعض کے نزدیک غیر ممکن ہے۔ ان بعض محققین کی دلیل ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان بھی بعد موت کے یہ کام کر سکتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ انسان کی حقیقت چنانچہ حقیقت کے ساتھ منقلب ہو جاتی ہے اور انقلاب حقائق محال ہے۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر انسان کا یہ تو ایسا ظلم اور ایذا رسائی کیوں کر سکے گا۔ اس واسطے کہ یہ فعل بُرا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا فعل بُرا نہیں کرے اور اگر وہ انسان فاسق ہے یا کافر ہے تو مؤکدان عذاب سے اس کی رہائی کیوں کر ہوتی ہے کہ اس کو اس کام کی ذمہ داری ملتی ہے۔ تو اسی شبہ کی بناء پر اس بارے میں محققین کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ جن کے نزدیک یہ امر ثابت ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ انقلاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک طرح کا مسخِ اخروی ہے کہ ایسا مسخ ہونا موت کے بعد اور آخرت میں احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اور جامع صغیر سیوطی رحمہ اللہ میں متعدد سے تکرار معراج منامی میں آنحضرتؐ کے نقل کیا ہے۔

رَأَيْتُ مَجْلَدًا اخْلَعُوا سَيِّئَةً اَنْشَاءً طَلِقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَجَاءَتْ ذِكْرًا لِمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَخَرَعَتْهُ مِنْ اَيْدِيهِمْ اَوْ كَمَا قَالَ :

اور جب یہ معاملہ قسم سے مسخِ اخروی کے ہے تو اس سے فاسق کی عذاب سے رہائی کیوں کر لازم آتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ اس میں وہ شخص گرفتار رہتا ہے؟

اور مسلک علماء حنفیہ مائتہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ اور طائفتین نے جو کہ معتبرین علماء ماوراء النہر سے ہیں ان میں سے ایک نے لکھا ہے :-

اِنَّ اِنْسَانَ قَدْ يَصِيرُ جَنَانًا فِي عَالَمِ الْبَرِيْخِ بِالْمَسْخِ وَهَذَا الْقَدِيبُ يَنْبَغِي وَغَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَنْ شَاءَ كَمَنْ كَانَ يَمْسُخُ فِي الْاُمَمِ السَّابِقَةِ اَلْمُتَّزِنَةِ الْمَا صُنِيَتْ خِيَرَةُ تَاوْحِيْدٍ اِلَّا اُمَّةٌ رُفِعَ هَذَا الْعَذَابُ عَنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَاتِ بِبِرَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا مَا هُوَ مِنْ مَّخْلُوعَاتِ الْمَسَاعِدِ الْكَبْرِىٰى فَقَدْ وَرَدَ فِي الْاَحَادِيْثِ الْعَشِيْخَةِ اَنْ يَكُوْنَ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْقَيُّوْمِ ذَاكَ مَسْخُ الْاِنْسَانِ فِي الْبَرِيْخِ يَكُوْنَ عَالَمًا فِي الْكُفْرَانِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْظَالِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذَلِكَ مَسْخٌ اِلَّا اِنْسَانًا اِذَا مَاتَ اَوْ قَبِلَ اَوْ اَعْلَى جَنَابَتِهِ لِيَكُنَّ اَلْمَسْخُودَيْنِ خَيْرَتَيْنِ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ يَكُوْنَ مَسْخُودًا اَوْ خَالِدًا فِي مَسْخَدِهِ وَعَذَابِهِ وَالْبَعْضُ

لَا يَكُوْنَ فِي الصُّلْحَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ اَصْلًا وَاِنْ مَاتَ اَعْلَى جَنَابَتِهِ وَيَكُوْنَ الْمَسْخُ فِي الْقِيَامَةِ كَثِيْرًا كَمَا وَدَّ اَنْ كُلُّ اَخْطَابِ الْكُفْرِ يَجْعَلُ بَلْعَمًا وَاَلْبَلْعَةُ يَجْعَلُ كَلْبًا وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَيَلْقَى هَذَا فِي السَّارِ وَمِنْ هَذَا الْعَبِيْلُ جَعَلَ رَأْسَ مَنْ رَفَعَ اَوْ مَضَى رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْاِمَامِ رَأْسَ حِمَارٍ وَمَسْخُ اَجْزَالِ الرَّسُوْلِ وَوَضْعُ الْاَحَادِثِ وَالْمَثَالَةُ ذَاكَ كَثِيْرًا اَنْتَهَى :

یعنی کبھی انسان عالم برزخ سے مسخ ہو کر جن ہو جاتا ہے اور یہ عذاب ہے اور غضب ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر وہ پامنا ہے یہ عذاب کرتا ہے۔ جیسا امم سابقہ اور قرون گذشتہ میں لوگ بندہ اور خنزیر مسخ کر کے بنا دیئے گئے تھے۔

مگر آنحضرتؐ علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر یہ رحمت ہوئی کہ یہ عذاب اس امت مرحومہ سے دنیا میں اٹھایا گیا۔ البتہ علامات قیامت سے ہے کہ یہ عذاب قریب قیامت ہوگا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب اس امت میں مسخ اور خسف اور قذف ہوگا۔ اور اکثر ہندوخ میں مسخ وہ لوگ کئے جاتے ہیں جو لوگ کفار اور اہل اسلام سے مؤذی ظالم ہوتے ہیں۔ اور زانی اور اظلام کرنے والے۔ علی الخصوص جب یہ لوگ جنابت کی حالت میں مرنے جاتے ہیں۔ یا قتل کئے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اکثر وہ لوگ بھی مسخ کئے جاتے ہیں جو مرتد ہوں اور بغیر توبہ کئے ہوئے مرنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسے جس قدر لوگ ہوں وہ سب مسخ کئے جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مسخ کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے اس پر عذاب کرتا ہے۔

اور صلحاء اولیاء سے ہرگز کوئی مسخ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ لوگ جنابت کی حالت میں بھی مرنے جاتے ہیں۔ اور قیامت میں لوگ اکثر مسخ کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ اور جنابت میں داخل کیا جائے گا۔ اور بلعم کتے کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی جو شخص نماز میں امام کے قبل اپنا سر اٹھاتا ہے یا امام کے قبل اپنا سر رکھتا ہے اس کا سر گدھے کے سر کے مانند بنادیا جائے گا۔ اور رشوت لینے والے اور موضوع احادیث کے بنانے والے ان جیسے دوسرے گنہگار اکثر مسخ کئے جاتے ہیں۔ اور محققین جو اس امر کے قائل ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بدکار بعد موت کے آسیب ہو جائے اور لوگوں کو ایذا پہنچائے۔ ان محققین کی ایک جماعت کا قول اُپر مذکور ہوا ہے۔ اور ان کی دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ مسخ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ بعض انسان بعد موت کے شیطان بنا دیئے جاتے ہیں۔ بلکہ شیطان کی حرکات و افعال کے مانند ان سے بھی حرکات و افعال مختلفہ سرزد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ روہیلوں کے وقت میں کچھ لوگ ہندوستانی نے بھی ایسا کیا تھا کہ پیر بھی پگڑی باندھ لی اور سر کے بال بڑھا دیئے۔ اور چند الفاظ پشتون کے سیکھ لئے۔ اور اس طرح سے اپنی وضع روہیلہ کی وضع کے مانند بنائی۔ اور روہیلہ کے مانند معاملات میں سمجھتی اور بے محل زد و کوب کرتے تھے۔ اور عجوبے سے من تشبہ یقوم فہو منہم کہ ان افراد انسان کو جو بعد موت ایسے کام کرتے ہیں ان کو بھی عذاب ہے۔ اور ایک چیز کی صورت سے دوسری چیز کی صورت بنادیا اور وہ سے مراد ہے جس کی بنا لیں اور قذف سے مراد ہے جس کی بنا لیں پڑی چیز کو ایسی بنائے کہ وہ وہ بن جائے۔

جو جن اور شیطان کا کام ہے۔ ان کو عرب میں غیبیہ کہتے ہیں۔ اور ہندی میں بھومنا کہتے ہیں۔ ملائکہ اور جنوں کی حقیقت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اور ان کے عبادتے انا و عرب کے نزدیک ہیں۔ اگرچہ ان کے عبادت کے اعتبار سے اقوامی واضح ہے۔ اور سب ان والدی میں مست۔ ملائکہ بطلان میں اسی حالت میں ہیں۔ اس لیے ان میں کوئی تغیر واقع ہوتا ہے۔ اور ایسا اتفاق چاہیے نہیں ہوا۔

مستہ : مسند بروز تناسخ میں جو کچھ کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے وہ جو ان کے نزدیک ہے۔ ان کے لکھا تھا وہ بھی صریحاً فرق ہے۔ بلکہ صوفیاء کے نزدیک تصرف یعنی پرواز و حرکت و غیرہ ان کے اصل میں حقیقتاً اسحق بن قنائل و تقدس کے خواص میں سے ہے اور چونکہ اکثر عالمائے کتب ان کے عقائد کے ساتھ صوفیاء کے نزدیک نسبت ظاہر کے ساتھ مناسبت اور فوضیبت کے ہے۔ اس واسطے منقولہ کتاب میں بھی ان کا تصرف ثابت ہے۔ البتہ اس طرح کے تصرف کا مقصد بعض مخلوقات سے کہ جو ملائکہ اور جنوں میں سے ہیں۔ اور عام طور پر یہ تصرف سب ملائکہ اور جنوں میں ہے۔ اور بعض دیگر مخلوقات سے کہ جن میں ان سے اگر محدود اس طرح کے تصرف کا ہو تو وہ ان کے بارے میں خالق و عبادت سمجھا جاتا ہے۔

اور قصص الانبیاء میں ایسے تصرف کا صدور بہت منقول ہے اور خود شیخ ابوالفتح اس میں اس قدر کی ہے جو اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے کافی ہے۔ اور مشارکات اور احادیث میں بھی اس میں اشارہ ہے۔ چنانچہ یہ امر شیخ سعد و غیرہ میں ثابت ہے تو اس شاکہ کی وجہ سے اس شخص میں کچھ شک و شبہ لازم آتا جس میں یہ شاکہ پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ شاکہ ملائکہ و شیطان کے درمیان تمایز و تشکیک اشکال میں ثابت ہے۔ اور اولیاء اللہ سے بھی بہت منقول ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی غفرلہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو قلیل سے ہے۔ اور اس سے ملائکہ اور اولیاء اللہ میں ہرگز فرق نہ ہے۔ اور نقصان لازم نہیں آتا۔

اور شیطان کو سبب اپنی اقتدار و قدرت ملائکہ و اولیاء اللہ کے ساتھ ان کے عقائد میں ہرگز فرق نہ ہے۔ اور اس میں کی مضائقہ ہے۔ اس واسطے کہ جلس میں ایک اور پروردگار میں باہم کثرت اور شاکہ نہ ہے۔ اور ملائکہ سے کہ

انچہ آدم می کند بزمیت ہم

اور ایک و بد کے اس تصرف میں فرق ہے۔ اس واسطے شیطان شیخ سعد و غیرہ کے مانند یہ تصرف ان کے غرض سے کہتے ہیں کہ بنی آدم کو تکلیف دیں اور بنی آدم کو اپنے وجود جوئے گا گمان کر دیں۔ اگرچہ آدم ان کی عبادت کے اور ان کی نذر مالیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کریں۔ اور اولیاء مقدسہ یہ تصرف اس واسطے کرتے ہیں کہ دوسرے کی روح میں کیفیت محمودہ حاصل ہو۔ اور ان کی بدوں کے تصرف میں جو فرق ہے۔ اس کا واسطہ بہت ہے۔ یعنی ان کی نیت صالح ہوتی ہے اور بدوں کی نیت فاسد ہوتی ہے۔ یہ عمل بظاہر دونوں کا ایک ہی ہے۔ چنانچہ ہر ایک طریقہ مجاہدین اور کفار دونوں کا استعمال آلات جنگ میں تلوار چلانے میں و نیزہ مارنے میں اور تیرے میں

ہوتا ہے اور فرق مجاہدین اور کفار میں خود ان اعتبارات سے ہے۔ مجاہدین کی نیت صالح ہوتی ہے اور کفار کی نیت فاسد ہوتی ہے اور مشابہت ان کے اس عمل کی شیخ سعد و غیرہ شیاطین کے اس عمل کے ساتھ صوفیوں کے مشابہت ان کے بعد نہیں ہے۔ ان میں شیطان اور کفار میں ہر ایک علی الرحمہ کے واقع ہے۔ اور مولانا زکریا مستوفی نے مثنوی شریف میں وہی معنی لکھا ہے۔

چوں پری غالب شود بر آدمی / کم شود از مرد و صفت مردی
چوں پری را ایندم و دستا توان بود / کرد و کرد آن پری من خود چوں بود

میر اس امر کا یہ ہے کہ جو نسبت قویبت کی روح کو اپنے بدن کے ساتھ ہوتی ہے نہ روح و نسبت وہ مری روح میں پہنچا سکتی ہے۔ بشریکہ اس دوسری روح کو اس روح سابق کے ساتھ مناسبت ہو۔ اور وہ روح گویا اس دوسری روح کی روح ہر جاتی ہے۔ اور جس قدر زیادہ مناسبت اس روح کو اس دوسری روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس قدر اس تصرف کا زیادہ ہوگا۔ اس واسطے کہ روح میں ہر ایک ہے۔ حتیٰ کہ حقیقتاً اسحق بن قنائل میں جو کہ روح جمع اربع کی ہے۔ یہ معنی نہایت کامل اور نہایت بڑا تحقیق ہوتا ہے۔ اور اس جناب سے ہر روح پر اس تصرف کا فیضان ہو سکتا ہے۔ البتہ قبول کرنے والے کی استعداد و شرط ہے۔ اور یہ ان تصوف کے قواعد کے مطابق ہو سکتا ہے۔ لیکن علمائے اہل حق اس تصرف کو تعلیمات و شیاطین و جنوں پر چھوڑ کر اس واسطے کہ اس طرح کے تصرف کا اثر جس شخص میں ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سے نا اوجھا جاتا ہے تو وہ اپنا نام کسی بزرگ کا نام جاتا ہے۔ اگر وہ کسی بزرگ کا نام لے لے۔ اور اس کی تعلیم کریں اور ان کی بات چراغ قائم کریں۔ اور مسائل تصوف اور مذاہن انصاف کو جان بیاہن و بڑے لیاہن۔ اور اس کی تعلیم کریں اور ان کی بات چراغ قائم کریں۔ اور مسائل تصوف اور مذاہن انصاف کو جان بیاہن اور شیاطین کے نزدیک ایک نام کام ہے۔ البتہ بعض شیاطین اس طرح کے تصرف سے صراحتاً بہکاتے ہیں کہ تو کسے کرتے ہیں۔ تو خاص اس غریب میں نہیں ہے۔ اور بعض بڑے شیاطین اس تصرف کے ذریعے سے ان شاء و تعلیم سے کہتے ہیں۔ اور اس طریقہ سے لوگوں کو اپنی تسمیہ و ساد کا ٹھکانہ بناتے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ان سے غریب و مغموم کے مانند خواص میں آجائے ہیں۔ اور اسی غرض سے یہ شیاطین اپنا نام بزرگان دیں سے کسی بزرگ کا نام جلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ خبر متواتر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں شیاطین بعض شیاطین پر مشائخ اور شیخ اور اس وقت کے دیگر کاتبان پر اس طور سے آتے تھے اور یہ خبر قابل انکار نہیں۔ واللہ اعلم

اس دعویٰ کی دلیل علماء ظاہر کے نزدیک یہ ہے کہ اگر نسبت ہو کہ حد درجہ اس طرح کے تصرف کا ادواج طیبہ اور ادا ہے اور ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے۔ اور عالمائے یقیناً قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ اس طرح تصرف کا صدور شیاطین اور اولیاء و ارجوین سے ہوتا ہے۔ تو بعض امور شریعہ میں اشتباہ قوی لازم آئے گا۔ اس واسطے

شاید پری (جن) انسان پر غالب ہو جائے۔ تو اس زمانہ سے صفت مردی و بد شکم ہو جاتی ہے۔ جب پری میں عمل و قیبت کا صدور کیا تو کہ سمجھنے کے لئے یہ مانا جاتا ہے۔ کہ کافرانہ و اکیلا ہو گا۔

عقبت نقل کے قائم نہیں۔

اور یہ وزکشوی کہ صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے اس کی بہت صورتیں اس نوع بروز روح کے علاوہ ہیں۔
 کردہ مذہب کتب تصوف میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں اور شواہد سے بروز روح کے کتب حدیث
 میں قصہ زید بن خارجہ کا ہے۔ اور ابوجبر بن ابی الدیاس نے کتاب من عاش بعد الموت میں لکھا ہے اور قاضی ابوجبر بن محمد
 دیگر محدثین نے روایت کی ہے کہ بعد موت کے اور قبل دفن کے زید بن خارجہ کی موعظ نے بدن میں حلول کیا۔ اور
 اس نے کلام کیا۔ اس کا مضمون یہ ہے :-

ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امتی خاتم النبیین میں کوئی دوسرا نبی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بعد نہیں۔ یہ کتاب اول میں ثابت ہے۔ پھر کسی دوسرے قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا
 پھر زید بن خارجہ کی روح نے کہا کہ ابوجبر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور صدیق اور امانت دار ہوئے گئے
 آپ کا بدن ضعیف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں آپ قوی تھے۔ یہ بھی کتاب اول میں ہے۔ پھر کسی دوسرے
 قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا سچ کہا۔ پھر زید بن خارجہ کی روح نے کہا کہ اوسط یعنی بہتر قوی تو اہل
 املا میں وہ ہوئے کہ وہ نہیں فرستے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے میں کسی ملائت کرنے والے کی ملائت سے
 انہوں نے باز رکھا لوگوں کو اس سے کہ قوی ضعیف پر ظلم کرے اور وہ عبد اللہ بن عمرؓ امیر المؤمنین ہیں۔ یہ بھی کتاب
 اول میں ہے۔

پھر اس دوسرے قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا سچ کہا۔ پھر زید بن خارجہ نے کہا کہ عثمان
 امیر المؤمنین ہیں اور وہ سچاتے ہیں لوگوں کو گناہ کثیر سے۔ اور چار برس باقی ہے۔ اور لوگوں کے لئے انتظام کی صورت
 نہیں اور عیالان دین جدا ہوتے اور قیامت قریب ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے بعض لوگوں پر ظلم کیا۔ پھر مختار ہوئے
 مومنین آخر قصہ تک۔ یہ قصہ طویل ہے اور اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہیں بروز روح کا ہوا تھا۔ دوسری
 روح کسی دوسرے کی تھی۔ جو کہ ہر کلام کے بعد زید بن خارجہ کی زبان سے اس کلام کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ تو بروز خاندان
 فراہم ہوا۔ کتب حدیث میں اسی طرح دوسرا قصہ بھی وارد ہے کہ اس کے الفاظ یاد نہیں۔ واللہ اعلم

سوال : انبیاء علیہم السلام دادیاء و کرام و شہداء و صلحاء عالی مقام سے بعد وفات کے اس طور سے ہمدرد
 ہوتے ہیں یا نہیں کہ لے فلاں بزرگ حق تعالیٰ سے میری حاجت رہائی کے لئے آپ عمریں کریں اور میری سفارش
 کریں اللہ میرے لئے دعا کریں۔

جواب : استمداد اموات سے بلاشبہ بدعت ہے۔ خواہ قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ
 ہو۔ محال کرام اور تابعین عظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا۔ لیکن اس بارہ میں اختلاف ہے کہ استمداد کرنا بدعت حسنہ
 ہے یا بدعت سیئہ ہے۔ طریقہ استمداد کے مختلف ہونے سے استمداد کے بارے میں کیا حکم بھی مختلف ہوتا
 ہے۔ اگر استمداد اس طریقہ سے کیا جائے گا جو سوال میں مذکور ہے تو ظاہراً جائز ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت

کہ چندہ جال کذا میں کی خبر شریع سے ثابت ہے تو ممکن ہے کہ وہ دجال کذا میں اس طرح کا فریب کریں کہ بروز روح کو
 اپنے میں غلط دعویٰ کریں۔ یعنی اپنا نام مثلاً انبیاء سے کسی نبی کا نام بتادیں۔ اور ان کے اقوال و افعال صادر کریں تو اس پر
 انکار کی جگہ نہ ہوگی۔ اور وہ دجال کذا میں اہل حق کو ساکت کر دیں گے۔ بلکہ دجال اکبر کہ بروز حضرت حق تعالیٰ کا پیغمبر
 غلط دعویٰ کرے گا۔ تو اس کو جی ساکت کرنا اور الزام دینا نہ ہوگا۔

بعض اولیاء کرام کا جو قصہ منقول ہے۔ چنانچہ فضیلت میں اومد الدین کرمانی نے اس کے ذکر میں لکھا ہے اور
 فتوحات شیعہ کبر میں بھی مذکور ہے۔ تو وہ واقعہ اولیاء کا ان کے زمانہ حیات میں ہوا کہ ان اولیاء کرام نے کسی دوسرے
 زندہ کی روح میں اپنا تصرف کیا۔ اس کی روح کو معطل کر دیا۔ بجائے اس کے اس شخص کی زبان سے خود کلام کیا۔ یہ امر نہایت
 اشتباہ نہیں۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فریب کرے اور زندہ لوگوں میں سے کسی کی روح کے بروز
 غلط دعویٰ اپنے میں کرے۔ یعنی اپنا نام فریب سے اس شخص زندہ کا نام بتا دے تاکہ لوگوں کو مغالطہ دے کر کہ اس
 دوسرے شخص زندہ کی روح کا حلول اس شخص کے قول و فعل کے مانند شخص فریب دہندہ قول و فعل صادر کرے
 تو ممکن ہے کہ یہ شبہ اس طرح سے رفع کیا جائے کہ اس شخص زندہ سے دریافت کیا جائے کہ آیا فی الواقع اس
 شخص کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس امر کی تحقیق ہو جائے گی۔ اور شبہ دفع ہو جائے گا۔ بخلاف ان ارواح
 کے جو برزخ میں ہیں۔ اور بخلاف ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ کے کہ اگر کوئی شخص فریب سے اور برزخ کی ارواح
 میں سے کسی روح کا بروز اپنے میں گمان کر سکے۔ تو ایسی صورتوں میں اشتباہ دفع کرنا ممکن نہ ہوگا۔

اس واسطے کہ ممکن نہیں کہ ان ارواح سے جو برزخ میں ہیں۔ اور ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ سے حقیقت
 حال دریافت کی جائے کہ اشتباہ دفع ہو جائے اور صوفیاء کرام کے نزدیک مطلقاً جائز ہے کہ ارواح اولیاء کرام
 ہر حال میں کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ اولیاء زندہ ہوں یا اموات سے ہوں۔ تو صوفیاء کرام اس دلیل کے
 جواب میں کہتے ہیں کہ جو اشتباہ و تلبیس کہ سر ریع الزوال جو اس سے کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ اور یہ تلبیس اور اشتباہ
 ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب و سنت اور احکام شرعیہ میں کچھ قدر سے غور کرنے سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس شخص
 کے اقوال و افعال میں غور کرنا چاہیئے۔ اگر وہ قواعد شرعیہ کے موافق ہوں تو جانا چاہیئے کہ بروز روح پاک کا اس
 میں جواب ہے اور اگر اس کے اقوال و افعال قواعد شرعیہ کے خلاف ہیں۔ تو سمجھنا چاہیئے کہ بروز روح جیسے
 کا اس میں جواب ہے۔ اور صوفیاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تلبیس اور ایسا اشتباہ ان امور میں بھی ہوتا ہے
 یعنی خرافات تلبیسی اور ہفت ملکہ ذوق الہی اور تقنا شیطانی اور لہام ملکی اور دوسو شرعیاتی اور تشیل بشری جو
 اور جن اور شیاطین کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب ان امور میں بھی تلبیس و اشتباہ ہوتا ہے تو جیسا کہ یہ تلبیس اور
 اشتباہ رفع کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ تلبیس اور اشتباہ بھی رفع ہو سکے گا جو بروز روح میں واقع ہو۔ بہر کیف
 قاعدہ تعارف سے بروز روح کا امکان ثابت ہوتا ہے۔ تو نفس امکان سے انکار نہ کرنا چاہیئے۔ لیکن بروز روح کا اگر
 وقوع ہو جو محل اشتباہ ہے تو تسلیم ہی نہ کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ بروز روح کے وقوع پر کوئی دلیل سوائے اس

کی پرستش سے کہیں باز آئیں گے؟

جواب : اس سوال کے چند مقامات میں شبہ واقع ہوا ہے۔ ان مقامات سے خبردار ہونا چاہیے۔ اس وقت انشاء اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بفضلہ تعالیٰ واضح ہو جائیگا۔

۱۔ اہل یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور پرستش دوسری چیز ہے۔ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور سے اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر وہ بھی پرستش نہیں کرتے۔ اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں۔ پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے۔ یا بطریق تقرب کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے یا اس کے نام سے کوئی جانور ذبح کرے یا اپنے کو کسی کا بندہ کہے۔ اور جو جاہل مسلمان اہل قبور کے ساتھ ایسا کوئی امر کرے۔ یعنی مثلاً اہل قبور کو سجدہ کرے۔ تو وہ فی الفور کافر ہو جائیگا۔ اور اسلام سے خارج ہو جائیگا۔

۲۔ دوسرا یہ امر اس سوال میں قابلِ لحاظ ہے کہ مدد چاہنا دو طور پر ہوتا ہے۔ ایک عورت یہ ہے کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے۔ جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں اور عوام الناس ایسا ہوا ولیمہ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلان مطلب حاصل ہو جائے۔ اس طور سے مدد چاہنا شرعاً حلال ہے اور شرعاً سب سے جائز ہے۔

۳۔ تیسرا طور پر مدد چاہنے کا یہ ہے کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ مثلاً لوگ کا دنیا یا پانی برانا یا بیمار لوگوں کو دفع کرنا یا عمر زیادہ کرنا یا ایسی اور چیزیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ ایسی چیزوں کے لئے کسی مخلوق سے کوئی شخص التجا کرے۔ اور ایسے شخص کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا مطلب یہ حاصل ہو تو حرام مطلق ہے بلکہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ سے اس ناجائز طور سے مدد چاہے یعنی انکو قادر مطلق سمجھے۔ خواہ وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے تو وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بہت پرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے اپنے معبودانِ اعلیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس امر ناجائز کو حد تک جائز سمجھتے ہیں۔ اور اس سوال میں یہ جو مذکور ہے کہ بت پرست نے کہا کہ میں بھی اپنے بتوں سے صرف شفاعت چاہتا ہوں جیسا کہ لوگ مغیروں اور اولیاء اللہ سے سفارش چاہتے ہو تو یہ کلام بھی مکرو فریب سے نالی نہیں۔ اس واسطے کہ بت پرست لوگ ہرگز شفاعت نہیں چاہتے۔ بلکہ بت پرست لوگ شفاعت کے معنی جانتے ہی نہیں اور ان لوگوں کو شفاعت کا خیال ہوتا ہے۔ شفاعت سے مراد سفارش ہے۔ اور سفارش سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مطلب کے لئے کسی تیسرے سے کہے اور بت پرست لوگ ایسا نہیں سمجھتے اور زندہ

لئے روحنِ نبیون خیر پرکردن گا۔ یا جو شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کو دوسرے دونوں کا۔ یا اور کوئی ایسا شخص جس میں فقر کا فائدہ ہو تو ان صورتوں میں نذر جائز ہے اور جو نذر خدا کے لئے مانی جاتی ہے اور شیخ کا ذکر کرنا تو اس سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ نذر شیخ کے پاس میں صرف کی جائے گی۔ تو وہ نذر مستحقانِ نذر ہے جائز ہے یعنی فقر میں صرف ہونا چاہیئے۔ اور صاحبِ تم کو نذر دینا واجب ہے۔ جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کو علم ہے۔ اگر وہ غنی نہ ہو تو جائز ہے اور جو لوگ شیخ کے حضور میں دعا کرتے ہوں تو اگر وہ فقیر ہوں تو ان کو دینا چاہیئے۔ غنی ہوں تو ان کو بھی نہ دینا چاہیئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس جو کوئی چیز خاص مینیت کی نذر کی نیت سے لے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ البتہ جب یہ نیت ہو کہ وہ چیز زندہ و فیروز کے مصروف میں لے لینی نیت کے لئے صرف نذر دینا مقصود ہو تو یہ جائز ہے اور کثر عوام نذر ممنوع میں مبتلا ہیں۔ یہ مضمون فتاویٰ عالمگیری کی عبارت کا ہے۔ یہاں سے قبر چھپانا العو حرکت ہے نہ کہ اپنا مینے۔ ایسا ہی قبر کے گرد چار دیواری بنانا اور قبر پر چھت بنانا ہے۔ مگر یہ سے تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ حیوانات موتی کے کھودنے سے قبر محفوظ رہتی ہے اور ایسا ہی حجت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ چڑھوں کی میت وغیرہ سے قبر محفوظ رہتی ہے اور قبر کو چادر سے چھپانے سے صرف زینت و خوشنمائی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

لَمْ يَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكْتُمُوا لِحْجَارَةً وَطَبْخًا

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ کپڑا پہناؤ پتھر اور سی کو۔ واللہ اعلم

سوال : کوئی بت پرست بت سے مدد چاہتا تھا۔ کسی نے اس کو منع کیا کہ شرک است کرنا۔ پرست نے کہا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ بت خدا کا شریک ہے اور اس وجہ سے اس کی پرستش کروں۔ تو یہ شرک ہے اور اگر میرا اعتقاد یہ ہے کہ بت مخلوق ہے اور اس کی پرستش کروں تو یہ کیوں شرک ہوگا؟ اس عالم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہ چاہو۔ تو بت پرست نے کہا کہ اگر ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں تو عالم نے کہا کہ آدمی زندہ ہیں۔ ان سے سوال منع نہیں اور تیسرے بت مثلاً کنھیا اور کالکا وغیرہ مردہ ہیں۔ یہ کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو بت پرست نے کہا کہ تم لوگ اہل قبور سے مدد اور شفاعت چاہتے ہو۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ تم بھی شرک کرتے ہو۔ حامل کلام تم لوگ اہل قبور کو جیسا جانتے ہو ویسا ہی ہم لوگ کنھیا اور کالکا کی تصویر کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر ان اہل قبور میں کچھ قوت ہے نہ بت میں ہے اور اگر تمہارا کلام یہ ہے کہ اہل قبور میں باطنی قوت ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں سے حاجت روائی ہوتی ہے تو ان سے بھی اکثر حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ہم لوگ اہل قبور سے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا سے واسطے شفاعت کرو تو میں بھی بتوں سے ایسی ہی شفاعت چاہتا ہوں۔

تو جب ثابت ہوا کہ اہل قبور سے استدعا و جائز ہے۔ تو بعض مسلمان ضعیف الاعتقاد متبیلا اور مسانی

وگت ہوتے ہیں کہ تم ہماری سفارستیں شریعت کی دیکھو اور اس کے مطلب اور تقاضے کی دیکھو۔
 حاصل کر دو۔ بکروہ لوگ۔ خاص بنوں سے اپنا مطلب چاہتے ہیں اور ان کو اس پرست سے کہا کہ اہل قبور کو
 اہل جہنم سے بدوایا ہی لکھنا اور ان کی تدویر کو ہم بھی جانتے ہیں اور ان کے واسطے کہ یہ ثابت ہے
 اور یہ بد موت کے بدن نہیں ہیں۔ اہل کرب و بکا تائب ہیں۔ ان کو جو حق تعالیٰ نے درجہ عظیم سے
 ایک مدت در۔ اس میں ان میں گورج ہو چکی ہے اور اہل جہنم کو ایک مدت معبودوں کی قبر کے عظیم
 کرتے۔ بلکہ خود تصویریں دل اور پتھروں پر درخسود و درخسود کی صورتیں کی تصویریں۔ حال کو
 کی صورت کو اس چیز سے کوئی تعلقی نہ بنا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ان کو اپنے بعض خاص قرار
 کچھ اعتبار نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی تدویر بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو خیال ہوتا ہے
 ان سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ یہ وہ علم ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو معلوم
 کر دیا میں لوگوں کی حاجت۔ برائی یا اہل موقوف نہ کر دی جائے۔ چاہے وہ کسی سے اپنے علم کے لئے خواہ
 ہو۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کو ملے۔ برائی سے لاد و مطلب ہوگا۔ یہاں ہے۔

مثلاً مہربان باپ اپنے چھوٹے بچے کی تدویر کر دیتا ہے۔ اور اس کی حدت گارڈا پائی اور اس کے
 پر یا گت ہے۔ تو وہ پیر میں لڑکے کو اس کا باپ۔ جس کا حال اس کی تدویر کر دیتا ہے۔ اور اس کے اختیار میں
 اتنی۔ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ بلکہ ان کو اس سے کہہ دیتا ہے۔ اور اس کے واسطے کہ وہ کام میں
 سوارش کرتے ہیں کہ ان کے شخص کا مطلب وہ ہے۔ اور اس کے واسطے کہ وہ کام میں
 ہوتا ہے۔

اور سوال میں جو مذکور ہے کہ جب یہ ثابت ہو کہ جو اور جائز ہے تو بعض مسلمان
 الاغضا و سبیل و مسانی وغیرہ کی پرستش سے چونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ پرانہ سے استمداد اور تقیہ
 مسانی وغیرہ کی پرستش میں چند وجوہ سے فرق ہے۔

- ۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جن اہل قبور سے استمداد کی جاتی ہے وہ ان کے اہل قبور سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے
 دین سے ہو گئے ہیں اور سبیل اور مسانی وغیرہ کی پرستش میں ان کا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ پرانہ سے استمداد اور تقیہ
 کا صرف فرض وجود خیال کر لیا ہے۔
- ۲۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ اگر بالفرض سبیل و مسانی وہ ہیں جن کو اپنی حق تعالیٰ پرستش سے اور احادیث
 کے ہو گئے کہ خلق کی ایسا مسانی پر عمل کرنا ہی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ پرانہ سے استمداد اور تقیہ
 کیسری وجہ فرق کی یہ ہے کہ اہل قبور سے استمداد بلکہ ان کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ پرانہ سے استمداد اور تقیہ
 دعا کریں۔ ان کا ہمارا مطلب حاصل ہو۔ اور سبیل و مسانی کی پرستش وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اعتقاد ہوتا ہے
 ان کو مستقل طور پر حاجت دہانی کا اختیار ہے اور یہ قابل غور ہے۔ اور یہ خاص کفر ہے۔ اور اس کے

سوال : کسی مرد صالح کی وفات ہوتی ہے تو لوگ ان کا نام لے کر کہا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب دل
 میں ہے۔ اور اہلسنت و اجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس واسطے کہ عقیدہ اہلسنت و اجماعت
 کی دس خصلتیں ہیں۔ بمثلہ ان کے ایک خصلت یہ ہے کہ کسی شخص کو قطعی اور یقینی طور پر بہشتی یا دوزخی نہیں
 کہنا چاہیے۔

جواب : کسی بزرگ کو ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد جو ولی کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔
 کو ولی سے افعال و اقوال ان سے صادر ہوا کرتے تھے۔ ولی کی صفیں ان میں ظاہر تھیں۔ البتہ اہلسنت کے عقیدے
 کے خلاف یہ ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر کہا جائے کہ فلاں شخص یقیناً بہشتی ہے۔ اس واسطے کہ علام الغیوب کے
 سوا کسی کو کسی دوسرے کے باطن اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ اور اسکا الشہادتین سے یہی مراد ہے۔ کہ قطعی
 اور یقینی طور پر نہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص بہشتی ہے۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص دوزخی ہے۔
 البتہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص بہشتی کا کام کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی اور
 فلاں شخص دوزخی کا کام کرتا ہے۔ ہم کو خوف ہے کہ اس پر عذاب ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ۔
 جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسا ہی فرمایا
 اس وقت کہ ام العلام نے ان کے حق میں قطعی بہشتی ہونے کی شہادت دی۔ جانا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ
 صحابہ کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشتی فرمایا۔ تو ان صاحبوں کو قطعی طور پر بہشتی کہنا چاہیے۔

سوال : سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لینا اس غرض سے کہ خاص اس دن بزرگوں کی قبر کی زیارت
 کی جائے جائز ہے یا ناجائز ہے۔

جواب : اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔
 اول کہ کوئی ایک دن مقرر کریں اور اس دن صرف ایک ایک شخص یا دو دو شخص کر کے جائیں۔ اور قبر
 کی زیارت کر آویں۔ مگر زیادہ آدمی ایک ہی دفعہ بہیئت اجتماعیہ نہ جائیں۔ تو اس قدر روایات سے
 ثابت ہے۔ چنانچہ تفسیر درمشور میں منقول ہے کہ ہر شروع سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابر
 میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور دعا و اہل قبور کی مغفرت کے واسطے کہتے تھے۔ اس قدر ثابت
 ہے اور مستحب ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بہیئت اجتماعیہ مرد و مان کثیر جمع ہوں اور ختم قرآن شریف کریں اور شیری
 پاکھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں۔ ایسا معمول زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین
 میں نہ تھا۔ لیکن ایسا کرنے میں مضائقہ بھی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں ایسا امت
 کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

جواب : طواف کرنا مساحین اور اولیاء کی قبر کا بلاشبہ بدعت ہے۔ اس واسطے کہ سابقہ کتابوں میں مباح نکلے اور تھا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ بدعت حرام ہے یا مباح فقہ کی بعض کتابوں میں مباح نکلے اور مباح نہیں۔ اس واسطے کہ ثبت پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ وہ بتوں کے گرد اگر دیہ عمل کریں اور مباح نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ شرح میں طواف کا حکم صرف کعبہ شریف کے باسے میں وارد ہے۔ خوب نہیں کہ بزرگوں کی قبر کعبہ شریف کے مانند ہے۔ یہ بھی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو کافر اور دائرہ اسلام سے اس کو خارج سمجھا جائے۔ یہ بھی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص ایسے شخص کو کافر کہے کافر کہا جائے۔

سوال : بزرگوں کی روح سے استمداد کرنا کیسا ہے۔

جواب : بزرگوں کی روح سے استمداد حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس طریقہ سے زندہ بزرگان دین سے بھی استمداد کرتے ہیں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اکثر قبول ہوتی ہے۔ اور اس خیال سے ان کو اپنے مطالب کیلئے واسطہ قرار دیوے اور صرف یہ سمجھے کہ یہ بزرگان صرف واسطہ اور بمنزلہ آلہ کے ہیں۔ اور اس اور کوئی دوسرا خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ بزرگان قادر مطلق ہیں۔ بلکہ ان کو صرف بمنزلہ عینک کے یہ بلاشبہ جائز ہے۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستقل طور پر اپنی مراد بزرگان دین سے چاہے۔ اور یہ سمجھے کہ مراد حاصل کر لینے مراد پوری کرنے میں انکو بالاستقلال اختیار ہے۔ اور یہ جانے کہ یہ بزرگان حق تعالیٰ کے قرب المرتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اپنی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے کہ عوام جس طریقہ کرتے ہیں یعنی عوام اسی طریقہ سے بزرگان دین وغیرہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ خاص طور اس واسطے کہ جاہلیت کے زمانہ کے مشرکین اس سے زیادہ اور کوئی دوسرا امر اپنے بتوں کے حق میں نہ رکھتے تھے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ یہ حدیث ہے۔

إِذَا أَحْيَا رُوحًا فِي الْأَمْوَاتِ اسْتَعِينُوا بِأَمْتَابِ الْقُبُورِ

یعنی جب تم کسی امر میں متحیر ہو جاؤ تو چاہیے کہ اصحاب قبور سے مدد چاہو۔

توفی الواقع یہ حدیث نہیں بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور اس قول کے چند معانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ بعض اشیاء کی حلت و حرمت کے باسے میں دلائل متعارض ہوں اور اس وجہ سے ان اشیاء کے باسے میں تم کو حیرت ہو تو چاہیے کہ اس کے باسے میں اپنا اجتہاد ترک کرو اور جو بزرگان دین فوت ہو گئے ہیں۔ کرو۔ اور یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اور سفیان ثوری رحمہ سے منقول ہے اور منجملہ ان معانی کے یہ معنی یہ ہیں کہ جب دنیاوی امور میں تم متحیر ہو جاؤ اور اس وجہ سے تمہارا دل حینق میں پڑ جائے تو چاہیے

کے حال کی طرف نظر کرو کہ کس طرح ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور جو کہ قبور پر بھی وہی حال ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا حال ہوا ہے۔ اور یہ خیال کرنے سے دنیا کی مصیبتیں معلوم ہوں گی اور دنیا کی سختی سہل معلوم ہوگی۔ حاصل کلام اس قول سے ثبوت استمداد کا نہیں ہے۔

سوال :

اگر کوئی شخص کوئی جانور کی منت مانے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے یا نہیں اور بزرگوں کی منت کھانا جائز ہے یا نہیں اور جو کھانا کہ اولیائے کرام متوفی کی نیت سے پکا کر بھیجتے ہیں۔ وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب : جانور اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بے جان چیز جو بطور منت

کے ہو وہ بھی کھانا قریب حرام کے ہے بشرطیکہ نذر غیر اللہ کی نیت ہو۔ جیسا کہ گلگلا شیخ سدوک اور ملا علی قاری لکھتے ہیں۔ اور اس طرح کا اور کھانا بھی ہوتا ہے اور روٹی اور ملوہ اس غرض سے پکاتے ہیں کہ خیرات ہوتے ہیں۔ اور مردوں کو ثواب رسانی کرتے ہیں اور دوسرے کھانے کی مانند اس کو تبرک نہیں جانتے۔ تو اگر عوام کو دین اور ان پر احسان نہ رکھیں اور برادری میں وہ بطور بھاجی و بخرے کے تقسیم نہ کریں تو اس میں کوئی اہمیت ہے اور اہل میت کے گھر تین دن تک کھانا بھیجنا چاہیے۔

سوال : استعانت بالارواح کا کیا حکم ہے۔

جواب : استعانت ارواح سے۔ اس اُمت میں بہت وقوع میں آتی ہے۔ عوام جہاں استعانت اس طور پر کرتے ہیں کہ ارواح کو ہر عمل میں قدرت میں مستقل جانتے ہیں اور ارواح کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ یہ بلاشبہ شرک جلی ہے۔ اور نذر اولیاء کہ جس کا بغرض حاجت روائی معمول ہے۔ اور اس کا دم دوستور ہو گیا ہے۔ اکثر فقہاء نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ بلکہ ان فقہاء نے یہ خیال کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جان کر اس کی نذر مانی جاتی ہے۔ اسی طرح عوام جہاں ارواح کو قادر مطلق شے خدا کے سمجھتے ہیں۔ اور ان ارواح کی نذر مانتے ہیں اور اس سکاظ سے ان فقہاء نے حکم دیا ہے کہ جو شخص ایسی نذر مانے وہ مرتد ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر نذر بالارواح سے کسی دل کے واسطے ہو تو باطل ہے۔ اور اگر نذر خدا کے واسطے ہو اور ولی کا ذکر صرف اس خیال سے ہو کہ مثلاً اس ولی کو ثواب ممانی کی مانے گی۔ یا اس ولی کی قبر کے خدام کے معرفت میں اس نذر کا مال آئے گا تو یہ نذر جائز ہے اور حقیقت اس نذر کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلا دیا جائے یا مال بطور خیرات وغیرہ کے دیا جائے۔ اور حقیقت کی روح کو ثواب رسانی کی جائے۔ یہ امر سنون ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

مثلاً صحیحین میں جو حال ام سعد و غیرہ کا مذکور ہے اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے اور ایسی نذر

لازم ہو جاتی ہے تو حامل اس نذر کا یہی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ مثلاً کھانا کھلایا جائے گا۔ یا اس کو دہی جائے گی۔ اور اس کا ثواب فلاں ولی کی روح کو پہنچایا جائے گا۔ تو ذکر ولی کا صرف اس غرض سے ہے کہ یہ متعین ہو جائے کہ ثواب رسائی فلاں ولی کی روح کو کی جائے گی۔ اور یہ نیت نہ ہو کہ خاص وہ چیزیں فلاں میں لٹے گی اور ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ وہ نذر اس ولی کے متوکلین کے مصرف میں آئے گا۔ اس ولی کے قربت مند اور اس کی قبر کے خادم اور اس کے مریدین وغیرہ کے مصرف میں وہ مال آئے گا۔ اور نذر ماننے والوں کا مقصود اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسی نذر کے بارے میں حکم ہے کہ یہ نذر صحیح ہے۔ اس پر کرنا واجب ہے اس واسطے کہ شرع میں یہ قربت معتبر ہے۔ البتہ اگر اس ولی کو یہ سمجھے کہ یہ ولی بالاستقلال کفایت مشکلات ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی سفارش سے لغو ذباۃ من ذلک سرور اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے گا۔ روانی فرمائیں گا تو ایسی نذر میں البتہ شرک و فساد لازم آتا ہے۔ مگر یہ عقیدہ دوسری چیز ہے اور نذر دوسری ہے یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً نذر منع ہو جائے۔ بلکہ جائز نذر کی جو صورت اُدھر مذکور ہوئی ہے۔ اس طرح کی نذر بلاشبہ صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ التَّصَوُّفِ

سوال : بعض اموات بعض مقامات پر دفن کئے گئے۔ اور پھر اتفاق سے کسی وجہ سے وہ قبر خودی گئی تو جو شخص دفن کیا گیا تھا۔ اس کی لاش نہ تھی۔ کوئی دوسری لاش تھی۔ ایسے واقعات کی کیا حقیقت ہے؟

جواب : نقل اموات کے بارے میں اس طرح کی اکثر حکایات و عظموں کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ بعض اموات بعض مقامات میں دفن کئے گئے۔ اور پھر اتفاقاً کسی وجہ سے وہ قبر خودی گئی تو جو شخص دفن کیا گیا تھا اس کی لاش نہ تھی۔ کوئی دوسری لاش تھی۔ اور اسی دن ایسا ہی اتفاق کسی دوسرے مقام میں بھی ہوا۔ اور وہیں بھی ایسا ہی واقعہ ظہور میں آیا۔ پھر معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات سے ہر ایک مقام کی میت دوسرے مقام میں پائی گئی۔ یعنی منتقل کر دی گئی۔ ان ہی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس امر کے لئے خاص فرشتہ مقرر ہے کہ جب کوئی شخص دفن کیا جاتا ہے تو جس مقام کے وہ قابل رہتا ہے۔ اگر اس مقام میں وہ مدفن نہیں ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی لاش اس مقام سے کسی دوسرے مقام میں جو کہ اس کے مناسب ہوتا ہے منتقل کر دیتا ہے۔

ایسی ہی کتابوں میں ایک حدیث بھی اس بارے میں نقل کرتے ہیں اور اس جماعت کے بعض لوگ اس امر میں اس قول مشہور سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کے حدیث ہونے میں خدشہ ہوتا ہے اور وہ قول مشہور ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ مَلَكًا يَجُزُّ الْأَمَلُ إِلَى الْأَمَلِ**۔ یعنی تحقیق کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو کہ اہل کو اہل کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور اس صحیح حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں :-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ مَلَكٌ عَلَى رَأْسِ رَأْسٍ، وَاسْمُ الرَّجُلِ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَيُحِبُّ قَوْمَهُمْ فَتَقَالُ حُرْمَتُهُمْ أَوْ مَعَهُمْ۔

یعنی "پوچھا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کا حال کہ کسی قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہو مگر اس قوم کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ان ہی لوگوں میں سے ہے یا یہ فرمایا کہ وہ شخص ان ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔"

اس استدلال میں جو خدشہ ہوتا ہے۔ وہ مخفی نہیں اس طرح کی حکایت رد ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی رد ہو جاتی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور وہ قول یہ ہے:-

إِنَّ الْمَيِّتَ يُدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا

یعنی "میت اس جگہ دفن کیجاتی ہے جس جگہ کی خاک سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔"

یہ اور یہ حکایات اس سے بھی رد ہو جاتی ہیں۔ جو صحیح احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

أَدْفِنُوا مَوْتَكُمْ وَسَطَ مَقُومٍ مَّالِحِيئَيْنِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَى مِنْ جَارِ الشُّؤْمِ كَمَا

يَتَأَذَى الْحَيُّ: یعنی دفن کرو اپنی اموات کو ایک لوگوں کے درمیان۔ اس واسطے کہ میت کو آذیت ہوتی ہے بڑے ہمسایہ سے جس طرح زندہ کو بڑے ہمسایہ سے آذیت ہوتی ہے۔

اگر ثابت ہو کہ اموات منتقل کئے جاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہ ہوگی کہ بڑے لوگوں کی قبر کے نزدیک دفن کرنے سے میت کو آذیت پہنچتی ہے۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء اہلسنت وجماعت اس مسئلہ میں کہ دربارہ تعزیر داری، حشرہ محرم اور ہلنے ضرر و صدمت قبور و علم وغیرہ کے شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: تعزیر داری جو حشرہ محرم الحرام میں معمول ہے اور بنانا ضرائح و صدمت قبور وغیرہ کا درست نہیں۔ اس واسطے کہ تعزیر داری سے مراد یہ ہے کہ ترک لذت اور ترک زینت کرے اور اپنی مورت محزون و ملگین کی صدمت کے مانند بنائے۔ یعنی عورت سوگ کسنے والی کے مانند بیٹھے۔ حالانکہ مرد کے لئے یہی حالت میں شرعاً ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ عورت کے حق میں ثابت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کے چار مہینے دس دن سوگ کرے اور اگر شوہر کے سوا کوئی دوسرا اس کے اقارب سے فوت ہو تو صرف تین دن تک اگر وہ ترک زینت وغیرہ کرے تو جائز ہے۔ اور تین دن کے بعد درست نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:-

لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَتَوَسَّعَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ

لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَزْوَاجٍ أَشْهَدَ عَشْرًا رَقَاةً الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

یعنی نہیں حلال واسطے کسی عورت کے جو ایمان لاوے اللہ تعالیٰ اور دن آخرت پر یہ کہ سوگ کرے کسی میت کے لئے زیادہ تین رات سے سوا شوہر کے کہ شوہر کی وفات کے بعد چار مہینے دس

دن سوگ کرنا چاہیے۔ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے۔

اور تعزیر داری بدعت ہے اور ایسا ہی بنانا ضرائح اور صدمت مشہور اور علم وغیرہ کا ہے یعنی یہ سب بدعت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بدعت حسد نہیں کہ جس میں مواخذہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بدعت ستیہ ہے اور بدعت سب کا یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

شَرُّ الْأُمُورِ مَخْرَجُ ثَائِتَاتٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ عَدُوٌّ مَسْلُوعٌ

یعنی بدترین امور وہ امور ہیں جو شرع میں جدید بنائے جائیں۔ اور سب بدعت گمراہی ہے۔

روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اور حال بدعتی کا کہ اس طرح کی بدعتیں اختیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ بدعتی بدعت کی وجہ سے خدا کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے اور فراموش و نوافل اس کے درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

مَنْ أَخَذَ حَدَّثًا أَوْ اَذَى مُحَدَّثًا فَاعْلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَأْ مَكَلَهُ النَّاسُ

لَيَعْتَبِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَسْرُوقًا وَلَا عَدَلًا (رقاۃ البخاری عن ابن عباس والبخاری)

عن عائشة

یعنی جو شخص کوئی نیا امر اختیار کرے دین میں یا جگہ سے ایسے اختراع کرنے والے کو تو اس پر لعنت ہے

اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کو اور سب آدمیوں کی۔ نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور نہ قدیہ (روایت کیا اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور بزار نے ثوبان سے) اور بھی حدیث شریف میں ہے:-

مَنْ أَخَذَ حَدَّثًا فِي أَمْرٍ نَاهَى عَنْهُ فَهُوَ دَارٌ رَقَاةً الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

یعنی جس شخص نے اختراع کیا جہاں سے اس امر میں یعنی دین میں ایسی چیز کو جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔

اصح حدیث شریف میں بدعتی کی مذمت میں ہے:-

مَنْ اِمْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةٌ لَا تَوُضِعُ اللَّهُ بِهَا دَسْؤُلَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ

إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ (رقاۃ ابن ماجہ عن عمر بن عوف)

بِضَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ط

یعنی جس شخص نے اختراع کی بدعت ضلالتہ کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں تو اس کو اس قدر گناہ ہوگا جس قدر گناہ ان سب لوگوں کو ہوگا جو لوگ وہ بدعت کریں گے اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ گناہ کم نہ ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے عمر بن عوف اور طہال بن حارث سے۔

سوال : اس مجلس میں ایسی لغویہ فارسی کی مجلس میں بہ نیت زیارت و گریہ و زاری حاضر ہونے والے کو کیا کتاب سنائی جائے گی اور وہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : اس مجلس میں یہ نیت زیارت و گھر : " اے کبھی راجہ مونا ناما بانی ہے " اس واسطے
 جگہ کوئی زیارت نہیں کرنا زیارت ہے واسطے جائے اور وہاں چند لکڑی جو تقریباً اس بنائی ہوئی ہوئی ہے اس کے
 زیارت نہیں بلکہ مٹانے کے قابل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

مَنْ رَأَى مُتَكْرَماً فَلْيُعِزَّهُ يَدُهُ فَإِنْ كَوَيْسَ طَعِ فَيُلَاسِ بِهِ فَإِنْ كَوَيْسَ طَعِ فَيُقْلِمِ
وَذَلِكَ أَحْتَمَعُ الْإِيمَانِ رِجَالُ مُصَلِّمِ

یعنی جو شخص کوئی امر خلافت شرع دیکھے تو چاہیے کہ اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے
مٹانے کی اس کو قدرت نہ ہو تو زبان سے مٹا دے یعنی زبان سے منع کر دے اگر زبان سے منع کر دے
کا بھی اس کو اختیار نہ ہو تو اس کو مٹا دے اپنے دل سے یعنی دل میں اس کو بُرا جانے اور یہ یعنی دل سے
منع کرنا نہایت سہیبت ایمان سے "روایت کیا اس کو مسلم نے :

اور مجلس تعزیر دہلی میں جا کر مثنویہ اور کتاب سننے کے واسطے میں یہ حکم ہے کہ اگر مثنویہ اور کتاب احوال واقعی نہ ہو، بلکہ کذب و افتراء ہو۔ اور اس میں ایسا ذکر ہو جس سے بزرگوں کی تحقیر ہوتی ہو۔ تو ایسا مثنویہ کتاب مستند درست نہیں۔ بلکہ ایسی مجلس میں جانا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ اسی طرح کا مثنویہ سننے کے بارے میں مثنویین میں منع وارد ہے :-

عن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن المرافقة
بقضاء ابن مسأجة

یہ روایت ہے ابی اوفی سے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ سے لڑائی
کیا ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے ۱۱

اور اگر مرثیہ اور کتاب میں احوال واقعی ہو تو ایسے مرثیہ اور کتاب کے فی نفسہ سنے میں مضائقہ نہیں۔ لیکن اس مجلس کی جس طرح بدعتی کرتے ہیں نہ کہ اچا جائے۔ اس واسطے کہ اس میں مشابہت بدعتی گروہ سے جو عیاقی ہے اور پرہیز گزاردہ عقیدوں کی مشابہت سے ضرور ہے۔ چنانچہ حدیث شریفین میں وارد ہے:-

مَنْ تَشَاءُ يَوْمَ فُلُو مِنْهُمْ

یعنی جس نے مشابہت کی ایسی قوم کی تو وہ بھی اُن ہی لوگوں میں سے ہوا۔

اور جو شخص تعزیر داروں کی مجلس کی مانند مجلس منعقد کرے تو وہ اس حدیث کے مصداق ہے۔
داخل ہو جائے گا۔

مَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ رَضِيَ بِمِلٍّ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكَائِهِمْ عَمِلَ

رواه الدائلي عن ابن مسعود كذا ذكره الشَّيْخُ طيحي في جمع الجوامع .

یعنی جس شخص نے زیادہ کیا ہماعت کو کسی قوم کی تو وہ شخص بھی اسی قوم سے شمار ہوگا اور جو خوش جو اہل سے کسی قوم کے تو وہ بھی اس کا شریک قرار پائے گا۔ جو عمل وہ کرے۔ روایت کی اس حدیث کو وہابی نے ابن مسعودؓ سے ایسا ہی ذکر کیا اس کو سیوطی نے جمع السوامع میں :

اور فاسخ و درود پڑھنا فی نفسہ درست ہے لیکن ایسی جگہ یعنی مجلس تعزیر واری میں پڑھنے سے ایک طرح کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ ایسی مجلس اس قابل ہے کہ مٹا دی جائے۔ اور ایسی مجلس میں نجاست معنوی ہوتی ہے۔ اور فاسخ و درود اس جگہ پڑھنا یا بیٹھے جو نجاست، ظاہری و باطنی سے پاک ہو۔ پس جو شخص پانچ خانہ میں تلاوت قرآن شریف کی کرے اور درود پڑھے وہ مستوجب، طاعت، و طعن ہوگا۔ ایسا ہی جس جگہ نجاست باطنی ہو اور دُور کرنے کے قابل ہو۔ تو وہاں بھی پڑھنا باعث طاعت، و طعن ہوگا۔ اس واسطے کہ بے محصل وہ پڑھنا ہوگا۔

سوال : اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے کہ نذر اشع وغیرہ نہ بنائیں۔ بلکہ کسی مکان میں کہ وہاں کوئی

تبرکات میں مثل مونس مبارک کے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ مجلس گمرہ کی ترتیب دی جائے اور اختیارات و احادیث صحیحہ کا ذکر کیا جائے۔ جو بیان شہادت میں جناب سید الشہداء کے وارد ہے اور گمرہ کیا جائے۔ اور ختم کلام اللہ کیا جائے اور پایہ آیت پر سعی جائے۔ اور ثواب، رسانی لی جائے۔

جواب : جب غمراہ صحیح و خیر نہ بناؤ جائیں۔ بلکہ کسی مکان میں کہ تبرک صحیحہ دہاں رکھا جائے یا نہ

مجلس گریہ و زاری کی ترتیب دی جائے۔ تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس دلیل سے یہ سب بدعت سیئہ سے البتہ اس میں مضائقہ نہیں کہ عادیث صحیحہ کا ذکر ہو جو شہادت میں وارد ہے اور اس میں بھی مضائقہ نہیں کہ قسم کلام اللہ اور فاتحہ وغیرہ کیا جائے۔ اور تبرک صحیح مثلثوں سے مبارک اس کی صحت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی بار پر صرف عوام کا اہتمام کے وہم پر ہے۔ جب تک کوئی تبرک صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی صحت کا اعتقاد نہ کرنا چاہیئے اور جب تبرک کی اصلیت ثابت نہیں۔ تو باقی رہا یہ امر کہ صرف مجلس گریہ و زاری کی منعقد کرنا کیسا ہے تو ایسی مجلس بھی صرف گریہ و زاری کے لئے منعقد کرنا سلف سے ثابت نہیں۔ البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ تبرک صحیح شل ہوئے مبارک اس مجلس میں ہے۔ یا کسی دوسرے جگہ ہو تو اس کی رپارٹ کے لئے جانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

سوال : اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اس ایام میں یعنی عشرہ محرم میں ترکِ زینت و لفت الہا اور

مردم محزون بطور ماقم زودہ کے رہنا کیا ہے

جواب : ترک زینت وغیرہ کا حکم اُوپر لکھا گیا ہے۔

سوال : اس مسئلہ میں کیا حکم ہے یعنی کوشش اور مدد کرنا امور تعزیرہ فارسی وغیرہ میں تعزیرہ داروں

خود دلنے خال سے ایماس خاطر قربت یا سبب ہمسائیگی و غرض خانگی اور اپنا اسباب غارتی و

جواب : یہ بھی جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس سے معصیت میں اعانت کرنا لازم آتا ہے۔ اور معصیت میں اعانت کرنا بھی ناجائز ہے۔

سوال : کیا حکم ہے اس شخص کے باسے میں جو مرثیہ و کتاب پڑھتا ہے اور نوحہ خوانی کرتا ہے کچھ اجرت لیتا ہے یا نہیں۔

جواب : مرثیہ و کتاب پڑھنا جس میں احوال واقعی نہ ہونا جائز ہے اور ایسا ہی نوحہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور احادیث میں اس بارہ میں وعید وارد ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّاحَّةَ وَالْمُسْتَحْفَةَ (رواہ ابوداؤد
صَدَّافِي الْمَشْكُوتَةِ)

ترجمہ : "یعنی لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر اور اس عورت پر جو نوحہ سنے" روایت کیا ہے اس حدیث کو ابوداؤد نے ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں ہے

اور اجرت لینا مرثیہ خوانی اور نوحہ و عجزہ پر حرام ہے اس واسطے کہ اصول شرع سے ہے کہ معصیت پر اجرت لینا درست نہیں۔ چنانچہ مزامیر و غناء پر اجرت لینا حرام ہے۔ ایسا ہی ان چیزوں پر بھی اجرت لینا حرام ہے۔

سوال : اس مسئلہ میں کیا حکم ہے کہ مہندی شب یا زوہم ریجٹ الاخرین روشن کرتے ہیں اور اس کو منسوب ساتھ جناب سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیزہ کرتے ہیں۔ اور نذر و نیاز و فاسخ کرتے ہیں۔

جواب : روشن کرنا مہندی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ کا یہ بھی بدعت سیئہ ہے۔ اس واسطے کہ جو قباحت تعزیر داری میں ہے۔ وہی قباحت مہندی میں بھی ہے اور فاسخ پڑھنا اور ثواب اس کا ارواح طیبہ کو پہنچانا فی نفسہ ناجائز ہے۔ لیکن مہندی پر فاسخ اور درود پڑھنے میں بے ادبی و عجزہ ہے۔ چنانچہ اوپر مذکور ہوا اور نذر و غیر حرام کی اپنے اوپر لازم کر لینا یہ بھی درست نہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے :-

لَا تَذَرُوا فِانَ النَّارَ لَا تَقْبَلُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا أَمَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَحِيلِ (رواہ البخاری و مسلم) یعنی نذر و نیازوں

واسطے کہ نذر سے تقدیر کی خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ نذر ملنے والا بخیل سے خارج ہو جاتا ہے روایت کیا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے۔

سوال : یہ امور بدعت حسنہ ہیں یا مذموم ہیں اور اگر مذموم ہیں تو سب گناہ میں برابر ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے اور یہ سب حرام ہے اور مرتکب اس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا ہے یا یہ سب مکروہ ہے اور مرتکب اس کا مرتکب گناہ صغیرہ کا ہے۔

جواب : یہ سب بدعت سیئہ ہے اور مذموم ہے۔ اور تفاوت امور بدعت میں یہ اعتبار تفاوت فساد کے ہے۔ تو جس بدعت میں کہ بہت زیادہ فساد ہو وہ بدعت بہت زیادہ مذموم ہے اور جس بدعت میں فساد کم ہو وہ کم مذموم ہے۔ اور اگر مرتکب بدعت کا بدعت کو بہتر سمجھتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس سے

حکم خدا کا حاصل ہوگا۔ نوحہ بدعت کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ تقریب حسنہ ابن ماجہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ

مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْعَجِينِ

روایت ہے حذیفہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خارج ہو جانا

ہے بدعتی اسلام سے۔ جیسا کہ نکل جاتا ہے بال آٹے میں سے

اور بدعتی عام ہے خواہ خود اس نے بدعت کو اختراع کیا ہو یا اس نے بدعت کو اختراع نہ کیا ہو بلکہ کسی دوسرے نے اختراع کیا ہو اور یہ شخص اس بدعت کا مرتکب ہو اور اس بدعت کو پسند

کرے تو یہ شخص بھی شرعاً بدعتی کہا جائے گا۔ اور یہ بھی حسنہ ابن ماجہ میں وارد ہے :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلُ صَاحِبِ

بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَهُ

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انکار ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہ

قبول فرمائے عمل بدعتی کا تا وقتیکہ وہ بدعتی اس بدعت کو چھوڑ نہ دے

اور مرتکب بدعت کے باسے میں لفظ غفال کا حدیث میں آیا ہے۔ تو اگر بدعتی کی گراہی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے مرتکب

کے باسے میں وعید عذاب و زرخ کی ثابت ہے۔ نوحہ شخص شرعاً مرتکب گناہ کبیرہ ہوگا اور اگر

ایسا نہ ہو تو وہ شخص مرتکب گناہ صغیرہ ہوگا۔ اور یہ فرق اس صورت میں ہے۔ جب بدعت کو بہتر نہ جانتا ہو۔

سوال : کھانا ان چیزوں کا کیا ہے جو تعزیر و غیرہ پر نذر و نیاز لے جاتے ہیں اور وہاں رکھ کر فاسخ کرتے ہیں۔ اور وہاں رکھے رہتے ہیں۔ اور شب عاشورہ میں قاب حلوے کا نیچے تخت ضرائح و تعزیر

کے رکھنے میں اور صبح اس کو تیر کا تقسیم کرتے ہیں۔

جواب : جس کھانے کا ثواب حضرت امین رحمہ کو پہنچایا جائے اور اس پر فاسخ و قتل درود پڑھا جائے وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے اس کا کھانا بہت خوب ہے البتہ وہ کھانا تعزیر و غیرہ کے سامنے

لے جانا اور تعزیر کے سامنے تمام رات رکھنا۔ بلکہ اصلی قبروں کے پاس بھی ان سب امور میں مشابہت

لگتا اور بہت پرستوں کی پالی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں کراہت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال : قبر پر جو شیرینی لے جاتے ہیں۔ اور تعزیر کے نزدیک جو شیرینی اور حلوے لے جاتے ہیں۔ کہ لوگ اس کے سامنے بطریق پیشکش رکھتے ہیں۔ تو اس باسے میں صحیح اور مرجح قول انجناب کے

نزدیک کیا ہے۔

جواب : مکروہ ہے۔**سوال :** حدیث میں آیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَشَايِعِيْ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پروردگار نہ بنا نامیری قبر کو بُت کہ اس کی پرستش کی جاتی ہو۔ تو قبر کا بُت ہونا زائرین کے کس کس فعل کے باعث سے منظور ہوتا ہے۔

جواب : دشمن سے مراد یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے۔ اور شرک کے دوسرے ہر ہر بجالائے جائیں۔**سوال :** مسلمانوں کی قبر پر جو سبز پتی یا پھول اور خوشبو رکھتے ہیں تو یہ سنت ہے یا مستحب

ہے۔ یا بے نائدہ اسراف ہے یا مباح ہے۔ کہ اس میں نہ کچھ نفع ہے اور نہ کچھ ضرر ہے۔ جو بھی شرعی دلیل سے ثابت ہو بیان فرمائیں۔

جواب : حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں

کے پاس سے گزرے اور ان دونوں قبر کی میت پر عذاب کیا جاتا تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میت پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے کہ ان پر شاخ نہ تھی۔ پھر خرہ مے کے درخت

کی ایک شاخ طلب فرمائی اور اس کو درمیان سے شق فرمایا اور اُدھا اُدھا دونوں قبروں پر رکھ کر فرمایا

يُخَفَّفُ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا لَكُمْ يَبْنَا

یعنی تخفیف کیا جائے گا ان دونوں میت کا عذاب جب تک یہ دو حصے شاخ کے خشک نہ ہوں گے۔

اس حدیث کی مراد میں علماء میں باہم اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ امر وقت کی قبروں

کے لئے وقوع میں آیا ہے کہ اس وقت تک عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ یعنی یہ حکم خاص ان ہی قبروں کی میت کے حق میں تھا۔ عام نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عام ہے۔ جب کوئی شخص ایسا کرے گا

تو جب تک شاخ خشک نہ ہوگی۔ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس واسطے کہ سبز شاخ تسبیح کرتی ہے اور تسبیح کی مقاربت تخفیف عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ کائنا اور گھاس وغیرہ جو قبر پر چم جائے

اگر وہ سبز ہو یعنی تازہ ہو تو اس کو وہاں سے نکالنا ممنوع ہے اس واسطے کہ یہ چیزیں جب تک تر رہتی ہیں تسبیح کرتی ہیں اور اس تسبیح سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کی تازہ دو شاخیں قبر پر رکھنے کی جانب اشارہ فرمایا کہ امید ہے کہ جب ان سے دونوں شاخیں خشک نہ ہوں گی ان کی تسبیح کی برکت سے اس میت کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے بہتر بنا کر پھول قبر پر رکھا

جائے۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس پھول کی قیمت بطور صدقہ کے دیویں اور اس کا ثواب اس میت کو

پہنچا دیں۔ اس سے زیادہ بہتر ہو گا۔ کہ پھول قبر پر نہ دیں۔ اور پھر وہ خشک ہو جائیں اور ان کا نکال دینا مکروہ

بل مستبور سے استدلال کے بارے میں فقہاء میں باہم اختلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی

سب انبیاء و ائمام علیہم السلام کے سوا دوسرے اہل قبور سے استدلال کرنے کے بارے میں اکثر فقہاء نے انکار کیا ہے۔ یہ علماء و ائمام کہتے ہیں کہ زیارت سے شرع میں صرف یہ مقصود ہے کہ اموات کے حق میں دعا اور استغفار

کی جائے۔ کہ اس کے ذریعے سے ان کو نفع پہنچے اور بعض فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا دوسرے اہل قبور سے بھی استدلال کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فقہاء میت کے سمع اور ادراک کے قائل ہیں۔ اس

لئے وہ امر کے بھی قائل ہیں کہ اہل قبور سے استدلال کرنا جائز ہے۔ جن فقہاء کو میت کے سمع و ادراک سے انکار ہے۔ انکو استدلال کے جواز سے بھی انکار ہے۔

اہل قبور سے استدلال کرنا ایک ایسا امر ہے کہ مشائخ صوفیہ جو کہ اہل کشف و کمال سے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کمالی طور پر ثابت ہے حتیٰ کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کو ارواح سے فیض حاصل ہوا ہے چنانچہ

امام شافعی نے فرمایا ہے کہ قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجرب تریاق ہے۔ دعا قبول ہونے کے لئے اور حجۃ الاسلام نے فرمایا ہے کہ جس سے حیات کی حالت میں استدلال کیا جاتا ہے۔ اس سے اس کی موت کے بعد

بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ امام راہبی نے فرمایا ہے کہ جب زائر قبر کے پاس جاتا ہے تو اس کے نفس کو ایک خاص تعلق اس صاحب قبر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس صاحب قبر کے

نفس کو ایک خاص تعلق اس زائر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں تعلق کے سبب سے ان دونوں نفسوں کے درمیان تقابل متغوی حاصل ہوتا ہے اور علاقہ مخصوص اگر صاحب قبر کا نفس زیادہ قوی ہوتا ہے تو زائر کا نفس سفلتیل

ہوتا ہے اور اگر اس کے بالعکس ہوتا ہے تو استفادہ بھی برعکس ہوتا ہے اور شرع بقاعدہ میں مذکور ہے کہ قبر کی قربت میں نفع پایا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی صاحبین اموات کے نفس سے استفادہ ہونے میں بھی نفع پایا جاتا ہے

اس واسطے کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی نفس کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور میت کے نفس کا تعلق اس قبر سے بھی رہتا ہے کہ جس میں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ جب زندہ اس قبر کی زیارت کرتا ہے اور میت کے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دونوں نفسوں میں تعلق حاصل ہوتی ہے۔ اور استفادہ ہوتا ہے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ امداد زندہ کا زیادہ قوی ہے میت کی امداد سے یا اس کا برعکس۔ بعض متقدمین کے نزدیک دوسری شق مختار ہے اور اس بارے میں بعض روایت کرتے ہیں کہ فرمایا آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے کہ۔ جب تم متحیر ہو جاؤ امور میں۔ یعنی کوئی کام انجام نہ کر سکو متحیر ہو جاؤ تو چاہیے کہ مدد چاہو صاحب

قبر سے مدد مانو۔

شیخ اجل رحمہ نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے کتاب و سنت اور اس کے اقوال میں کوئی ایسی چیز کہ مخالف اور منافی اس استمداد کے ہو اور اس کو رد کرے۔ اور حاصل کا یہ ثابت ہو اگر روح باقی رہتی ہے اور اس کا ایک خاص تعلق بدن کے اجزاء کے ساتھ بدن کی مفارقت کر کے اس بدن کی کیفیت متغیر ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے قبر کی زیارت کے لئے جو لوگ سفر ان کے احوال سے اس روح کو خبر ہوتی ہے۔ اور کاملین کی ارواح کو بحالت حیات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر کا درجہ حاصل رہتا ہے اور اس وجہ سے ان کی روح کرامات اور تصرفات اور استمداد میں موثر ہوتی ہے اس کے بعد بھی قرب کا وہ درجہ باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے تصرفات کی قوت بھی باقی رہتی ہے جس طرح حیات یہ قوت باقی رہتی ہے کیونکہ اس وقت روح کا تعلق کلی بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر موت کے بعد تصرفات کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں استمداد سے انکار کرنے کے لئے کوئی صحیح وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے یہ کراول امر سے منکر ہو جائیں۔ یعنی یہ کہیں کہ موت کے بعد روح کی مفارقت بدن سے ہو جاتی ہے اور حیات علاقہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں روح کا کچھ بھی تعلق بدن کے ساتھ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ نفس کے فطری ہے۔ اس صورت میں قبر کی زیارت کرنا اور قبر کے پاس جانا یہ سب لغو اور فضول ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جامع اخبار اور آثار سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ اور استمداد کی کوئی صورت نہیں۔ بلکہ صرف اس سے کہ محتاج اپنی حاجت طلب کرے۔ جناب باری عزرائیہ سے اس بندے کے روحانی توسل سے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مقرب ہو۔ اور کہے :-

اے خداوند تعالیٰ اس بندہ کی برکت سے کہ تو نے رحمت اس پر فرمائی ہے اور اس کو بزرگی مرحمت کی ہے میری حاجت پوری فرما۔ یا اس بندے مقرب و مکرم کی طرف متوجہ ہو کر کہے کہ :-
اے خدا کے بندے اور ولی میرے حق میں سفارش کر اور میری مراد خداوند تعالیٰ سے طلب کرنا کہ خداوند تعالیٰ میری حاجت پوری فرمائے :-

کیونکہ بندہ درمیان میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ صرف وہ وسیلہ ہے اور قادر اور معطی اور مستحق حق تعالیٰ ہے اور اس صورت میں مشرک کا کچھ شائبہ بھی نہیں ہو۔ منکر کو وہم ہو اسے :-
ظاہر ہے کہ بالاتفاق جائز ہے کہ صاحبین اور دوستان خدا سے ان کی حالت حیات میں توسل طلب کیا اور ان سے دعا کرنے کے لئے کہا جائے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان سے استمداد کیا جائے۔ کاملین کی ارواح میں عین حیات اور بعد ممات دونوں حالتوں میں کچھ فرق نہیں۔ سوا اس کے کہ بعد ممات ان کے کمال میں ترقی ہو جاتی ہے اور مشکوٰۃ شریفین کی شرح میں اور سیوطی کی کتاب شرح الصدور میں یہ امر مفصل مذکور ہے اور ان کتابوں میں احادیث متعدد طریقے سے اس بات میں منقول ہیں۔ لیکن جو نذر عوام مانتے ہیں کہ منجملہ صاحبین قبور کے کسی قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سید! اگر تم میری حاجت پوری کر دو تو تمہاری

کرمے خداوند تعالیٰ میں نے تیرے لئے نذر مانی کہ اگر تو میری فلاح حاجت پوری فرمائے تو میں اس سید مقرب مرحوم مکرم کے در پر فقرا کو کھانا کھلاؤں گا :-
تو بلاشبہ نذر جائز ہے اس واسطے کہ نذر کا مال فقرا میں صرف کرنا چاہیے اور یہ امر پایا گیا ہے اور جائز نہیں کہ وہ کسی تو نگر یا کسی شریف کو دیا جائے۔ یا اس کو کھلایا جائے :-

فائدہ :- وَالنَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ بَانَ يَأْتِي إِلَى تَبَرُّقِ بَعْضِ الصَّالِحِينَ وَبِزَوَّاعٍ وَتَبَرُّقٍ عَلَى رَأْسِهِ قَائِلًا لَا يَسْتَدِي وَلَا لَنْ أَنْ تَصِفَتْ حَاجَتِي كَرَّةً الْغَنَاءِ وَمُعَافَاتِ الْمَرِيضِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنَ الْكِسْوَةِ أَوْ مِنَ الشَّيْءِ أَوْ مِنَ الذَّهَبِ مَثَلًا كَذَا بَاطِلٌ إِجْمَاعًا لَعَنَهُ لَوْ قَالَ يَا اللَّهُ نَذْرٌ لَكَ أَنْ تَصِفَتْ مَرِيضَتِي أَوْ تَحْرِمَ مَنَ أَنْ أَطْعِمَ الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ يَنْبَغِي السَّيِّدُ نَفْسَهُ أَوْ تَحْرِمَ مَا أَشْتَرَحَصِيهِ الْمَسْجِدَ مَا وَزَيْتَ الْوُقُوفَ أَوْ تَرَاهُمْ لَمْ يَنْتُمْ بِشَعَائِرِهِمَا مَتَا يَكُونُ فِيهِ نَفْعٌ لِلْفَقْرَاءِ وَالنَّذْرُ لِلَّهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا حَوَّلَ تَصَرُّفَ النَّذْرِ لِمَنْ تَحَقَّقَ الْكَافِرِينَ بِرَبِّهَا طَبِيعَةً أَوْ مَسْجِدًا أَوْ جَامِعًا بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ إِذَا تَصَرَّفَ النَّذْرُ الْفُقَرَاءَ وَقَدْ وَجَّهَ الْمَصْرُوفُ لَكِنْ لَا يَحِلُّ صَرْفُهُ إِلَّا إِلَى الْفُقَرَاءِ لَا إِلَى عِلْمٍ لِمَنْ لَا لَذِي نَسَبٍ لِنَسَبِهِ وَلَا لِحَاضِرٍ الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مِنَ الْفُقَرَاءِ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا أَضْمًا يَوْجِدُ مِنَ النَّذْرِ هَيْدٍ وَخَوْفًا وَيُسْتَقْبَلُ إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَخَدَّامُ بِالْإِجْمَاعِ مَا لَمْ يَقْصِدْ تَصَرُّفُهَا فِي الْفُقَرَاءِ الْأَحْيَاءِ وَقَدْ ابْتَلَى النَّاسُ بِذَلِكَ كَذَا فِي النُّهْرِ الْفَائِقِ وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ وَمَا لَكُنِي لَا يَجُوزُ مَصْرُوفُ ذَلِكَ لِمَنْ غَيْرِ حَاجٍ وَلَا مَصْرُوفُهُ لَذِي مَنَسَبٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الشَّرْعِ جَوَازُ الصَّرْفِ لِلْأَغْنِيَاءِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حُدُودِ النَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ وَلَا يَنْقُصُ وَيُسْفَلُ الذِّمَّةُ بِهِ وَانَّهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَجُوزُ لِحَاضِرِ الشَّيْخِ أَخَذَهُ وَلَا أَكْثَرَهُ وَلَا يَصْرُفُ فِيهِ لَوْجُهُ مِنَ التَّوَجُّهِ إِلَّا تَكُونُ فَقِيرًا أَوْ لَوْ عِيَالًا فَقَرَارًا عَاجِزُونَ عَنِ الْكَسْبِ وَهُمْ مُضْطَرُونَ قِيَا أَخَذُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْعَدَّةِ الْبَتَّةِ فَاخَذَهُ أَيْضًا مَكْرُوهًا مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ النَّاذِرُ التَّعَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَصْرُوفُهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَيَقْطَعُ النَّظَرُ عَنِ النَّذْرِ الشَّيْخِ فَذَا عَمِلْتَ هَذَا أَضْمًا يَوْجِدُ مِنَ النَّذْرِ هَيْدٍ وَخَوْفًا وَالزَّهَبَ وَالشَّيْءَ وَالزَّيْتِ وَغَيْرَهَا وَيُسْتَقْبَلُ إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَخَدَّامُ بِالْإِجْمَاعِ مَا لَمْ يَقْصِدْ مَصْرُوفُهَا فِي الْفُقَرَاءِ الْأَحْيَاءِ لَا الْعُقُورَ قَوْلًا وَاحِدًا الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ وَمَا يَخْذُ مِنْ

الذراهم والشع والثمن وتحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل حرام التصدق واسترفها للفقراء وقد استلوا الناس بذلك ولا سيما في هذه الاعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درالهماء ولله اقبال الامام محمد بن كوكبان العماد عندي لا انعمهم ووالله لا انعمهم لا يهتدون قال كل به يتغيرون كذا في الدر المختار في اخبار باب الصدق

یعنی نذر بالاجماع باطل ہے جس طرح عوام نذر مانتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ شخص بعض صاحبین کی قبر کے پاس جاتا ہے اور اس کا پرہ و اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ:

اے میرے سید فلاں! اگر تم میری حاجت پوری کر دو۔ مثلاً یہ کتاب ہے کہ فلاں شخص جو کہ کہیں دوسری جگہ ہے اگر آجائے یا یہ کتاب ہے کہ فلاں مریض کو اگر صحت ہو جائے۔ تو تمہارے لئے میری طرف سے اس قدر سونا یا طعام یعنی کھانا یا کپڑا یا شمع یا روغن زیتون یا کوئی دوسری چیز وغیرہ دی جائیگی۔ تو یہ نذر جائز نہیں البتہ اس صورت میں نذر جائز ہوگی کہ وہ کہے کہ افسد میں نے تیرے لئے نذر مانی کہ اگر میرے مریض کو تو صحت بخشنے یا اسی طرح کوئی دوسری اپنی حاجت کہے۔ اگر تو فلاں حاجت پوری کر دے تو میں ان فقراء کو کھانا کھلاؤں گا۔ جو فلاں سید کے دروازے پر رہتے ہیں۔ یا اس کی مسجد کے لئے چٹائی خریدوں گا۔ اور اس مسجد میں روشنی کرنے کے لئے روغن زیتون خریدوں گا یا اس قدر درہم ان لوگوں کو دوں گا جو اس کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ یا اسی طرح کی اور جو نظر ہو کہ ہمیں فقراء کا فسخ ہو اور نذر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ہو۔ اور شیخ کا ذکر صرف اس غرض سے ہو کہ یہ متعین ہو جائے کہ نذر کی چیز ان لوگوں کے مصرف میں آئے گی۔ کہ وہ لوگ نذر کے مال کے مستحق ہیں۔ مثلاً یہ کہے کہ فلاں بزرگ کے رباط یا ان کی مسجد یا جامع مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مصرف میں یہ نذر کا مال صرف کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں نذر اس وجہ سے جائز ہے کہ نذر کے مال کے مستحق فقراء ہیں۔ اور ان ہی کے حق میں صرف کرنے کے لئے نذر میں نیت کی گئی ہے ایسا مال صرف فقراء کے حق میں صرف کرنا جائز ہے اور جو غنی ہو اور ذی علم ہو تو صرف اس کے علم کے لحاظ سے خاص اس کے حق میں نذر کا مال صرف کرنا جائز نہیں اور ایسا ہی جو غنی ہو اور علی نسب ہو تو صرف اس کے نسب کی شرافت کے لحاظ سے اس کے حق میں بھی صرف کرنا جائز نہیں۔ اور ایسا ہی جو غنی ہو اور کسی بزرگ کے حضور رہا کر رہو تو اس کے حق میں بھی نذر کا مال صرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ لوگ اگر فقیر ہوں۔ تو ان کے حق میں نذر کا مال صرف کرنا جائز ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو تو جانا چاہیے کہ وہ درہم بالا جماع حرام ہیں کہ ان اولیائے کرام کے روضہ میں کیجے جاتے ہیں۔ اس غرض سے کہ ان سے تقرب حاصل ہو۔ اور یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہاں جو زندہ فقراء رہتے ہیں۔ ان کے مصرف میں یہ دم آئے ہیں۔ اور اس ذریعہ سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہو۔

اگر لوگ اس معیت میں مبتلا ہیں۔ ایسا ہی نہر الفائق اور سحر الائق اور عالمگیری میں ہے اور جو غنی ہو محتاج نہ ہو

اس کے لئے نذر کا مال جائز نہیں ایسا ہی اس کے لئے بھی جائز نہیں جو غنی ہو اور ذی منصب ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ غنی کے لئے نذر کا مال جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس پر اجماع ہے کہ نذر مخلوق کے لئے حرام ہے اور ایسی نذر مستند نہیں ہوتی جس کا ایفا واجب نہیں۔ بلکہ ایسی نذر بلاشبہ حرام ہے۔ کسی بزرگ کے خادم کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی چیز کے لئے یا کھانے یا اپنے کسی دوسرے مصرف میں لے آئے۔ البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ غلام فقیر جو اس کے عیال ہوں اور وہ فقیر ہوں اور کسب سے عاجز ہوں اور مضطر ہوں تو ان کے لئے جائز ہے کہ وہ غلام صدقہ کے طور پر وہ نذر کا مال بھی لیں۔

اور جب نذر ماننے والے کی یہ نیت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ اور نذر کا مال فقرائے حق میں صرف کیا جائے۔ بلکہ غرض مستقل اور کسی بزرگ کی نذر کی نیت ہو۔ تو ایسی نذر کا مال لینا فقراء کے حق میں بھی مکروہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درہم اور شمع اور روغن زیتون وغیرہ جو چیز اولیاء اللہ کے روضہ پر بھیجی جاتی ہے۔ اس غرض سے کہ ان کا تقرب حاصل ہو۔ تو وہ سب حرام ہیں۔ اور اس پر اہل اسلام کا اجتماع ہے البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ یہ نیت ہو کہ اس روضہ پر جو زندہ فقراء رہتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ چیز صرف کی جائے۔ اور خاص قبر کی نیت نہ ہو۔ یہ سحر الائق کی عبارت مذکورہ کا مضمون ہے اور وہ نذر کہ اموات کے لئے مانی جاتی ہے اور جو درہم اور شمع اور روغن زیتون اور اس طرح کی اور جو چیز اولیاء کرام کے روضہ پر بھیجی جاتی ہے۔ اس غرض سے کہ ان حضرات کا تقرب حاصل ہو۔ اور یہ سب بالاجماع باطل ہے۔ اور حرام ہے البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ اور یہ مال فقراء کے حق میں صرف کیا جائے اکثر لوگ اس نصیحت میں مبتلا ہیں خصوصاً اس زمانہ میں یہ امر نہایت مروج ہے۔

علامہ قاسم نے یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اگر عوام میرے پاس ہوتے تو میں ان کو اس سے منع کر دیتا۔ اس واسطے کہ وہ لوگ جائز طوعاً نذر نہیں مانتے ہیں بلکہ غلات شریع امور کو اس میں غلط کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر مختار کے باب الصوم کے اخیر کی عبارت مذکورہ کا مضمون ہے۔

سوال: تالوت تعزیر کی زیارت کرنا، اس پر فاتحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، مرثیہ بنانا، مرثیہ سننا اور قرآن و ذکر کرنا، چھاتی پڑھنا اور گلاب چھاتی حضرت امام حسین ؑ کے ماتم میں شرفاً ان امور کے بارے میں کیا حکم ہے (از سوال مولوی محمد جمیل علی)

جواب: یہ سب ناجائز ہیں چنانچہ کتاب السراج میں خطیب کی روایت سے مذکور ہے۔
لكن الله من زار بلا مزار و نعت الله من زار شجيرة لا ترحم
یعنی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جس نے زیارت کی بلا مزار کے اور لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جس نے زیارت کی کسی جسم بے جان کی۔

اور مرثیہ بنا نا اور اپنے گھر میں پڑھنا اور سننا اسمیں قباحت نہیں بشرطیکہ اس کے مضمون سے ایسا نہیں ہو۔ اور اس میں غلظت و ستم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب نہ ہو، فالتحہ اور درود و دعا بھی اپنے گھر کرنا مستحسن ہے۔ فریاد اور نوحہ کرنا اور چھاتی پٹنا اور گلا نوجنا یہ سب حرام ہے اور حدیث میں یہ ہے:-

لَيْسَ بِمَثْمَنٍ مَنْ خَلَقَ وَمَلَكَ وَخَدَّ

یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص جس نے اپنا گلا نوجا نوحہ کے طور پر رویا اور گریبان چاک کیا:-

اور حدیث شریف میں مذکور ہے:-

لَيْسَ بِمَثْمَنٍ مَنْ خَدَّ وَشَقَّ الْجَبُونَِبَ وَدَعَىٰ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص جس نے اپنا منہ پٹا اور گریبان چاک کیا اور شور مچایا مانند شور مجاہدین

وقت جاہلیت کے :- یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ المصابیح میں ہیں۔

سوال :- اگر کوئی شخص شبور اولیاء اللہ کے مصارف کے لئے اراضی معین کرے اور اس اراضی کا

کھانا ان قبر کے خدام کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے یا نہیں۔ نقد و مرہم جو قبر پر رکھ دیتے ہیں تو وہ

مصرف میں لے آنا خدام یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

جواب :- مصارف قبر کا کوئی شرعی معنی نہیں۔ سو اس وقت کے کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے

اس وقت قبر کھودنے وغیرہ میں جو صرف ہوتا ہے وہ البتہ مصرف قبر کا شرعاً حاجت ہے اور اگر کوئی شخص اپنے

خاص کی اراضی خادمان قبر کے لئے وقف کرے۔ تو خادموں کے لئے جائز ہے کہ اس اراضی کا غلہ کھائیں اور

وشرط خدمت بجالائیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو قبر کا طواف اور سجدہ کرنے سے منع کریں اور امور ممنوعہ

لوگوں کو بچائیں۔ اور نقد و جنس بطور نذر و منت قبر پر رکھنے سے منع کریں اور ایسی چیزوں کو دفع کریں اگر شرط خدمت

بجالائیں۔ تو ان کے لئے اس اراضی کا غلہ کھانا حرام ہے۔

سوال :- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ادیاء کے مقابر جو ہندوستان میں ہیں۔ ان کے

مواضع اور اراضی ہے اس غرض سے کہ اس کی آمدنی درگاہ کے مصارف میں صرف ہو اور و سادہ کی مہمانی وغیرہ

سامان اس سے مہیا کیا جائے۔ اگر کسی ولی کے اہل خاندان چاہیں کہ اس ولی کے مقبرہ کے متعلق جو مواضع اور

جے اس کو باہم تقسیم کر لیں اور فرائض کے مطابق اپنا حصہ لے لیں۔ تو شرعاً وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں۔

وہ لوگ باہم تقسیم نہیں کر سکتے تو کون شخص اس کا منتولی ہوگا کہ اس کی خبر گیری کرے۔ اور جو کچھ نذر و نیاز

آمدنی درگاہ میں ہوتی ہے اسمیں فرائض جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ولی کے خاندان سے ایک لڑکی

لڑکا اور بھائی حقیقی باہم نزاع کریں اور سب سب اپنی اپنی خلافت باری میں ہوں تو ان لوگوں میں سے سجادہ نشین کا کون سا حق ہوگا سجادہ نشین اور خلافت کا دعویٰ

وقت سماعت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر قاضی ایسے دعویٰ کی سماعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ نزاع کس طرح رفع کیا جائے

جواب :- جو مواضع اور اراضی اس غرض کے لئے متعین ہے کہ اس کی آمدنی درگاہ اور دار و سادہ

کے مصارف میں صرف ہو تو ولی کے اہل خاندان کا یہ استحقاق نہیں کہ اس کو بطور فرائض کے باہم تقسیم کر لیں۔ اور

اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ بلکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے ایک شخص کو منتولی مقرر کریں تاکہ اس مواضع وغیرہ

کی آمدنی وہ منتولی مطابق حاجت کے تقسیم کیا کرے۔

البتہ اگر ولی خاوند لا محاجت ہیں اور وہ درگاہ کے خدام اور متعلقین میں سے بھی ہیں تو ان لوگوں کا بھی حصہ

حاجت کے بقدر ہوگا۔ اگر وہ لوگ باہمی نزاع کے سبب سے ایک شخص کو منتولی قرار نہ دیں تو حاکم عادل کو چاہیے

کہ اس واقعہ کا منتولی ان لوگوں میں سے ایسے کسی ایک شخص کو قرار دے دے۔ جو عادل اور امانت دار ہو

اور نذر و نیاز جو روزانہ درگاہ میں آئے۔ وہ بقدر حاجت کے ولی کی اولاد اور درگاہ کے خدام کے مصارف میں

صرف کرنا چاہیے اور کسی ایک شخص کو جو امانت دار ہو منتولی مقرر کرنا چاہیے کہ وہ نذر و نیاز کو جمع کیا کرے اور بطور

خاص تقسیم کر دیا کرے

اور مجملہ اولاد کے جو لوگ زندہ ہوں۔ ان میں اور خدام میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ تقسیم ان لوگوں کی تعداد کے

انتظار سے ہوگی۔ مانند تقسیم خمس غنیمت کے ذوالقرنی ہیں۔ البتہ جن لوگوں کی حاجت زیادہ ہو۔ یا وہ لوگ درگاہ

میں خدمت کرتے ہوں یا ان کے باعث سے خلافت کا مرجع زیادہ ہو۔ تو تقسیم میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینے میں

کچھ مضائقہ نہیں۔

جیسا کہ مثلاً جہاد میں کوئی شخص کسی مشکل کام کو انجام دے تو اس کو اس کے معمولی حصہ کے علاوہ خمس غنیمت

سے کچھ زیادہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اور سجادہ نشینی اور خلافت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سجادہ نشینی اور خلافت سے مراد وہ

ریاست ہے جس کے ذریعے سے ان امور کا منصب حاصل ہو۔ یعنی نذر و نیاز جمع کرنا۔ اور اس کے مستحقین میں

تقسیم کرنا اور خدام کو معزول اور مقرر کرنا اور باعتبار مصلحت کوئی امر مقدم کرنا اور کوئی امر مؤخر کرنا۔ اور اس منصب

میں وراثت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو لوگ نذر و نیاز کے مستحق ہوں۔ ان لوگوں کے اتفاق رائے سے کوئی شخص

اس منصب پر مقرر کیا جائیگا۔ اور اگر وہ لوگ کسی ایک شخص کے پاس سے میں اتفاق رائے نہ کریں تو حاکم عادل اپنی

دائے سے کسی شخص کو اس منصب پر مقرر کر دیگا۔

اور دوسرا معنی سجادہ نشینی اور خلافت کے یہ ہیں کہ بیعت لینا یعنی "مرید کرنا" اور اؤ کار کی تعلیم کرنا اور

جمہور جماعت قائم کرنا اور حلقہ ذکر و اشغال کو ترتیب دینا۔ اور یہ منصب بھی موروثی نہیں بلکہ یہ منصب اس کام کی

لیاقت پر موقوف ہے اور یہ امر کہ کس شخص میں اس منصب کی لیاقت ہے تو بقیا اس خلافت کبریٰ کے اس امر کے

لیاقت کرنے کا بھی تین طریقے ہیں :-

پہلا طریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین نے کسی شخص کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہو اور اخذ بیعت اور تلقین
و اوراد کے لئے اپنے حضور میں اس کو اجازت اور اذن دے دیا ہو۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین کے خلفاء اور مریدین اور اس کے پیروں کا اتفاق اور اجماع
کہ مفلان شخص کو سجادہ نشینی اور خلافت دی جائے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شوری ہو۔ یعنی چند شخص تجربہ کار اور اس طریقہ کے لوگ باہم مشورہ کریں
یہ تجویز کریں کہ اس بزرگ کی اولاد یا خلفاء میں سے کوئی شخص اس قابل ہے کہ سجادہ نشین مقرر کیا جائے
پھر جو شخص اس قابل معلوم ہو اس کو سجادہ نشین مقرر کریں۔

اور دعویٰ اس سجادہ نشینی اور خلافت کا ابتداء قاضی سماعت نہ کرے بلکہ جن لوگوں میں فرقہ
ان لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم لوگوں میں سے جو زیادہ لائق ہو اس کو سجادہ نشین اور خلیفہ مقرر کر دو۔ یا تو
چاہئے کہ ان لوگوں میں سے چند شخصوں کو منتخب کرے اور ان لوگوں سے کہہ دے کہ تم لوگ مشورہ کر
باہمی مشورہ سے جو شخص اس کام کے قابل معلوم ہو اس کو اس کام پر سجادہ نشین مقرر کر دو۔ مگر تین طریقہ
نشین مقرر کرنے کا جو اوپر مذکور ہو اسے منجملہ ان کے کسی طریقہ سے جب کوئی شخص سجادہ نشینی اور خلافت
لئے متعین ہو چکا ہو اور پھر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ اہل میں نزاع کرے تو البتہ قاضی کو چاہئے کہ پہلے
دعویٰ کی سماعت کرے اور گواہان معتبر کی شہادت لے جب ان کی شہادت سے ثابت ہو جائے کہ تین طریقہ
بالا میں کسی طریقہ سے قرار پا چکا ہے کہ یہ شخص سجادہ نشینی اور خلافت کے لئے متعین کیا جائے۔ تو چاہئے کہ اس
شخص کو سجادہ نشین اور خلیفہ مقرر کرے اور اگر کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ شخص نااہل ہے اور بہتر خصلت
و تبدل کرتا ہے تو قاضی اس امر کی تحقیقات کرے اس امر کا صدق و کذب دریافت کرے۔ پھر اس کے نزدیک
اگر مناسب معلوم ہو تو پہلے شخص کو معزول کرے اور یہ حکم دے کہ تین طریقہ مذکورہ بالا کے مطابق کوئی دوسرا شخص
نشین اور خلیفہ مقرر کیا جائے۔

حاصل کلام ان امور میں وراثت جاری نہیں اور میت نے جو چیز اپنی مملوک چھوڑی ہو اسی میں وراثت
ہوتی ہے اور اگر مفلان شخص میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے کہ سابق سجادہ نشین نے متعین کیا تھا۔ کہ اس کو
بعد مفلان شخص سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ یا ہر ایک کا یہ دعویٰ ہو کہ اس جماعت کے لوگوں کا اس امر پر اتفاق
کہ مفلان سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ یا ہر ایک کا دعویٰ ہو کہ اس طریقہ کے صاحبان اور اشخاص تجربہ کار کا اس امر پر اتفاق
ہو اسے کہ مفلان سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ تو چاہئے کہ قاضی گواہان معتبر کی شہادت لے۔ پھر جو امر حق معلوم
کے مطابق فیصلہ کرے۔

سوال : ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کھانا پکانا اور اس کا ثواب حضرت سرور
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا شرعاً صحیح ہے یا نہیں۔ اور ایسا ہی محرم میں کھانا پکانا اور اس کا ثواب حضرت امام حسین

کو اور دیگر اہل طہار سید مختار کو پہنچانا صحیح ہے یا نہیں؟

جواب : انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا ثواب بزرگوں کو پہنچانے لیکن اس کام کے لئے کوئی وقت
دن اور ہینہ مقرر کرنا بدعت ہے۔ البتہ اگر کوئی نیک کام ایسے وقت میں خاص کرے کہ اس وقت میں ثواب
زیادہ ہوتا ہے تو اس میں مضائقہ نہیں۔

مثلاً ماہ رمضان شریف میں کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مؤمن جو نیک کام کرتا ہے اس عمل کا ثواب ستر
درجہ زیادہ ہوتا ہے تو کوئی نیک خاص کر کے زیادتی ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں کرے تو اس میں کوئی
قحاحہ نہیں بلکہ بہتر ہے اس واسطے کہ خود حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ترغیب فرمائی ہے چنانچہ
پہلے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں صاحب
شرح کی جانب سے ترغیب اور تعین وقت کی ثابت نہیں وہ عبث ہے۔ اور خلافت سنت ہے اور مخالفت سنت
کی خلاف ہے یہ ہرگز جائز نہیں البتہ اگر چاہے تو خفیہ طور پر خیرات کرے جس دن ہو سکے کہ نا ظاہر ہونے سے رسم نہ قرار پائے
سوال : میلاد کی اور عشرہ محرم کی مجالس منعقد کرنا کیسا ہے؟

جواب : (رقعہ) خان صاحب عالی مراقب مجمع خوبیا و الطاف قدردان علماء سلامت فقیر عبد العزیز
کی جانب سے بعد سلام سنون کے واضح رائے مبارک ہو کہ عنایت نامہ سامی ملا جو مرثیہ خوانی وغیرہ کے متعلق
ہیں ہے۔

مہربان من! فقیر کی طاقت نہیں کہ طول و طویل عبارت کی سماعت کر سکے۔ جواب مفصل کا ذکر کیا ہے اور
آپ نے فرمایا ہے کہ مولوی رشید الدین خان یا مولوی اسحاق سے کہنا چاہیئے ان دونوں صاحبوں میں سے کوئی صاحب
جواب لکھیں۔ تو یہ دونوں صاحب نہایت قلیل الفرصت ہیں اور درس و دیگر امور کے سبب سے ان
صاحبوں کو ایک دم کی بھی فرصت نہیں۔ خیر بتدریج ان دونوں صاحبوں سے فقیر کہے گا لیکن بالفعل جو کچھ
اس فقیر کہہ لکھتا ہے۔ اسی سے قیاس کر لینا چاہیئے۔

سال میں دو مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ مجلس ذکر و فات شریف اور مجلس شہادت حسین
اور یہ مجلس بروز عاشورہ یا اس سے ایک دو دن قبل ہوتی ہے۔ چار پانچ سو آدمی بلکہ ہزار آدمی جمع ہوتے ہیں اور دُرد
شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور فضائل حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر جو دریشہا
دار ہے بیان کیا جاتا ہے اور جو کچھ احادیث میں ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے۔ اور روایات صحیحہ میں جو کچھ تفصیل ہے
بعض حالات کی ہے اور ان حضرات کے قاتلوں کی بدعتوں کا بیان ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں جو ان حضرات
کو ہوئیں جو کہ وہ روایات معتبرہ سے ثابت ہے بیان کی جاتی ہیں۔ اور اس ضمن میں بعض مرثیہ جو جن و پری سے حضرت ام سلمہ
و دیگر صحابی رضی اللہ عنہما نے سنا ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور خواب ہائے وحشت ناک ذکر کئے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھے تھے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

واقعہ سے نہایت رنج و اہم ہوا پھر ختم قرآن حکیم کیا جاتا ہے۔ اور پہنچ آیت چڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر فائز کیا جاتا ہے اور اس اثنا میں اگر کوئی شخص نموش اسخان سلام پڑھتا ہے۔ یا شرعی طور پر مرثیہ پڑھنے کو ملتا ہو تا ہے تو اکثر خضر مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقت اور گریہ کی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے اگرچہ فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیران چیزوں پر اقدار کرنا اور اس کے علاوہ اور امور پر خلاف شرع ہیں۔ ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام ۱۳۲۸ھ

سوال : فوائد الفوائد لفظنا سلطان المشائخ میں چند باتیں مذکور ہیں کہ جو لوگ آپ کے حضور میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ اپنا سر زمین پر رکھتے تھے۔ تو ایک شخص نے اس بارہ میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کروں۔ اس وجہ سے میں منع نہیں کر سکتا کہ خواجہ قطب الدین اور شیخ فرید الدین قدس سرہما کے حضور میں جو ایسا ہی لوگ کرتے تھے۔ اور آپ نے کسی دوسرے شخص سے یہ فرمایا کہ جب کوئی چیز فرض ہو اور اس کی فرضیت منسوخ ہو تو اس کی سنیث یعنی اس کا مسنون ہونا باقی رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ روزہ ایام بیض اور عاشورہ کا ہے۔ یعنی یہ دونوں روزے پہلے فرض تھے جب اس کی فرضیت منسوخ ہوئی تو اس کا مسنون ہونا باقی رہ گیا ہے اور فرضی کو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کریں تو یہ حکم ان پر فرض تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اباحت اس کی باقی ہے۔ تو ایسے بزرگوں نے جو ظاہر و باطن میں مقتدا تھے۔ یہ امر جائز رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو یہ مقام حیرت ہے اور یہ استدلال صحیح ہے وہ ظاہر ہے۔

جواب : منتخب فتح العزیز میں ہے کہ شیخ عبد اللہ جدید الاسلام اس کو فارسی میں لکھتے ہیں اور کچھ عبارت اس کتاب سے نقل ہو کر خدمت سامی میں پہنچی ہے۔ اس کتاب میں قصہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور تحقیق سجدہ غیر شرک نہایت خوبی کے ساتھ مرقوم ہے اگر وہ کتاب اس وقت مل جائے گی۔ تو چند سطر اس کی لکھ کر بھیج دوں گا۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ یہ بزرگان ایسے سجدہ کو کیوں جائز رکھتے تھے۔ نہایت تحقیق و تفنیس کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان بزرگوں کے اس فعل کی غایت تو جیہ صرف یہ ہے کہ یہ بزرگان سمجھتے تھے کہ سجدہ کی دو قسم ہے۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تحیت

سجدہ عبادت کو تو غیر خدا کے لئے کفر جانتے تھے۔ لیکن سجدہ تحیت کو غیر خدا کے لئے جائز قرار دیتے تھے اور باعتبار ظاہر کے تعظیم باطنی سجدہ عبادت میں بھی ہے۔ اور سجدہ تحیت میں بھی ہے تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ عند الملاقات جو تحیت مسنونہ ثابت ہے۔ جب اس سے تعظیم و تکریم زاد المر منظور ہوتی ہے۔ تو سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ سجدہ تحیت ہے۔ اور اگر حال الغیب کا تقریب مقصود ہو اور منظور ہو کہ کیفیات نفسانیہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ اور اس غرض سے سجدہ کیا جائے۔ تو وہ سجدہ عبادت ہے۔ جیسا کہ کفار بیت کو سجدہ کرتے ہیں اور ملائکہ نے جو

سجدہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا تھا۔ وہ سجدہ سجدہ تحیت کے قسم سے تھا۔ چنانچہ اکثر مفسرین کا بھی قول ہے اور بعض مفسرین کا کلام یہ ہے کہ وہ سجدہ فی الواقع خدا کے لئے تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام صرف بطور قدر کے تھے نہ بہر حال حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو تعلیم اسماء کی ہوئی۔ اور اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس تعلیم فرشتوں پر ثابت ہوا۔ اور اس حق کے عوض میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور اس سجدہ سے آپ کی تحیت ادا کریں۔ تو امر دیگر متعلین و ستر شہین کے لئے متعلین اور مرشدین کے حق میں بطریق اولیٰ ثابت ہوا اور یہ امر صرف ظاہر اسے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ امر شریعت میں منسوخ ہے لہذا فرضیت سے سنیث کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن اس دلیل پر اعتراض ہے اور وہ ظاہر ہے اور اس سے یہ امر محض غلط ثابت ہوتا ہے چنانچہ یہ امر اس صاحب نے بھی خود فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ظاہر ایک دوسرا شبہ ہے کہ عبد الکیم مگر لای فیہ کمالی تصوف کے طور پر لکھی ہے۔ اس میں یہ شبہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول سے ثابت ہے کہ ہمارے قبل کی شریعت جنت ہے جب تک سابق شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ثابت نہ ہو جائے۔ کہ وہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ہے اور سجدہ تحیت شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے جائز تھا۔ اور یہ حکم اس نفس کتاب سے ثابت ہے۔ بخیر والہ سجدہ اتو عبد الکیم بہر و گجراتی نے لکھا ہے کہ پائے گریہ امر ہماری شریعت میں بھی جائز ہوا اور اس امر کے جواز کا نسخ صرف خبر واحد ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ حکم منسوخ ہوا ہے۔

لَوْ كُنْتُ إِيمَانًا أَحَدًا اِنْ يَسْجُدْ لَاحِدٍ لَا مَسْرُكُ الْمَرْأَةِ اِنْ تَسْجُدْ لِنَفْسِهَا وَلَكِنْ

لَا يَنْبَغِي اَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ

یعنی فرمایا "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھ کو یہ حکم کرنا ہوتا تو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لئے سجدہ کرے تو عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن انسان سزاوار نہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے"

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے اور یہ ضرور ہے کہ نفس کتاب کے لئے نسخ جو خبر جو وہ متواتر ہو خبر واحد نہ ہو اور باوجود اس کے یہ بھی احتمال ہے کہ اس خبر واحد میں جو حکم ہے وہ صرف اسی نظر سے صادر ہوا ہے کہ سجدہ تحیت کا سجدہ عبادت کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے کہ لوگوں کے کفر کا زائد ابھی عنقریب گذر تھا۔ اور بزرگان عبادت کا خیال ابھی بالکل زائل نہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے مطلقاً غیر خدا کے لئے سجدہ سے منع فرمایا گیا۔ جیسا کہ ختم غفلت سے منع کیا گیا۔

اور جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ اس بیان میں سراسر غفلت ہے اور بالکل غلط ہے اس لئے کہ اجماع قطعی کے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے اور شک ہے۔

سوال : طعام الميت بمیت القلب : یعنی میت کا کھانا دل کو مژدہ کرتا ہے۔ کیا یہ حدیث ہے اس

کی تشبیہ فرمائیے !

جواب : طَعَامُ الْمَيِّتِ یُمِيتُ الْقَلْبَ یعنی میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میت کے کھانے سے وہ کھانا مردہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض تجزیہ کاروں کا قول ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میت کے کھانے سے وہ کھانا مردہ نہیں ہے۔ اور وہ کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے آثار ظاہر ہونے کے وقت سے اور اس کے بعد اس کھانے کے سرانجام اور تقسیم کا خیال رہا کرتے ہیں کہ یہ کھانا قبر بادیں یا اُن لوگوں میں جو کہ مسجدوں میں رہا کرتے ہیں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ ہے وہ لوگ اس کھانے کے متوقع اور منتظر رہتے ہیں۔ اور شریعہ کا مقصود یہ ہے کہ میت کی صورت و عبرت بچیں اور نصیحت سے مستفید ہوں اور آخرت کی فکر میں مشغول ہوں۔ اور غفلت سے ہوشیار رہیں اور یہ مقصود اس صورت میں بالکل مفقود ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ صحیح حدیث میں وارد ہے اور اس میں موجود ہے وہ اسی قدر ہے کہ :-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمَيِّتِ

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے طعام یعنی کھانے سے ۔

قبر پر چراغ جلانا تزیین اور شہیر کی غرض سے صحیح حدیث میں منع ہے لیکن اگر اس غرض سے جلایا جائے کہ وہاں دعا پڑھنا مقصود ہو یا زائرین کے اجتماع کے وقت بقدر ضرورت دعا کی روشن کئے جائیں تو اس میں مضائقہ نہیں۔

سوال : فوائد محیط میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عزیمت فرمائی ہے اور اس کے ماں باپ کی قبر وطن میں بہت دور ہے یا قبر کی جگہ معلوم نہیں اور وہ زیارت کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خط کھینچے اور ماں باپ کا خیال کر کے اس خط کو کرے تو اس روایت کی بنا پر غالباً تعزیر بنا نا جائز ہو گا۔ (السوالات مولوی جمیل علی)

جواب : یہ روایت کفایہ شعبی میں ہے۔ چنداں معتبر نہیں۔ بہر حال اس روایت میں مسافت کا ذکر نہیں۔ صرف یہ مذکور ہے کہ ماں باپ کی قبر کی جگہ معلوم نہ ہو۔ تو معلوم کا قیاس مجہول پر نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اگر قبلہ مجہول ہو یعنی معلوم نہ ہو تو تحریر ہی جائز ہے اور حضرت امامین علیہما السلام کی قبر معلوم ہے۔ مصنوعی کی زیارت جائز نہیں۔ ورنہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ اسی طرح سے کوئی نشان بنائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کر کے اس نشان کی زیارت کریں اور یہ سمجھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہو گئی یا کوئی مصنوعی عرفات اور مصنوعی کعبہ بنا کر حج ادا کر لیں۔ حالانکہ یہ سب فضول ہے۔

سوال : قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ حضرت پیر و مرشد کی دستخط و مہر ہو کر عنایت ہو

جواب : قبر میں مومن کامل جو جواب دیتا ہے وہ موافق احادیث کے لکھا جاتا ہے مہر کی ضرورت نہیں

اور یہ جواب دروزبان کرنا چاہیے۔ اور پارچہ پاک پر خوشبو سے کھو کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ وہ جواب یہ ہے :-
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبِالْوَسِيلَةِ خَاسِرًا وَبِالصَّدِيقِ وَبِالْفَارُوقِ وَبِذِي الشَّوَيْنِ وَبِالْمُرْتَضَى أَمَةً وَرِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَرَحِبًا بِالتَّكْلِيفِ الشَّامَةِ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَاشْهَدُ بَأَنَّا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ غِيْبِي وَعَلَيْهَا تَمُوتُ وَعَلَيْهَا تُبْعَثُ أَنْ تَقَادَ اللَّهُ تَعَالَى :

یعنی گواہی دیتا ہوں یہ کہ نہیں کوئی معبود قابل بندگی کے سوا اللہ کے۔ اور گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اللہ کے ہیں۔ اور پیغمبر اللہ کے ہیں۔ راضی ہوا میں اللہ سے از روئے رب ہونے کے اور اسلام سے از روئے دین ہونے کے۔ اور راضی ہوا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے از روئے نبی ہونے کے اور از روئے رسول ہونے کے اور راضی ہوا میں قرآن سے از روئے مقتدا ہونے کے اور کعبہ سے از روئے قبلہ ہونے کے اور راضی ہوا میں مسلمانوں سے از روئے بھائی ہونے کے۔ اور راضی ہوا میں صدیق و اور فاروق اور ذی النورین عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے از روئے امام ہونے کے ان حضرات کی شان میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی رہی اور خوشی ہے وافر شتوں کے آنے سے کہ گواہ ہیں اور موجود ہیں اور اسے تم دونوں فرشتوں گواہ رہو اس پر کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش کے سوا اللہ کے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی شہادت پر ہم زندہ ہے اور اسی پر ہم مر گئے اور اسی پر قیامت میں اٹھائے جائیں گے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے :- (ماخوذ از رسالہ فیض حام)

سوال : اگر شجرہ پیر و مرشد کے دست مبارک سے عربی یا فارسی عبارت میں بطور مناجات کے لکھا جائے تو نہایت حسب و سخاوت ہو گا۔

جواب : صنعت ابصارت کی وجہ سے فقیر لکھ نہیں سکتا اور شجرہ قادریہ فارسی زبان میں اور ہندی زبان میں بھی مع مناجات کے منظوم ہے جو پسند ہو اس کی نقل لے لیں۔

سوال : شجرہ قبر میں رکھا جائے گا یا نہیں اور اگر رکھا جائے گا تو کس ترکیب سے لکھا جائے گا

جواب : شجرہ قبر میں رکھنا بزرگوں کا معمول ہے اور اس کا دو طریقہ ہے اول یہ کہ میت کے سینے کے اندر یا کفن کے اوپر رکھیں اور اس طریقہ کو فقہاء منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردہ کے بدن سے خون

اور ایم بہتا ہے اور اس سے بزرگوں کے نام کے بارے میں بے ادبی ہوتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کو قبر میں چھوٹا طاق بنا دیں اور اس میں شجرہ کا کاغذ رکھ دیں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : جناب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی رویت کے وقت جو کچھ طریقہ آنجناب کو رکھ کر تحریر فرما کر رحمت ہوئے یا اس کا خلاصہ لکھ کر عنایت ہو۔

جواب : حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رویت سے میں شرف ہوا اور حضرت ممدوح کی بیعت سے ہوا۔ کچھ تذکرہ کے بعد فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں یعنی صحابہ کرام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے جاری تھے۔ اس سے دو طریقے موقوف ہو گئے یعنی نماز اور تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ نماز کا طریقہ یہ تھا کہ شغل کے ادا کیا جاتا ہے اس میں بہت طول اور تفصیل ہے۔ اور اس وقت اپنی اور لڑکی کی بیماری سے تشویش سے لکھنا دشوار ہے۔ اور تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ بتدی کے لئے یہ ہے کہ خیال کرے کہ میں پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سننا ہے اور خیال کرے کہ رب العالمین کے حضور میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور جیسا شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا ہے اور فہمی کے لئے طریقہ یہ ہے کہ خیال کرے کہ حق تعالیٰ پڑھتا ہے اور میں سننا ہوں۔ اور یہ سمجھے کہ میری زبان سے اذان پڑھ رہا ہوں مگر اس کی عظمت اس طرح کرنا چاہیے کہ گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا کان سننا ہے اور یقین ہے کہ جب اس طرح خیال کیا جائیگا تو محبت کا غلبہ ہوگا۔ جیسا عاشق صادق کو دلوں ہوتا ہے جب بالمشافہ اپنے محبوب کا کلام سننا ہے اور مدعا حاصل ہوگا۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : کس چیز کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے؟

جواب : اس مقصد کے لئے یہ مفید ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ یہ کثرت سے پڑھیں اور اثبات کلمہ توحید کی اور اس کا ضرب شد و مد کے ساتھ قلب پر لگاتے رہیں اور قل اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ مِيع و شام پڑھا کریں۔ یعنی ان امور سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہونے کے لئے اور آنجناب سے مراد میں استمداد کرنے کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو کہ حقیر عمل میں لائے۔

جواب : حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی ترکیب بروقت موجود نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آمین۔

سوال : جب کسی شخص کو مرض الموت میں گمان ہو جائے کہ اب زندگی کی امید نہیں، دو ایک روز میں اس سے کچھ زیادہ دن میں فوت ہو جائے گا۔ تو اس وقت موت کے قبل جب تک مریض کا ہوش و حواس باقی رہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یا ورثہ مریض کو اس کی رہا ہیست اور نجات کے لئے کیا کرنا چاہیے۔

جواب : جب مریض زندگی سے بالوں ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اب جلد موت ہو جائے گا۔

اس کے وارثوں کو چاہیے کہ پہلے غسل یا وضو یا نیمہ کے ذریعہ سے بخوبی پاک کریں اور اس کو چار پائی پر قبلہ ٹونڈا دیں۔ اور اس کے نزدیک شست و شو وغیرہ کر کے پاک صاف کر دیں اور اس کے نزدیک گلاب چھڑکیں اور عطر و خوشبو سے مسکریں اور عینا اور باقیماندہ لوگوں کا ذکر و فکر اس کے سامنے موقوف کریں۔ اگر یہ وزاری ہو کر نہ کرے اور نہ دفرزند وغیرہ اس کے متعلق کو اس کے روبرو نہ کریں۔ اگر وہ خود یاد کرے تو دو ایک مرتبہ ان لوگوں کو اس کے سامنے لے آویں اور اس کے سامنے ہمیشہ کلمہ اور استغفار بلند آواز میں پڑھتے رہیں۔ تاکہ خود اس کو یاد آجائے اور وہ بھی پڑھے۔ اور اس کو ناکید کرے کہ اگر وہ استغفار پڑھو بلکہ خود وقتاً فوقتاً کلمہ اور استغفار بلند آواز سے پڑھا کریں تاکہ اس کو یاد آئے اور قبر کی سختی اور حسا ہر وقت اور محنت کی شدت اس کے سامنے ذکر نہ کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا ذکر کریں۔ اور گناہوں کی بخشش کا تذکرہ کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت کا ذکر کریں کہ قلیل اعمال بھی قبول ہو جاتا ہے اور ارواح صالحین خصوصاً شاخ اور پیران طریقت کا تذکرہ اس کے روبرو کریں اور وہ امور ذکر کریں کہ اس سے گناہگاروں کے گناہ زائل ہوتے ہیں ہر وقت پر اس کی امید غالب ہو۔ اور وہ جو کچھ وصیت کرے۔ وہ خوش دلی سے قبول کریں۔ اور غامض ہو جائیں کہ یہ وصیت ضرور ضرور سب لائیں گے۔ تاکہ اس کا دل مستقر نہ ہو۔ اور اس کے روبرو سورہ یس اور سورہ احمد اور سورہ قل ہو اللہ احد پڑھیں اور گاہ گاہ سورتیں اور آیات قرآنی پڑھا کریں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : زیارت قبور کی ترکیب ارشاد ہو

جواب : جب عوام مؤمنین کی قبر کی زیارت کے لئے جائیں۔ تو پہلے قبلہ کی طرف پشت کر کے اور بیت کے سامنے منہ کر کے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ قل ہو اللہ احد تین مرتبہ پڑھے۔ اور جب مقبرہ میں جائے تو کہے :-

اَسْلَمَ عَلَيْكُمْ اَمَلِي الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَ اَنَا اُنْشَاَ اللَّهُ بِكُمْ اَلْحَقَّوْنَ۔ ترجمہ : یعنی سلام ہے تم لوگوں پر اہل دیار مؤمنین اور مسلمین سے بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور تمہارے حق میں اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں :- اور اگر مجملہ اولیاء اور صلحاء کے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لئے جائے تو چاہیے کہ اس بزرگ کے سینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اکیس مرتبہ چار ضرب سے پڑھے :-

سُبُّوحٌ قَدُّوسٌ رَبُّنَا رَبُّكَ السَّلَامُكَ وَالشُّوْخِ اور سورہ انا انزلناہ فی لیلة القدر تین مرتبہ پڑھے اور دل سے خطرات کو دور کر کے اور دل کو اس بزرگ کے سینہ کے سامنے رکھے تو اس بزرگ کے رُوح کی برکات زیارت کرنے والے کے دل میں پہنچیں گے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : یہ دریافت کرنے کی ترکیب ارشاد ہو کہ صاحب قبر کامل ہے یا نہیں اور جب صاحب قبر کامل ہو تو اس سے استمداد کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔

جواب : اہل قبور سے بعض بزرگ کمال میں مشہور ہیں اور ان کا کمال متواتر طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ ان بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر طے کرنے کے بعد ایک رکعت اور شروع سے پڑھیں۔ پھر قبر کے پاشانہ کی طرف جائے اور امن الرسول آخر سورہ تک پڑھیں اور زبان سے کچھ لے لیں میرے حضرات فلاں کام کے لئے درگاہ الہی میں دعا اور التجا کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اور سفارش کے ذریعہ سے میری مدد کریں۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرے اور وہ صاحبان قبر کو انکمال معلوم نہیں اور ان کا کمال مشہور نہ ہوا۔ اور متواتر طور پر معلوم نہ ہوا تو ان کا کمال معلوم کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ اوپر ترکیب زیارت مشہور کے بیان میں جو اولیاء کرام اور صالحین غلام کی قبر کی زیارت کا طریقہ لکھا ہے۔ وہی عمل میں لے آئے اور فاتحہ اور درود اور ذکر سبح کے ساتھ جب اپنا دل قبر کے سینہ کے سامنے کرے تو گراہیے دل میں راحت اور تسکین اور نور معلوم ہو تو جانا چاہیے کہ یہ قبر کسی بزرگ کمال کی ہے۔ لیکن استمداد اولیاء مشہورین سے کرنا چاہیے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حالات آئندہ دریافت کرنے کے لئے استخارہ وغیرہ کی ترکیب ارشاد ہو؟

جواب : استخارہ کی ترکیب مشہور ہے اور قول جیل میں مذکور ہے۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ شب چہرے اور پنج شنبہ اور جمعہ میں برابر استخارہ اس ترکیب سے کرے کہ جب دنیاوی امور اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو مرتبہ پڑھے۔ پھر الم نشرح بسم اللہ کے ساتھ سترہ مرتبہ پڑھے اور اپنے سینہ اور منہ پر دم کرے اور درگاہ الہی میں دعا کرے کہ اے عالم الغیب فلاں امر میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ وہ خواب یا بیداری میں ہاتھ کے ذریعہ سے مجھ کو معلوم کر دے اور اس کے بعد سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھے :-

اَللّٰهُمَّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ

اور اگر چاہے تو دعا و استخارہ کہ حدیث شریف میں آئی ہے مع استخارہ اپنے مطلب کے تین مرتبہ پڑھے اور اپنے دل کی حالت پر کھانکرے تو اگر مستم عزم اس کام کا ہو جائے۔ تو وہ کام شروع کرے اور اگر عزم میں فتور ہو تو موقوف رکھے اور استخارہ کی دعا مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔

سوال : آبرو و حرمت محفوظ رہنے کے لئے ترکیب ارشاد ہو

جواب : یا عزیز اکمالی مرتبہ بوقت صبح پڑھے اور اپنے منہ پر دم کرے اور جب دربار میں صاحبان حکومت کے سامنے جانا منظور ہو تو اس وقت بھی یہ ترکیب مفید ہوتی ہے اور یہ مجرب ہے اور یہ ترکیب بھی مجرب ہے کہ چاندی کی انگوٹھی جو اور اس کا نیگنہ بھی چاندی کا ہو۔ اور اس کے نیگنہ پر یہ اسم یعنی یا عزیز بوقت شرف فکر کرے کہ اے اور شرف قمر کا وقت ہر مہینہ میں ہوتا ہے اور اہل نجوم سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے اور اس انگوٹھی میں عطر لگا کر احتیاط سے رکھ دے اور جب دربار میں حکام کے سامنے جانا منظور ہو۔ تو دامنہ لٹا کر چھوٹی انگلی میں پھینک دے اور ایسا ہی جب عدالت اور کچہری میں جانا ہو تو اس وقت کے لئے بھی مفید ہے اور مجرب ہے اور شکل مربع یہ ہے

ع	ز	ی	ز
ز	ی	ز	ع
ی	ز	ع	ز
ز	ع	ی	ز

سوال : فراغت رزق کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : بوقت چاشت چار رکعت نماز پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں اور پچاس سو بار مرتبہ یا وقاب پڑھیں۔ اور اگر فرصت نہ ہو تو صرف پچاس مرتبہ پڑھیں اور یہ بھی مجرب ہے کہ کسی نماز میں سورہ واقعہ دو مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیں اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور سورہ ناس کا پڑھنا اور اگر زیادہ فرصت نہ ہو تو سات مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر اس قدر بھی فرصت نہ ہو تو ایک مرتبہ پڑھیں۔ لیکن جب اس آیت پر پہنچے :-

رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا تَوْحِيدُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پچاس مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ کو تمام کریں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : اولئے قرض کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : اولئے قرض کے لئے جو دعا مشہور ہے۔ اس کو نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا مجرب ہے

اور دعا یہ ہے :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَيْبَةِ وَالْحُزْنِ وَرَاْعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَخْسِ وَالْكَسْلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجُلْدِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الزَّجَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ سَجَدًا لَّكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَعَانِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ

ترجمہ : یعنی اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیری درگاہ میں رنج اور غم سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری درگاہ میں ناتوانی اور سستی سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری درگاہ میں بدولی اور سخیل سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری درگاہ میں غلبہ سے دین کے اور لوگوں کے قہر سے۔ اور اے پروردگار تو بے نیاز فرما دے مجھ کو اپنے ملال کے ذریعے سے اپنے حرام سے اور بے نیاز فرما دے تو مجھ کو اپنے فضل کے ذریعہ سے غیروں سے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : سب آفات، بلیات اور مکر و ہمت زیادتی سے محفوظ رہنے کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : تینیس ۲۳ آیت شام کے بعد پڑھنا چاہیے اور یا حنیظہ دو ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیے

یہ ترجمہ عام مذکورہ کا ہے اور اس دعا کے بعد یہ کہے :-

اللہم سببهم دست و پا، و زبان و گوش و ہوش کہ انیکہ ما را بدخواہند و بدارادہ کنند از درواں و زبان و عیال و ظلمات و اشراق خلق از درندگان و گزندگان و چرندگان و پرندگان بالک الف لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

یعنی اسے پیر و دگر : ہاندھائیں لے لاندھ اور پاؤں اور زبان اور کان اور ہوش ان کا کوہ ہاری برائی چاہیں۔ اور ہا سے حق میں بدعتی کریں جو چوراہہ کو اور عیار اور ظالم لوگوں سے ہوں اور شریر خلق و زندہ جانوروں سے ہوں اور جو کائنات کے والے جانوروں سے ہوں اور جو شریر خلق چیزوں کو پرندوں سے ہوں اور باندھنا ہم نے ان سمجھوں کے ہاندھ و غیرہ کو۔ ہزار ہزار لاجول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سے اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ اپنے بہترین خلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آل اور اصحاب پر۔

اور یہ حصار پڑھنے کے بعد نیز مرتبہ دستک مال سے اور روانہ ہو اور سواری پر پہلے اپنا ہاندھ دیا رتھ اور خطرہ کی جو جگہ ہو وہاں یا حفیظ نوسوا اٹھاؤ سے مرتبہ پڑھو اور اپنی جان و مال اور ساتھیوں پر دم کرے اور سورۃ الایمان قریش اکثر پڑھا کرے۔ اس کا لحاظ ضرور نہیں کہ ہا وضو ہو اور یہ بھی ضرور نہیں کہ خاص کر کے ہا اور بلند ہو کر پڑھے (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : دنیاوی دشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے جو ترکیب ارشاد ہو خاکسار عمل میں لائے جواب : دنیاوی دشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے یہ دعا مجرب ہے۔ اس کو گاہ بگاہ پڑھا کرے۔ انہیں قید عہد اور عدد اور دیگر شرائط کی نہیں اور اس کی مداومت ہے وہ دعا بہت ہے۔

اللہم انا نجتک فی شحوبہم و نفوذک من شدورہم

یعنی اسے پروردگار تحقیق کہ گرد آتے ہیں ہم تجھ کو ان کے شحوبہم یعنی ان کی شرارت دفع ہونے کے لئے تجھ سے مدد چاہتے اور پناہ چاہتے ہیں تیری درگاہ میں ان کی شرارتوں سے

اور سورۃ تبت یا ابی اہب اور سورۃ الم ترکیب فعل ربک کا پڑھنا بھی دفع اعداء کے لئے مجرب ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : آسیب اور جادو کے دفع ہونے کی ترکیب عنایت ہو۔

جواب : آسیب زدہ کے لئے یہ عمل مفید ہے کہ گڑوا تیل یعنی مسروں کا تیل تانبے کے برتن میں رکھے اور پودہ مرتبہ آیت قطب پڑھے اور ہر مرتبہ اس تیل پر دم کرے اور آیت قطب یہ ہے۔

لَا أَتَدَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نَّفْسًا يَغْشَى ظِلْفُكُمْ وَظِلْفُكُمْ
لَا أَتَدَّلُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُهُمْ يَغْشَوْنَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ - يَقُولُونَ قُلْ
لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي الْأَنْفُسِ
بِالْأَيْدِي لَكُمْ مَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَاتَلْنَا هُنَا
قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
وَلِيُتْلَىٰ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الْصُّدُورِ

یہ آیت پارہ لمن تالوا البر میں ہے اور سورۃ ال عمران ہے۔ پھر وہ آسیب زدہ کے تمام بدن میں اس طرح مالش کیا جائے کہ ایک بال کی جگہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور یہ خیال رکھا جائے کہ تیل زمین پر نہ رکھا جائے اور اس تیل میں ہاندھ نہ ملا جائے یعنی برتن میں سے وہ تیل مثلاً گچھ سے نکال کر ہاتھ میں مالش کے واسطے لے کر یا برتن سے ہاندھ پر گرا لیا جائے اور جو شخص پہلے دن تیل لگائے وہی ہر روز مالش کرے اور کوئی ایک وقت مقرر کر لیا جائے۔ اسی وقت ہر روز مالش کرے انشاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو جائیگا

جادو کو دفع کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ دریا کا پانی یا کوئی دوسرا جاری پانی گھر کے میں منگایا جائے اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس اور جادو دفع کرنے کی آیتیں لکھ کر اس گھر کے میں ڈال دیا جائے جادو کو دفع کرنے کی آیتیں یہ ہیں :-

فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَغُلِبُوا هُنَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَافِرِينَ ۚ
وَالْقُلُوبُ الشَّحْبَةُ لِجَدِيدٍ ۚ قَالُوا أَمَّا نَبَاتِ السَّامِيْنَ لَا رَبَّ مُوسَىٰ وَفُتُونَهُ
فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّا اللَّهُ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۚ
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاجِدًا وَلَا يُفْلِحُ الشَّجِرُ حَيْثُ أَتَى ۚ

پھر جس پر جادو کا اثر ہو اس پانی سے کچھ اس کو پلا یا جائے اور اس پانی سے اس کا ہاندھ پاؤں دھلا یا جائے اور ہر مرتبہ کہ اس پانی سے غسل کر لیا جائے۔ یہ عمل یکشنبہ یعنی اتوار کے دن کرے۔ ایسا ہی چند مرتبہ اتوار کے دن کر لیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر دفع ہو جائے گا۔

سوال : سرود و غنا دف کے ساتھ کیا ہے ؟

جواب : سرود و غنا یعنی راگ کہ جو دف کے ساتھ ہو روایات حنفیہ اس بارے میں مختلف ہیں ازواج و اقوالی یہ روایت ہے۔ جو دلال سے ثابت ہے اور احادیث کثیرہ کے مطابق ہے اور وہ احادیث کتب ائمہ میں مشہور ہیں کہ سرود و غنا یعنی راگ جو بلا مزامیر ہو مباح ہے۔ اور دف مزامیر سے مستثنیٰ ہے اس

و اسے کہہ دیا کہ اگر حضرت علیؑ سے روایت صحیحہ سے ثابت ہے تو عالم محقق کو چاہیئے کہ ان روایات کے موافق فتویٰ دے اور بزرگانِ حشید نے سماعِ غنا کا اسی طور پر فرمایا ہے کہ وہ غنا بلا مزامیر و آلات ہو جائے۔ شیخ ابن ہمام نے فرمایا ہے :-

قيد حرمة التغني بما اذا كان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكر والمراة المغنية الحسنة ووصف الخمر المهييج اليها والمسكرات والخانيات وهجاء مسلم اذ في لا اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد او ليتعلم فصاحته وبلاغته نعم اذا قيل ذلك على الملاحى منع وان كان مواعظ وحكما لآلات تغنيها لا لذلك التغني انتهى.

یعنی صرف وہ غنا حرام ہے جس میں الفاظ ناجائز ہو۔ مثلاً ناجائز تعریف مرد کی ہو۔ یا تعریف عورت کی ہو۔ یا تعریف شراب کی ہو جو برا بیگنہ کرتی ہے عورت مذکور کے جانب۔ یا تعریف زنان بُست کی ہو۔ یا بیان مادہ جانور کا ہو جو بحالتِ شہوت ہوتی ہے۔ یا مجبور مسلمان یا کافر ذمی کی ہو تو وہ غنا حرام ہے البتہ حرام نہیں کہ شعر پڑھا جائے کسی مدعا کی دلیل میں۔ اور یہ حرام نہیں کہ شعر پڑھا جائے بغرض سے کہنے فصاحت اور بلاغت کے۔ البتہ منع شعر پڑھنا بغرض ہو و لعب کے اگرچہ ہمیں نصیحت ہو اور حکمت ہو۔ آلاتِ تغنی کی یہ نفسِ تغنی کی یہ مضمون شیخ ابن ہمام کی عبارت مذکورہ کا ہے اور مغنی شرح کنز الدقائق میں لکھا ہے :-

واختلفوا في التغني المجتهد قال بعضهم انه حرام مطلقا ومنهم من قال بجواز التغني لدفع الوحشة اذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو واليه مال السرخسي انتهى.

یعنی اختلاف ہے غنا بلا مزامیر میں۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ غنا بلا مزامیر بھی حرام ہے مطلقاً اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس غنا میں مضائقہ نہیں جو قافیہ معلوم ہونے کی غرض سے ہو یا یہ مقصود ہو کہ فصاحت حاصل ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ وہ غنا جائز ہے جو دفعِ وحشت کے لئے ہو۔ تنہائی میں ہو کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور بعض لوہو و لعب کے بھی نہ ہو۔ اسی طرح میلان ہے علامہ سرخسیؒ کا یہ مضمون معنی شرح کنز الدقائق کی عبارت مذکورہ کا ہے اور بدائع میں یہ لکھا ہے :-

والسمع في اوقات السور تكية للسور مباح اذا كان ذلك السور مباحا كالغناء في ايام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة الولد وعند ختانه وعند حفظ القرآن انتهى.

یعنی سماعِ مباح ہے جو وقتِ خوشی ہو بخیالِ زیادتی مرد کے بشرطیکہ وہ خوشی مباح ہو۔ مثلاً غنا جائز ہے

الایمیں اور شادی میں اور بوقت آنے کسی شخص کے عینِ جگہ سے اور بوقتِ طعام ولیمہ اور عقیقہ میں اور بوقتِ ملاقات کے اور عقیقہ میں اور بوقتِ خوشی حفظِ قرآنِ شریف کے یعنی ان اوقات میں غنا جائز ہے۔ یہ مضمون بدائع کی حدیث مذکور کا ہے۔

سوال : غنا یعنی راگ سننے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حکم ہے اور اہل سنت سے کسی نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے یا نہیں۔

جواب : غنا یعنی راگ سننا کہ بلا مزامیر و آلات ہو کے ہو۔ اس بارہ میں مذہبِ حنفی میں روایات مختلف ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جائز ہے۔ اور عرف بھی جائز ہے اور اکثر احادیث سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے چنانچہ شیخ الاسلام ابن ہمام رحمہ نے لکھا ہے :-

قيد حرمة التغني بما اذا كان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكر والمراة المغنية الحسنة ووصف الخمر المهييج اليها والمسكرات والخانيات وهجاء مسلم اذ في لا اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد او ليتعلم فصاحته وبلاغته نعم اذا قيل ذلك على الملاحى منع وان كان مواعيط وحكما لآلات تغنيها لا لذلك التغني انتهى.

یعنی گانا سننا اس وقت حرام ہے جب اس میں ناجائز لفظ ہو۔ مثلاً ناجائز صفت مرد کی ہو یا صفت زنانی کی ہو۔ یا تعریف شراب کی ہو کہ اس سے اس عورت کی رغبت ہو یا صفت زنانہ کی ہو یا صفت غائبہ کی ہو یا مسلمان یا کافر ذمی کی جو ہو۔ مگر جب شعر پڑھنے سے کوئی مدعا ثابت کرنا مقصود ہو یا فصاحت و بلاغت سکھنے کی غرض ہو تو شعر پڑھنا منع نہیں۔ البتہ جب اس سے لوہو و لعب مقصود ہو تو منع ہے اگرچہ اس میں کوئی نصیحت ہو اور حکمت کی بات ہو اور صرف اس تاثیر کی غرض سے پڑھا جائے تو منع نہیں اور یہی حکم اس گانے کے بارے میں بھی ہے جو طعام ولیمہ کے وقت ہو یا عقیقہ کے وقت ہو۔ یا لڑکے کی پیدائش کے وقت ہو یا دوسری جگہ سے کسی شخص کے آنے کے وقت ہو یا یلی میں لکھا ہے :-

واختلفوا في التغني المجتهد قال بعضهم انه حرام مطلقا ومنهم من قال بجواز التغني لدفع الوحشة اذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو واليه مال السرخسي انتهى.

یعنی اختلاف ہے راگ کے بارہ میں کہ بلا مزامیر وغیرہ کسی امر ناجائز کے ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ راگ ہر حال

میں حرام ہے بعض علماء کا قول ہے کہ ہمیں کچھ قباحت نہیں کہ شرع اس غرض سے پٹھا جائے کہ کفایہ معلوم ہو
فصاحت حاصل ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ گناہ دفع وحشت کے لئے تنہائی میں جائز ہے بشرطیکہ اپنا لباس
طور پر نہ ہو۔

علامہ سرخسی رحمہ نے بدائع میں لکھا ہے کہ راگ سنا خوشی کی حالت میں اس غرض سے کہ سرور و نشاط
مباح ہے اگر خوشی مباح ہو مثلاً :-

گانا جو ایام عید میں ہو اور ایسا ہی وہ گانا بھی جو شادی میں ہو اور اس وقت ہو جب غیر جگہ سے کوئی
شخص آئے اور جو طعام ولیمہ کے وقت ہو اور جو گانا لڑکے کی پیدائش کے وقت اور عتق کے وقت
ہو اور قرآن شریف کا حافظ ہو جانے کے وقت ہو۔ یعنی یہ سب جائز ہے۔ (ماخوذ از رسالہ
عشرہ شاہ بخارا)

سوال : سرور یعنی راگ کا شغل قبر پر جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : جب سرور یعنی راگ کا شغل مزامیر اور آلات لہو کے ساتھ ہو تو منع اور حرام ہے
قبر کے پاس ہو یا دوسری جگہ پر۔ مزامیر اور آلات لہو کی حرمت کتب حدیث و فقہ میں نہایت شرح و بسط
ساتھ مذکور ہے البتہ جب صرف راگ ہو یا دف کے ساتھ ہو تو جائز ہے بشرطیکہ قبر کے پاس نہ ہو اور اگر
قبر کے پاس ہو تو بدعت ہے اس سے پرہیز چاہیے۔

رسالہ غناء

سوال : غنا کی حلت و حرمت کی تشریح فرمائیے ؟

جواب : غنا کی حرمت کلام خدا و احادیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَ الْمُحَدِّثِ يُبْذِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی "اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو خرید کر تا ہے یعنی اختیار کرتا ہے لہو حدیث کو
تاکہ ہر کافے اللہ تعالیٰ کی راہ سے ؟"

معالم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن اور

نکرواد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہ لہو الحدیث سے مراد غنا و مزامیر و آلات لہو مثلاً رباب وغیرہ ہے
مذاکر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ لہو الحدیث

سے مراد غنا ہے۔ دار المعانی میں لکھا ہے کہ لہو الحدیث غنا و مزامیر ہے اور کشف میں مذکور ہے کہ لہو الحدیث
ماتد غنا و تعلیم موسیقیات کے ہے اور مغنی میں لکھا ہے کہ لہو الحدیث غنا اور حرام ہے۔ اس کی حرمت اس
غرض سے یعنی آیت مذکورہ سے ثابت ہے اور جو شخص اس کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور تفسیر تعلیمی میں لکھا ہے
کہ لہو الحدیث سے مراد غنا اور بجانا بربط اور دف اور ستار اور غلبورہ کا ہے۔ یہ سب اس نص سے یعنی آیت
مذکورہ سے حرام ہے جو شخص ان چیزوں کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ان چیزوں کی حرمت پر
دلالت کرتی ہے اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے غنا کو ساتھ لہو الحدیث کے مستثنیٰ کیا۔ اور غنا کی تعبیر ساتھ لہو الحدیث
کے کی اور لہو رسول نے اقسام ثلاثہ کے حرام ہے۔ (اقسام ثلاثہ کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئے گا) اور یہ حدیث
قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بطریق تویج کے :-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

یعنی کیا تم کو لوگوں نے پیدا کیا ہم نے تم کو لوگوں کو بطور عبث کے ؟

یعنی کیا ہم نے یہ فعل عبث کیا ہے اور اس سے ہم کو لہو و لعب مقصود ہے

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ يَلْعَبُ بِهِ الرَّجُلُ بِالْأَلْأَلِ رَمِيَهُ بِقَعَصِهِ وَتَأْدِيَهُ

فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتَهُ أَمَّا تَهُ وَانْهَضَ مِنَ الْحَقِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

فَاللَّهُ أَدْعَى :

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز بنظر لہو یعنی بطور کھیل کے کوئی مرد کرے تو وہ باطل ہے

مگر تیر اندازی۔ اور پھیرنا یعنی سکھانا اپنے گھوڑے کو اور باجم کھیل کرنا اپنی عورت کے ساتھ اور یعنی یہ

تین قسم کے کھیل حق ہیں یعنی جائز ہیں۔ روایت کی اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے۔

اور اباجیہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ حرمت غنا پر مطلقاً یعنی ہر حال میں دلالت نہیں

کرتی اس واسطے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غنا اس وقت حرام ہے جب بطریق لہو کے ہو۔

اور جب غنا بطریق لہو کے نہ ہو تو وہ حرام نہیں۔ تو اباجیہ کی جماعت کا قول باطل ہے۔ اس واسطے کہ جب لہو الحدیث

تفسیر غنا کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا یعنی لہو الحدیث مفسر ہے اور غنا مفسر ہے تو تفسیر غنا کے ساتھ

مفسر کے اس کے کچھ معنی نہیں اور ایسا ہی اس جماعت اباجیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر آیت کریمہ سے تفسیر غنا

مطلوبہ ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ غنا مطلقاً یعنی ہر حال میں حرام نہیں بلکہ اس وقت حرام ہے جب کہ باعش

مطلوبہ ہو۔ یعنی اس سے گراہ کرنا منظور ہو۔ تو اباجیہ کا یہ قول بجا طویل ہے۔ اس واسطے کہ جب ثابت ہو کہ غنا

لہو الحدیث ہے۔ تو حرمت اس کی ثابت ہو گئی اور تنقید باطلال جو جماعت اباجیہ کے اس وہم و خیال باطل کا

منشأ ہے وہ تفسیر قسم سے اس تقلید کے ہے جو ان احادیث میں وارد ہے۔

وَمُسْلِحَتِي الْحَرَمِ وَأَنْ تُزْنِي خَلِيلَةَ جَارِكَ

یعنی اور دین سے برگشتہ ہونے والا حرم شریف میں اور زنا کرنا اپنے ہمسایہ کی عورت سے۔

تو الحاد یعنی دین سے پھر جانا حرم میں زیادہ بڑا ہے اور زنا مطلقاً حرام ہے ہر حال میں، لیکن ہمیشہ کے ساتھ بہت بڑا ہے اور آیت کریمہ مذکور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نہایت مذمت فرمائی ہے جن لوگوں نے یہو اجدیث کو کہ فی نفسہ حرام ہے گمراہ کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے احادیث کی اباحت ثابت نہیں ہوتی۔

وَقَالَ الْفَتَاوَى الْعَالَمِيَّةُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى قَالَ السَّمَاعُ وَالْقَلْبُ وَالرَّفْعُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُتَوَقِّفَةُ فِي شَرِّ مَا يَنْتَهِى عَنْهُ لَا يَجُوزُ الْقَصْدُ إِلَيْهِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ قَهْوُ الْفِتْنَةِ وَالْمَزَامِيرُ سَوَاءٌ

یعنی فتاویٰ عالمگیری میں منقول ہے جو اہل الفتاویٰ سے کہ سماع اور قول اور وجد جو معمول کیا ہے ہرگز زمانہ کے صوفیاء نے وہ حرام ہے۔ اس کا قصد کرنا چاہیئے۔ اور نہ وہاں بیٹھا چاہیئے۔ اور صوفیاء کا یہ فعل اور غنا اور مزامیر سب حرام ہے۔

اور ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے شعبی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَعَفِّقَ وَالْمُتَعَفِّقَ لَهُ

یعنی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے گانے والے پر اور اس چرب کھلے گا یا جائے۔

اور طبرانی اور خطیب بغدادی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے اور اس کے سننے سے اور سنن الہدیٰ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ

یعنی منع فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا سے اور سنتے سے غنا کے۔

اور متعفی میں مذکور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

الْفِتْنَةُ يُتَلَبَّتُ الشَّقَاتُ كَمَا يُتَلَبَّتُ الْمَاءُ الشَّبَاتُ

یعنی غنا اگلا ہے نفاق کو یعنی پیدا کرتا ہے نفاق کو جیسے اگلا ہے پانی گھاس کو۔

اور احیاء العلوم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:۔

أَذْهَبَ الْإِسْلَامُ اللَّهُمَّ وَالْبَاطِلُ وَالْفِتْنَةُ

یعنی لے گیا اسلام یعنی باطل کو دیا اسلام نے یہو اور باطل اور غنا کو۔

طبرانی نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

الْفِتْنَةُ سَخَطٌ وَغَنَاءٌ أَحْتَامٌ

یعنی لونڈی گانے والی سبب غضب ہے اور اس کا غنا یعنی گانا حرام ہے۔

اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

الْفِتْنَةُ يَنْبَغُ الشَّفَاقُ كَمَا يُنْبَغُ الْمَاءُ الدَّرْعُ

یعنی غنا جھاتا ہے نفاق کو جیسا کہ جھاتا ہے پانی یعنی اگلا ہے زراعت کو۔

اور حقائق میں لکھا ہے کہ:۔

يُحْتَمَلُ الْفِتْنَةُ وَالْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ مَقْصُودٌ

یعنی نفس غنا اور اس کا سننا گناہ ہے۔

اور ضمیرات میں لکھا ہے:۔

هَذَا أَبَاحُ الْفِتْنَةِ يَكُونُ فَاسِقًا

یعنی جس نے مباح کہا غنا کو یعنی راگ کو وہ فاسق ہے۔

اور اختیار میں لکھا ہے:۔

أَنَّهُ كَبِيرَةٌ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ

یعنی غنا کبیرہ گناہ ہے ہر دین میں۔

اور محیط میں لکھا ہے:۔

الشَّقِيُّ وَالشَّقِيقُ يَأْتِيَانِ مَعَهُمَا كُلُّ ذَاكَ حَرَامٌ وَمُسْتَقْبَلُ الْفِتْنَةِ

یعنی گانا اور تالی بجانا اور یہ دونوں سننا یعنی گانے اور تالی کی آواز سننا یہ سب حرام ہے اور ان

دونوں امر کو جو ملال کہے وہ کافر ہے۔

اور اختیار الفتاویٰ میں لکھا ہے:۔

وَيَكْرَهُ التَّرْجِيحُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِفَعْلِ الْفِتْنَةِ

حال فیقیہہ وهو الشَّقِيُّ

یعنی کمرہ ہے ترجیح قراءۃ میں قرآن کریم کی اور سننا ترجیح کا اس واسطے کہ آسمیں مشابہت پائی جاتی

ہے (آواز پھرنا حلق میں) ساتھ فعل فاسقوں کے جو وہ بحالت فسق کرتے ہیں۔ اور وہ فعل

تغنی یعنی گانا ہے۔

اور فتاویٰ بیہقی میں لکھا ہے:۔

التغنی واستماعاً وضرب الدف وجميع النواع الملاهي حرام ومستعملها
كافرها قال الله تعالى الزهد والجهلة الذين استلوا به خير
عليهم الكف

یعنی "راگ اور سننا اس کا اذوت بجانا اور کھیل ہر طرح کا حرام ہے اور جوان چیزوں کو حلال کہے
وہ کافر ہے۔ ہدایت کرے اللہ تعالیٰ پر مہیز گاؤں کو اور وہ جہاں کہ غنا میں مبتلا ہیں ان کے حق
میں کفر کا خوف ہے۔
اور جامع الفتاویٰ میں لکھا ہے :-

استماع الملاهي والجُلوس عليها ومُضرب المزامير والرقص كلها حرام
ومُستحلها كافر

یعنی ہوا و لعب کا کلام سننا اور دُلان بیٹھنا اور مزامیر بجانا اور رقص کرنا یہ سب حرام ہے اور
جو شخص ان چیزوں کو حلال کہے وہ کافر ہے۔
اور حمادیہ میں نافع سے منقول ہے :-

اعلم ان التغنی حرام في جميع الادیان
یعنی جاننا چاہیئے کہ گانا ہر دین میں حرام ہے۔
اور نہایہ میں لکھا ہے :-

التغنی والطنبورة والبربط والدف وما يشبه ذلك كل ذلك حرام ومعصية
يقوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

یعنی گانا اور طنبورہ اور بربط اور دف جو اس کے مانند ہیں وہ سب حرام ہیں اور گناہ ہے :- اور یہ
گناہت ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

یعنی اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں یعنی اختیار کرتے ہیں ہوا و محدث کو یعنی کھیل
کی چیزوں کو :-

اور تاتارخانیہ میں تمیہ سے منقول ہے :-

سئل الحلوة عن من سئوا أنفسهم بالمعصية فاختصوا بتوابع ليس واشتغلوا
باللهو والرقص وادعوا لانتهم منزلة فقال افتروا على الله كذباً وسئل ان كانوا
زائقين من الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد لقطع قسنتهم عن الناقة
فقال اما طلة الاذى ابلغ في الصيانة وامثل في الذیانة وتمييز الحبيث

من الطيب انكاد اولی

پوچھا گیا حلوانی سے مسئلہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اپنا نام صوفیا رکھا ہے اور اپنے
لئے خاص ایک جائہ اختیار کر لیا ہے اور وہ لوگ لہو اور رقص میں مشغول ہیں۔ اور اپنی شان میں
مرتبہ عالی کا ادا کیا ہے تو حلوانی نے کہا کہ ایسے لوگوں نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے اللہ تعالیٰ
پر اور یہ بھی حلوانی سے پوچھا گیا کہ اگر یہ لوگ راہ مستقیم سے کج روی اختیار کئے ہوتے ہیں۔
تو کیا ان لوگوں کو شہر بدر کر دینا چاہیئے تاکہ عوام ان لوگوں کے فتنہ سے بچ جائیں۔ تو حلوانی نے
کہا کہ جو چیز باعث تکلیف ہو وہ دور کر دینا بہتر ہے تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ اور یہ بہتر ہے
دیانت میں اور فرقی کر دینا خبیث اور طیب میں خوب اور بہتر ہے :-

اور یہ سب روایات نقل کی گئی ہیں عالم متقی کامل شیخ محمد فرخ سرہندی کے رسالہ سے جو اس
بارہ میں ہے۔ سوار وایت معدن اور ہدایہ کے۔ اور ان دونوں کتابوں کی روایت خاص انہی دونوں کتابوں
سے نقل کی گئی ہے اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ "مستتر فقہاء کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے
کہ غنا یعنی راگ حرام ہے۔ اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں مفصل ان فقہاء کرام کا نام لکھا ہے۔ اور میں
نے یہاں بخوف طوالت کے نہیں لکھا۔

عزیزی

هذا الاختيار بما اراد به الرسول المختار

یعنی اس امر کو اختیار کرنا ہے جو رسول مختار کا ارادہ ہو۔ اس بارے میں جو احتمالات ہیں ان میں سے ایک سے زیادہ مشہور ایک احتمال معلوم ہوتا ہے۔ اور فن حدیث شریف کے ائمہ مثلاً تورشہ اور قاضی عیاض و غیرہ نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ مثلاً شیخ محقق مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی وغیرہ علماء کبار رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس احتمال کو اختیار کیا ہے۔ اور امام نووی کا بھی میلان شریعہ مسلم میں اسی جانب معلوم ہوتا ہے۔ وہ احتمال یہ ہے کہ خلفاء سے مراد وہ بارہ خلیفہ مضبوط مزاج ہیں جن لوگوں کے ذریعہ سے ان مقامات میں کہ جہاں جہالت شائع ہو وہیں اسلام بروج پائے اور قائم ہو اور شریعت روشن کے احکام جاری کئے جائیں۔ اور وہ لوگ صاحب اہل ایمان ہوں اور یہ اتفاق اسلام نبوت کی خلافت کے والی اپنے استحقاق کے ذریعے سے ہوئے ہوں یہاں نہیں کہ بطریق تغلب باوجود اختلاف اہل اسلام کے خود اپنے کو وہ لوگ خلیفہ قرار دے لیں۔ یہ فردی نہیں کہ سب سے پہلے درپے ہوں اور یکے بعد دیگرے احکام کو جاری کریں۔ بلکہ خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت سے قریب قیامت تک یہ سب بارہ خلیفہ ہو جائیں گے۔ منجملہ ان کے بعض خلفاء مثلاً چار خلیفہ اور حضرت امام حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے۔ اور ان صاحبوں نے خلافت کے کام کو انجام کیا اور پھر منجملہ بارہ خلفاء کی تعداد قریب قیامت تک کامل ہوگی۔ اس حدیث کے اکثر طریقوں سے اور بعض دیگر حدیثوں سے اسی بیان کی تائید ہوتی ہے منجملہ ان کے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے:-

لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَيَكُونَ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
یعنی دین اسلام ہمیشہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ قیامت ہوگی اور اہل اسلام میں بارہ خلیفہ ہو جائیں گے:-

صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی ہے:-

لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَظِيمًا مُتَّبَعًا

یعنی اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اور اس کی پیروی کی جائے گی:-

اور منجملہ ان کے حبیفہ کی یہ حدیث ہے جو بزاز اور طبرانی کے نزدیک ثابت ہوئی:-

لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحًا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی حالت ہمیشہ بہتر رہے گی:-

اس حدیث کو ابن حجر نے مستخرج الباری میں نقل کیا ہے اور منجملہ ان کے سنن ابی داؤد کی یہ حدیث

شریعت ہے:-

كُلُّهُمْ يَجْمَعُ عَلَيْهِ النَّاسُ

یعنی وہ سب خلفاء ایسے ہوں گے کہ ان کی تابعداری پر لوگوں کا اتفاق ہوگا:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ الْخِلَافَةِ

سوال: صحیح مسلم وغیرہ صحاح میں بارہ خلیفوں کا ذکر ہے۔ وہ کون کون شخص ہیں اور اہل سنت نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی نہیں کیا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفصل معنی کس واسطے نہ فرمایا کہ امت کے لوگوں میں اس امر میں اختلاف ہو کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اور ہر ایک فرقہ یہ سمجھا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔

جواب: اس سوال کی عبارت اضطراب اور خلل سے خالی نہیں۔ اس امر کا بیان یہ ہے کہ اس حدیث کے پہلے جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو یہ خبر نہیں کہ وہ کون شخص ہیں کہ جن کو علماء اہل سنت نے بارہ خلیفہ سمجھا ہے۔ جن خلفاء کے بارے میں صحیح حدیثوں میں یہ وارد ہے کہ وہ لوگ احکام کو جاری کریں گے۔ اس وجہ سے یہ بات سائل پوچھتا ہے۔ اس تقدیر پر سوال کی بناء اس پر ہے کہ علماء کے نزدیک بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ اس سوال کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہ کہا۔ اہل سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو یہ مفصل معلوم ہے کہ علماء کے نزدیک وہ بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ سائل صرف اس امر کا سبب دریافت کرتا ہے کہ علماء میں اس بارہ میں اختلاف کیوں ہوا کہ وہ خلفاء کون کون شخص ہیں اس تقدیر پر سوال کی بناء اس پر ہے کہ اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ جو علماء میں اس بارے میں اختلاف ہو گا کہ خلفاء سے مراد کون کون شخص ہیں۔ اور کیسے اس امر میں صرف پس و پیش کرنا ہے۔ حاصل کلام اگر سائل کی یہ غرض ہے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک وہ خلفاء کون کون شخص ہیں۔ جیسا کہ سائل کے شروع سوال سے معلوم ہوتا ہے تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔

اور منجملہ ان کے طبرانی کی یہ حدیث ہے :-

لَا يَصْرُفُهُمْ عَدَاوَاتُ مَنْ عَادَاهُمْ

یعنی جو لوگ ان خلیفوں سے عداوت رکھیں گے ان لوگوں کی عداوت سے ان خلفاء کا نقصان نہ ہوگا۔

اور منجھد ان کے یہ حدیث ہے جس کو احمد اور بزار نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیان کیا ہے۔
 اِنَّهُ سَمِعَ كَرِيْمًا هَذَا مِنَ الْاَمَةِ مِنْ الْخَلِيْفَةِ، فَقَالَ سَالْنَا عَنْهَا رُسُوْلَ
 اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهَا عَشْرُ بَعْدِ نَقِيْبِ ابْنِيْ اِسْرَآئِيْلَ
 یعنی "ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس قدر خلفاء اس امت کے سردار ہوں گے
 تو ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بنی
 اسرائیل میں جس قدر نقیب ہوئے۔ اسی قدر اس امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔"

اور منجملہ ان کے یہ حدیث ہے جس کو شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن جوزی سے نقل کیا ہے کہ ابن جوزی نے اپنی سند سے اپنی سند کبیر میں ابی بکر ان کے طریقہ سے کہا:-

لا تهلك هذه الأمة حتى يكون فيها اثناعشر خليفة كلهم يؤول
 بالهدى ودين الحق .

یعنی "یہ امت ہلاک نہ ہوگی جب تک اس امت میں بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں گے۔ اور وہ سب خلیفہ سیدھی راہ اور دین حق کے مطابق عمل کریں گے۔"

اور بخدا ان کے وحديث ہے جس کو ابو داؤد نے اسود بن سعید کے طریق سے جابر بن حمزہ کی روایت سے بیان کی ہے اور ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث میں اس قدر زیادہ ہے۔

فلما رجع الى منزله انتبه قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال الهرج اخرج البزار
هذه الزيادة من وجه فقال فيها ثم رجع الى منزله اتبعه فقلت ثم يكون
ماذا قال الهرج كذا في نتيج الباري

یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں قریش حاضر ہوئے اور یہ کہا پھر کیا ہوگا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرج یعنی قتل ہوگا۔ ایسا ہی فتح یاری میں ہے، اور قتل کا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری میں شفیق بن سلمہ سے روایت کی ہے کہ شفیق بن سلمہ نے کہا:

لَقُنتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ مَوْسَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

يَأْمَانَتَيْنِ فِيهِمَا الْجَهْلُ وَيُزَوَّجُ فِيهِمَا الْعِلْمُ وَيُكَثَرُ فِيهِمَا الْهَرَجُ الْقَتْلُ .

جی شفیق بن سلمہ نے کہا کہ میں عہد اللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیشک قیامت کے قریب ایسے دن ہونگے کہ ان دونوں میں حالت شائع ہوگی اور علم اٹھایا جاسکے گا۔

ابن جوزی کے نزدیک اس قتل مجرمی قتل مراد ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔

جیٹ قال الماد بقولہ ثم يكون المرح ای القتل المؤدیة بقیام الساعة
یعنی ابن جوزی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ ثم يكون المرح۔ اس سے وہ
ہے جس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی۔

یہ جواب اس کے مطابق ہے جو اس سوال کے شروع مقام سے سمجھا جاتا ہے اگر سائل کے علم میں ان صاف بیانات میں خدشہ بطور وہم فاسد کے گزرتا تو سائل کو چاہیئے کہ اس خدشہ کو بیان کرے اس وقت ہم پر لازم ہوگا کہ اس خدشہ کو ہم دلیل سے رد کریں۔ اگر سائل کی عرض یہ ہے کہ جو حدیث خلفا کے بارے میں وارد ہوئی اس کی مراد کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوا اس کا سبب کیا ہے تو میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو عقل اور علم سے کچھ بہرہ ہے۔ ان لوگوں پر یہ امر پوشیدہ نہیں لیکن چونکہ ظاہر میں سائل کی تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو علم نہیں۔ اس واسطے اختلاف کا سبب اجمالی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جانتا چاہیئے کہ اس حدیث میں اکثر احتمالات ہیں۔ اور جس حدیث میں زیادہ

اختلافات ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بلکہ جس عالم کے نزدیک جو احتمال باعتبار قرآن و احادیث کے قوی ہوتا ہے۔ اس عالم کی رائے اسی احتمال کی جانب جھکتی ہے۔ ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس میں اس قسم کی حدیثیں نہیں اور اس مذہب کے علماء و کرام میں ان حدیثوں میں اختلاف ہو۔ اگرچہ یہ دعویٰ تھا کہ ہر مذہب اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس خیال سے متعصبین کے اوہام دفع ہوں۔ بطور شہادت کے ایک امر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شریف مرتضیٰ نے بیچ البلاغت میں حضرت امیر المؤمنین کے کلام سے نقل کیا ہے: **علاء بلاء**۔ فلاں فلعند قوم الامداد الخ اور ابن ابی اسحق مدنی نے اس امر کی شرح میں یہ کہا ہے

المكتنى عنه عمر ابن الخطاب، وقد وجدت النسخة التي بخط اظهرى ويحسب
فيلان عمر بعد شئى بة لك مختارين معاه المرسوى الاوردى الشاعر وقال الراوندى
في شرحه انه قد مدح بعض اصحابه بحسن الميعة وان النسخة هي التي وقعت بعد
وصول الله صلى الله عليه وسلم من الاختقار والاشرة وقال الجارودي انه كلام
في امر عثمان كما ان يمدح الآن امير الحق في ايام الامير الحق بعد فكون ذلك تعريفا
مبه انتفى مختصرا

پس معترض کے خیال کے موافق کہتا ہوں کہ علماء و شیعہ نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہ کہا

حاصل کلام ہر تقدیر محترم نے جو یہ سوال کیا ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ محترم کو علم و فہم خبر نہیں اور اہل سنت اور امامیہ کے مذہب سے وہ آگاہ نہیں۔ سائل کا یہ کلام ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا معنی بیان نہ فرمایا اور اس وجہ سے امت کے لوگوں میں اس بارے میں اختلاف ہوا اور حدیث کی خاص مراد کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سائل کا یہ کلام خلل سے مالا مال ہے۔ وہ سب خلل اس کے لئے جائیں۔ تو بے فائدہ کلام طویل ہو جائے گا اور ناظرین کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ منشا اس کے کہ جو چیز پر حاصل نہیں کی جاتی وہ قطعاً چھوڑ بھی نہیں دیجاتی اس جگہ سائل کے کلام میں صرف تین خلل بیان کرتا ہوں۔ اول یہ کہ اس کلام سے یہ لازم آتا ہے کہ خفی، مشکل، مجمل اور تشابہ جو مقابلہ میں ظاہر نفس مفسر اور محکم کے ہے۔ یہ قسمیں شارح کے کلام میں نہ ہوں۔ حالانکہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ شارح کے کلام میں قسم موجود ہیں۔ اور جناب رسالت پناہ کی یہ شان تھی کہ آپ اس حق کو ظاہر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی معنی بیان فرماتے تھے تو سائل کے خیال کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ آپ ایسے کلام کی توضیح فرماتے تھے۔ اور ایسے کلام کے خفا اشکال، اجمال اور تشابہ کو زائل فرماتے۔ حالانکہ خفی، مشکل، مجمل بعض قسمیں اور تشابہ کی کل قسمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں۔

تیسرے یہ کہ یہ شبہ دوسری حدیثوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ مخالفین کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ اس سوال کی بے ربط تقریر کو اکثر حدیثوں میں جاری کریں۔ مثلاً بیخ البلاغت کی حدیث جو اوپر مذکور ہوئی ہے میں یہ کہیں کہ یہ حدیث ہذا بلا فلاں بن فلاں سے جو حضرت امیر مکی عنہ مراد ہیں۔ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیوں نہ بیان فرمایا کہ ظاہر طور پر بیان نہ فرماتے سے امت کے لوگوں میں فلاں کے تعین میں اختلاف ہوا۔ اور ہر ایک فرقہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے فرقہ کے لوگ گمراہ ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ

پس نکاح کرو تم لوگ ان عورتوں سے جو بہتر معلوم ہوں تم لوگوں کو دو دو تین تین چار چار اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ اٹھارہ عورتیں ایک شخص کے نکاح میں رہیں۔ اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چار عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے اور ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ ایسا ہی حدیثوں میں بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی سے اختلاف کیا تو اسمیں کیا قباحت اور اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں جو باہم اختلاف ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ تو یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ اس واسطے کہ جب کسی حدیث میں چند احتمالات ہوں اور ان میں سے کسی احتمال کو بعض علماء کے نزدیک ترجیح ہو۔ اس واسطے وہ علماء کرام اس احتمال کو استعمال کریں اور دوسرے علماء کے نزدیک دوسرے احتمال کو ترجیح ہو۔ تو ان علماء میں سے کوئی فرقہ یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرے

ہے اور اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے علماء امت میں سے ایک فرقہ نے یہ سمجھا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے مثلاً شیعہ اور سنی۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فرقہ کے گمراہ ہیں۔

اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ ہم لوگ فرقہ شیعہ کو اس وجہ سے گمراہ نہیں جانتے ہیں کہ ان احادیث کی تعبیر ان لوگوں سے غلطی ہوتی بلکہ اس وجہ سے ان لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ جن حضرات کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ان صاحبوں کی شان میں نہیں ہیں۔ حالانکہ ان حضرات میں وہ صفتیں موجود تھیں جو ان احادیث میں مذکور ہیں۔ مثلاً ان صاحبوں کے وقت میں اسلام کو قوت اور عزت ہونا اور ان صاحبوں کی پیروی پر لوگوں کا متفق ہونا۔ علاوہ ان کے اور صفتیں جو ان حدیثوں کے طریقوں میں مذکور ہیں وہ سب صفتیں ان حضرات میں موجود تھیں۔ اور اکثر شیعہ بھی اس امر کے قائل ہوتے ہیں کہ یہ صفتیں ائمہ اطہار میں موجود تھیں تو جس فرقہ شیعہ کا ایسا خیال ہو وہ گمراہ نہیں۔

سوال : اثنا عشریہ امیر یا اثنا عشریہ خلیفہ کی توضیح فرمائیے ؟

جواب : جانا چاہیے کہ حدیث میں ہے اثنا عشر امیناً اور بعض حدیث میں ہے اثنا عشر خلیفۃ تو اس سے بارہ کے عدد کے سوا اور کوئی تخصیص اور تعین ثابت نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے اس حدیث کے اخیر میں ہے کلہم بعدہ فدیہ۔ یعنی یہ سب ائمہ قریش سے ہوں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے فاطمیہ اور علویہ اور ہاشمیہ کے دائرہ سے خارج ہوں گے اس سے ذہن دور دور چلا جائے۔ اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ صاحب تصنف نے باب اول کے حاشیہ منہیہ میں اس آیت :-
ان الذین ینزلون فیہ قد وکنا فوایئہم الا یہ کہ بیان میں لکھا ہے کہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لایزال ہذا الدین قائماً ما ولاہم اثنا عشر خلیفۃ۔ یعنی یہ دین ہمیشہ قائم رہیگا اس وقت تک کہ اس امت کے ولی، آمر بارہ خلیفہ ہو جائیں گے ؟

اور بعض روایت میں ہے :-

امیناً کلہم بعدہ فدیہ۔ یعنی یہ سب خلیفہ یا امیر قریش سے ہوں گے۔

امامیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ ائمہ کی امامت ثابت ہے۔ اس استدلال میں اکثر وجوہ سے خلل ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مال ائمہ پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت سے صرف ائمہ کا جہاں میں وجود مراد لیا جائے۔ اور اس کا لحاظ نہ ہو کہ امت اور دین کے امور میں امر و نہی اور صل و عتد میں ان کو کچھ دخل بھی ہو تو یہ مراد عرف اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بناء پر حدیث کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صرف ان کے وجود سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم

امامیہ کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور قرآن مجید میں تحریف کی اور دین کے امور کو نہایت متغیر کر دیا۔ وضو میں مسح کرنے کی جگہ پاؤں کا مسح مروج کیا۔ نماز کی ہیئت اور شکل بالکل مسح کر دی اور صرف اپنی راسے سے قرار دیا کہ مؤذہ پر مسح کرنا جائز ہے۔ خمس موقوف کر دیا اور اذان میں حی علی خیر العمل کو موقوف کر دیا اور اس کی جگہ اَلصَّلٰوةُ تَخْلِفُ النَّدَمَ قائم کیا۔ سنت میں تراویح بڑھادی۔

جب امامیہ کا یہ خیال ہے کہ قرآن شریف اور نماز اور شعائر اسلام سب تبدیل اور تغیر ہو گئے تو ان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی رہا۔

اگر یہ مراد لی جائے کہ امام کو ولایت حاصل ہوگی اور ان کا تصرف ہوگا۔ اور شرعی امور ان کے حکم سے جاری ہوں گے جیسا کہ یہ باعتبار لغت اور عقل کے مفہوم ہوتا ہے تو یہ امامیہ کے گمان کے موافق کبھی وقوع میں نہیں آیا۔ یعنی امامیہ کے نزدیک ثابت نہیں کہ یہ بارہ ائمہ یا ان میں سے کوئی امت اور دین کے امور میں تصرف ہونے ہوں۔ اور ان کا امر وہی جاری ہوا ہو۔ حالانکہ حدیث کا لفظ لایزال صراحہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ہونیوالا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ توقیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ان ائمہ کی ولایت منقضی ہو جائے تو دین کا قیام بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ خلفائے مذکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی نہ رہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے۔

لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا إِلَى قِيَامِ الْقِيَامَةِ وَيَلِيهِ إِلَى ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً

یعنی ہمیشہ رہے گا یہ دین قائم قیامت کے قائم ہونے تک اور اس امت کے ولی امر اس عرصہ میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔

امامیہ کے وہم کے موافق آخری امام کو صاحب زمانہ ہے اگر اس کی عمر قیامت تک ورازا ہوگی تو یہ قطعاً متصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی بجائے کسی کی عمر اس قدر نہیں کہ زمانہ تکلیف کا استیقا کریں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کلمہ کے کلمہ سے صراحہ معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور قدر مشترک بارہ ائمہ میں قریش ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے جو ائمہ قرار دیئے گئے وہ قریش نہ تھے۔ اگر یہی مراد ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔ کلام من عترتی۔ یعنی یہ سب ائمہ میری عترت سے ہوں گے یا فرمایا ہوتا: مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ یعنی یہ سب ائمہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا فرمایا ہوتا: اِنَّمَا

وَلَدُ الْحُسَيْنِ یعنی یہ سب ائمہ حضرت امام حسینؑ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کلمہ نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ امر عام کا ذکر تعین اور اقیانہ اور تخصیص کے مقام میں نامناسب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادشاہ کے قائم مقام اس کے بعد چند اشخاص ہوں گے۔ وہ سب بنی آدم سے ہوں گے۔ اول تو اس طرح کے کلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا کہ افصح فصحاء اور ابغ بلغا میں نہایت بے ادبی ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ مراد عبث ہے اور پھر خیال کرنا لغت صریح سے نہایت شقاوت ہے اور سخت بے وقوفی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں خلیفہ یا امیر کا لفظ واقع ہے۔ اور یہ حضرات کبھی امیر اور خلیفہ نہیں ہوئے۔ اگر حدیث میں امام کا لفظ ہوتا تو گنجائش تھی کہ کہا جائے کہ اس سے مراد یہ حضرات ہیں۔ لیکن خلیفہ اور امیر کا لفظ واقع ہوا ہے۔ اور خصوصاً ولایت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولایت کا لفظ تصرف اور مداخلت کا مراد تو اس احتمال کی گنجائش نہ رہی۔

سوال : حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ نے خلافت کو نص سے ثابت کیا ہے۔ یعنی ہے الْأَيُّمَةُ مِنْ قَرَشٍ یعنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو جب بوقت خلافت سفیہ بنی ماعز میں خلافت کے بارہ میں نزاع ہوئی تو اصحاب کبار نے اس نص سے سب انصار کو تسکین دی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ میں سے جو صاحب خلافت کے قابل ہوں ان کو اہل اسلام خلیفہ قرار دے دیں وہی خلیفہ ہو جائیں گے۔

پس اگر خلافت کے بارے میں نص ہے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایسا کیوں فرمایا۔ یعنی نص کے ہونے پر کسی کی رائے کو دخل نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبرؓ نے خلافت کو اہل اسلام کی رائے پر کیوں ہونے دیا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے بھی ایسا کیوں کیا۔ کہ اس وقت چھ صاحبوں کو خلافت کے قابل تجویز فرمایا۔ اور یہ کہا کہ ان میں کوئی ایک صاحب خلیفہ کئے جائیں۔ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہؓ نے حضرت امیرؓ کی خلافت کے وقت طوعاً و کرہاً کیوں بیعت کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ خلافت امتیاج سے ثابت ہوئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت امیرؓ کی خلافت میں مخالفین کو جو شبہ ہے اس کا جواب اہل حق نے جو دیا ہے وہ ضعیف ہو جائے کہ کیونکہ حضرت ابان مجتہد تھے اور باوجود اس کے آپ نے تمام عمر حضرت امیرؓ کی بیعت قبول نہ کی اور اکثر صحابہ حضرت امیرؓ سے آزدہ خاطر ہوئے اور حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے اور حضرت سعد بن وقاصؓ وغیرہ صحابہ کبار حضرت امیرؓ کی لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔

جواب : حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ خلافت نص سے ثابت ہے تو اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ نص الامر میں نصوص متواترہ سے یہ خلافت علی الترتیب ثابت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ خلافت بوقت انعقاد نص سے ثابت ہوئی۔ کیونکہ بوقت انعقاد خلافت جس کو جو دلیل معلوم تھی۔ اس نے اسی دلیل کی بناء

پر اپنی رائے ظاہر کی اور اس کو بوجہ ضیق وقت فرصت نہ ملی کہ نصوص کو ان کے معاون سے تلاش کر سکے۔
حضرت صدیق اکبرؓ نے جو یہ فرمایا ہے کہ فلاں فلاں دو صاحبوں میں سے جس کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کرے گا وہی خلیفہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ اہل اسلام پر آپ کا انصاف ظاہر ہو جائے۔ اور آپ کی خلافت کے لئے نص کا دعویٰ نہ کریں۔ کیونکہ آپ کو یہ حدیث معلوم تھی۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ لَا أَتَا بِكُمْ

"یعنی حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے سوا دوسرے کی خلافت سے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو نادم ہو گا۔"

اور حضرت ابوبکرؓ کو یقین تھا کہ آپ کی خلافت ہوگی۔ اپنے لئے نص کے دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ امر خود بخود ہو جائے گا۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ نے بوقت شہادت چھ صاحبوں کو نامزد کیا اور یہ فرمایا کہ اسلام کے مشورے سے ان صاحبوں میں سے کوئی صاحب خلیفہ مقرر کئے جائیں۔ تاکہ خلیفہ کی تقریر کے آپ ذمہ دار نہ ہوں۔ ورنہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ آپ کا بارگاہی اشارہ تھا کہ آپ کے بعد حضرت علیؓ خلیفہ ہوں اور حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو خلافت ہو اور بوقت خلافت حضرت امیرؓ زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ نے ناخوشی کا کلمہ کہا تو ایسا اس وجہ سے ہوا کہ قاتلان حضرت عثمانؓ کے زور سے بید ہوئی تھی۔ مگر نفس الامر میں ان دونوں صاحبوں کا یہ اعتقاد تھا کہ خلافت کے مستحق حضرت امیرؓ ہیں۔

یہ جو قرار پایا کہ خلافت اجماع سے ثابت ہو تو اس سے یہ مراد ہے کہ اکثر اہل حل و عقد کا اجماع خلافت پر ہوا۔ اگر ایک آدمی خلافت ہوا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ اکثر کے لئے حکم کل ہوتا ہے۔ چنانچہ بوقت انعقاد خلافت حضرت ابوبکرؓ اجماع میں سعد بن عبادہ شریک نہ ہوئے۔ اور ابان بن عثمانؓ نے مجتہدین کو ان کا خلافت مضر ہو اور دو تین صحابہ مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو مجتہد تھے صرف وہی حضرت امیرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آزر و خاطر جوئے۔ اور حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے۔ ان صحابہ کی آزر دگی بھی صرف یہ شکایت اخلاق تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت امیرؓ کی لیاقت خلافت سے ان صحابہ کو انکار تھا۔ کیونکہ خاص ان صحابہ سے حضرت امیرؓ کے مناقب میں اکثر روایتیں ہیں۔ البتہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور محمد بن مسلمہؓ اسامہ بن زیدؓ اور عبدالقہر بن عمرؓ اور دوسرے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہیز گار تھے۔ اور وہ اہل اسلام کی لڑائی میں حضرت امیرؓ کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ یہ عدم شرکت کمال احتیاط کی وجہ سے ہوئی اور حضرت امیرؓ نے بھی ان صحابہ کو معذور سمجھا۔ اور آپ نے ان کے حق میں یہ فرمایا:-

هَؤُلَاءِ قَعْدُوا عَنِ الْبَاطِلِ وَلَمْ يَقُومُوا مَعَ الْحَقِّ

یعنی یہ صحابہ امر ناحق میں مدد کرنے سے بیٹھ گئے۔ اور امر حق میں مدد کرنے کے لئے بھی مستعد نہ تھے۔ لیکن یہ سب صحابہ کرام حضرت امیرؓ کے مناقب کو مشتہر کرتے رہے اور آپ کے فضائل کو شائع کرتے

میں بیٹھ کر کیا اور ہر ایک شخص کی بیعت ضروری نہیں۔ اگر اکثر لوگ کسی خلیفہ کی بیعت قبول کر لیں اور دوسرے جتنی لوگ اس امر کو تسلیم کر لیں تو اس خلیفہ کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔

حاصل کلام: اب جو نصوص جمع ہیں۔ ان کی بناء پر چاروں خلیفہ کی خلافت بلاشبہ نص سے ثابت ہے۔ اگر بوقت انعقاد نصوص کی بناء پر خلافت ثابت نہ ہوئی۔ کیونکہ فرصت کم تھی۔ حادثہ ہو جانے کا خوف تھا۔ لوگ پریشان خاطر تھے۔ ان وجوہ سے نصوص کی تلاش نہ ہوئی۔ اور ایسے اکثر مسائل ہیں کہ وہ صرف قیاس اور اجتہاد سے ثابت ہوئے۔ پھر ان مسائل کے موافق نصوص مل گئے اور وہی احکام ان نصوص سے ثابت ہوئے ان میں سے یہ مسئلہ خلافت کا بھی ہے۔

سوال:

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف سے ایک کاغذ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو دیا گیا۔ اور یہ لکھا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا ہے کہ اس کاغذ میں جس کا نام ہے آپ ان کی بیعت فرمائیں۔ تو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:- وَأَنْ كَانَ عَنِّي يَعْنِي اس کاغذ میں اگرچہ حضرت عمرؓ کا نام ہو تب بھی میں نے ان کی بیعت قبول کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اس امر کے لئے زیادہ قابل نہ تھے۔ کہ آپ کی بیعت قبول کی جاتی۔ چنانچہ ایسے ہی مقام میں کہا جا رہا ہے کہ

اَلْكَرْمُ زَيْدٌ اَوَّانٌ كَانِ جَاهِلًا۔ یعنی میں نے زید کی تعظیم کی اگرچہ وہ جاہل ہے۔ اور بھی اس کی اکثر مثالیں ہیں۔

جواب:

ان کان کے لفظ سے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی مراد یہ تھی کہ میں نے حضرت ابوبکرؓ کو اپنی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت عمرؓ احکام شرعیہ میں زیادہ تشدد فرماتے ہیں اور ایسے صاحبوں کی متابعت و شمار ہوتی ہے۔ تاہم اگر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا ہو گا کہ حضرت عمرؓ کی بیعت قبول کی جائے تب بھی میں نے آپ کی بیعت قبول کر لی۔ چنانچہ ایسا ہی لفظ اسی معنی میں صحیح روایت سے اس حدیث میں بھی ہے:-

لَا تَعْتَقَنَّ وَالْبَيْتُ لَكَ وَأَنْ أَمْسَرَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

"یعنی اپنے لئے دین کو رنج نہ دو اگرچہ وہ حکم کریں کہ تم اپنا اہل اور مال چھوڑ دو۔"

اور اسی حدیث میں اس قسم کے دوسرے الفاظ بھی ہیں۔

وَلَا تَشْرُكَنَّ بِاللَّهِ وَإِنْ خَرِقتْ أَوْ قُطِعتْ

یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ قرار دو اگرچہ جلائے جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاؤ۔

اور اس سوال کا یہ بھی جواب ہے کہ لفظ وان کا عمرؓ حدیث کے معتبر کتابوں میں نہیں بلکہ اس کے

خلافت اس طرح ہے:-

إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَتَى بِالصَّحِيفَةِ مِنْ قَبْلِ الصِّدِّيقِ لِيُيَايِعَ مِنْ يَدِهَا قَالَ لَا تَزْمِنِي

الایکون عمرو فقال الصديق وهو على مشربته كما أنه عمره هكذا في اسد الغابة في معرفة الصحابة

یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف سے ایک کاغذ لیا ہوا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کاغذ میں جس کا نام ہے اس کی بیعت آپ قبول کر لیں تو حضرت علیؓ نے وجہ نہ فرمایا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں اس کے کہ حضرت عمرؓ کا نام اس کاغذ میں ہو تو البتہ میں نے آپ کی بیعت قبول کی تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے بالافاضہ پر سے فرمایا کہ یہی خیال کرنا چاہیے کہ جس کا نام اس کاغذ میں ہے گویا وہ حضرت عمرؓ ہیں۔ ایسا ہی اسد الغابہ فی معرفة الصحابة میں حضرت عمرؓ کے بیان میں ہے۔

سوال : الف شہر یملکھا بنو امیة کی تشریح کیا ہے؟

جواب : ترمذی اور ابن جریر اور حاتم کی حدیث میں ہے حضرت امام حسینؓ نے فرمایا ہے۔ الف شہر یملکھا بنو امیة یعنی ہزار مہینہ بنو امیہ کی سلطنت ہے۔ قاسم بن فضل حرانی نے شمار کیا ہے کوئی واقعہ بنی امیہ کی سلطنت کا زمانہ ہزار مہینے کا ہوتا ہے اس سے کچھ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو اشکال کو لکھا تھا وہ واضح ہوا۔ مہربان من ابی ہریرہ سلطنت کا شروع اس وقت سے قرار دینا چاہیے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی ابتدا خلافت ہوئی لیکن حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی خلافت کا زمانہ زبیر کے بعد سے اس وقت تک رہا کہ عبد الملک کا تعلق جامع الاصول میں اس حدیث کے بیان میں لکھا ہے۔

قد جاء في متن الحديث أن بدو ولاية بني أمية كانت على رأس ثلاثين سنة من وفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر سنة أربعين من الهجرة وكان انتصاره ولت هو على يد أبي مسلم الخراساني في سنة اثنين وثلاثين ومائة فيكون ذلك اثنين وتسعين سنة يقط منها مدة خلافة عبد الله بن زبير وهي ثمان سنين وثمانية أشهر يبقى ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر وهي الف شهر انتهى ملاحظ

یعنی حدیث میں متن میں آیا ہے کہ بنی امیہ کی سلطنت کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تیسویں برس کے شروع میں ہوا۔ اور وہ وقت سنگہ کا آخر تھا۔ اور ان کی سلطنت ابی مسلم خراسانی کے ہاتھ سے ۳۲۰ھ میں زائل ہوئی تو بنی امیہ کی سلطنت بالو سے برس رہی۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی خلافت کا زمانہ منہا کیا جائے گا۔ جو آٹھ برس آٹھ مہینے ہے تو تراسی ۸۳ برس چار مہینے باقی رہے۔ جن کے ہزار ہے ہوتے ہیں۔ یہ جامع الاصول کے قول کا ترجمہ ہے جو کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے۔

ان تومسوا علیاً ولا آراکم فاعلمین۔ اس میں لا اراکم فاعلمین کا لفظ وارد ہے۔ یہ لفظ مخالفین کو کیا کرتے ہیں۔ اس غرض سے کہ ان کا مذہب ثابت ہو اور اس کا جواب بخوبی دل میں نہیں گزرتا۔ سو اس جواب سے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تقدیر نہیں ہے کہ علیؓ نہ تو بلا فضل یعنی لوگ بلا فضل خلیفہ اول مقرر کریں گے۔ جواب : لفظ لا اراکم فاعلمین کے تین معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے اور یہ معنی اہل اسلام نے کہا ہے لا اراکم تستخلفون الفضل مع رجوع الفضل اعنی الشیخین فان خلافة الفضل مع رجوع الفضل وان جاز عند البعض لکنہ سترک الاولی فلا یقتد من علیہ

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا خلیفہ تقرر کرو گے مفضل کو باوجود موجود ہونے افضل کے۔ یعنی باوجود ہونے نہیں کے۔ اس واسطے کہ خلافت مفضل کی اگرچہ بعض کے نزدیک جائز ہے باوجود موجود ہونے افضل کے مگر اس پر ہمت نہیں۔ پس ایسے امر پر تم لوگ اقدام نہ کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے اور یہ جواب باسراح حدیث نے کہا ہے کہ۔

لا اراکم تستخلفون علیاً مع صدقہ وحداثة عمر لان ترجیح الاکبر علی الاصغر مع تساوی العلم والقوادة والهجدة امر معلوم لکن فی الامامة الصغری فتفتیسون علیہ امامة الکبری یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا اگر خلیفہ مقرر کرو گے حضرت علیؓ کی عمر و کثرت علم لان ترجیح الاکبر علی الاصغر مع تساوی العلم والقوادة والهجدة امر معلوم لکن فی الامامة الصغری فتفتیسون علیہ امامة الکبری

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا اگر خلیفہ مقرر کرو گے حضرت علیؓ کی عمر و کثرت علم لان ترجیح الاکبر علی الاصغر مع تساوی العلم والقوادة والهجدة امر معلوم لکن فی الامامة الصغری فتفتیسون علیہ امامة الکبری

تیسرا جواب وہ ہے جو میں نے اپنے حضرت شیخ سے یہ حدیث سنا پڑھنے کے وقت سنا ہے وہ جواب میرے نزدیک زیادہ مزین ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اپنے زمانہ خلافت میں استحقاق کامل خلافت کا حاصل ہوگا۔ مگر اس امر پر اہل سنت کا اتفاق نہ ہوگا اس واسطے کہ سب اہل شام اور حضرت طلحہؓ زبیرؓ اور اصحاب جمل کا اتفاق آپ کی اتباع پر نہ ہوا۔

مسئلہ تفصیل حضرت علی رضی

ریاض النضر میں ساتویں فصل میں لکھا ہے احوال میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
 ۱۔ اجمع اهل السنة من السلف والخلف من اهل الفقه والاشرف
 ان علیاً افضل الناس بعد عثمان واختلف بعض السلف فی علی وابی بکر ذکروا
 ابو عمرو بن عبد البر فی کتاب الصحابة قال ابو القاسم وعبد الرحمن بن الحباب
 الشعمری فی کتابہ المسمی بالحجة سلوة هذا الامة فی تسمیة ائمتهم الصديق
 بحلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو فی ذلك ابو عمرو وغلط غلطاً ظاهراً
 فمن تأمله یعنی الخلاف فی تفصیل علی رضی اللہ عنہ وابی بکر ذلک انہ ذکری کتابہ تعرفوا
 لا تصریحاً انہ کان من جملة من یعتقد ذلک ابو سعید والوسعد من روی
 عن علی ان ابی بکر خیر الامة بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فکیف یعتقد
 فی علی انہ خیر من ابی بکر وقد روی عن علی ذلک واذ انظر ان اهل السنة
 اجمعوا علی ذلک علواً ان یقولوا یحادیثہ المتقدم ذکرہا فی باب التلاوة
 ونفی افضلیة علی بعد عثمان ویدل علی ذلک انہ قد جاء فی بعض طرق حدیثہ
 فقال رجل لابن عمر یا عبد الرحمن نصلی قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من اهل البيت لا یقام
 بہو علی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی درجہ الی الله عز وجل یقول للذي
 امنوا واتبعتم ذریعتہم یا ایمان الحقناہم ذریعتہم وفاطمة مع رسول الله صلی
 الله علیه وسلم فی درجہ وعلی مع فاطمة علیہما السلام اخرجه علی ابن نعیم المزی
 انتہی موضع الحاجة منه

یعنی اجماع سبے اہلسنت متقدمین و متاخرین کا جواب فقرہ اہل حدیث سے ہونے میں اس پر کہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ افضل ہیں ان لوگوں میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی رہے
 اور اس مسئلہ میں اختلاف نہیں بلکہ اس امر میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی
 اللہ عنہ میں کون صاحب افضل ہیں اور بعض متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر
 میں کس صاحب کو زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس اختلاف کو ابو عمرو بن عبد البر نے کتاب الصحابة میں

کتابہ اندکبارہ

ابو القاسم عبد الرحمن بن حباب سعدی نے اپنی کتاب حجة الامة میں اس امر کے بیان میں کہ علماء
 سلف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے۔ اس مسئلہ میں ابو عمرو کو وہم ہو گیا۔ اور
 فی ظاہر غلطی ہو گئی۔ علماء کے محققین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں رہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ کی غلطی اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ ابو عمرو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لغیر بضائع صراحۃ کہ اس خیال کے
 لوگوں میں سے ایک ابو سعید بن جریج البوسیدی کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ سوچہ ان لوگوں میں سے ہیں
 جن لوگوں نے خود روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں امت میں بعد رسول اللہ کے۔

اور جب ثابت ہوا کہ اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں ان لوگوں میں جو
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد باقی رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمر کی مراد یہ نہیں ہے اپنی ان احادیث سے
 جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ باب ثلاثہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہوئے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے اور ان مدعا کے لئے دلیل
 یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بعض طریقہ سے آیا ہے کہ ا۔

پس کہا ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ یا ابا عبد الرحمن پس حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی فضیلت کہی
 ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت پر قیاس نہ کیا جائے گا۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی تابعداری کی ان کی ذریعہ بنے ایمان۔ تو ملایا ہم نے ان کے

ساتھ ان کی ذریعہ کو

اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ حضرت فاطمہ کے ہیں۔ بیان کیا اس حدیث کو علی بن نعیم مصری نے۔ یہ دونوں ریاض النضر
 کی حدیث ذکر کیا ہے اور اس عبارت سے مراد معلوم ہوا ہے کہ کلام ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے یہ تصور ہے
 کہ جو جائزے ظالم اس شخص کا جس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کلام سے سمجھا ہے کہ ایسا نہیں کہ حدیث علی
 رضی اللہ عنہ سے ہے اور لوگوں پر بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کلام ہے۔ یہ ہوا کہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ امر تھا کہ صحابہ ان نبول صہ ہوں میں سے۔ یہ سب ایک سو
 دوسرے پر فضیلت دیتے تھے۔ اور آمد و سکوت کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اور صحابہ
 میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ افضل ہیں۔ اس واسطے کہ آپ اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت کو صحابہ پر قیاس
 نہ کیا جائے۔ البتہ بعض فضیلت میں کہ اس میں اس سے فضیلت بعض دوسرے صحابہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 رضی اللہ عنہ ثابت ہے۔ اس کا قائل ہونا چاہیے۔ باقی اور سب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو افضل جانا چاہیے اور اکثر مسائل

ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس سے بحث نہ ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی صحابہ کے مسائل کے سامنے اور تفسیر احمد کا مدلل ایضاً اس جھگڑے کے ریا من الغرضہ میں موجود نہیں تاکہ وہ مقام مسئلہ میں جھگڑے اور جو کچھ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ :-

ارشادنا الی منبع عظیم متوجہ علی جمیع الادلۃ المتسکۃ بہا علی الفضلیۃ الثلاثۃ۔

یعنی ہدایت کی ہم کو طرف منبع عظیم کے یہ متوجہ ہے جمیع اولہ پر جس سے افضل ہونا صحابہ ثلاثہ کی ثابت کیا جاتا ہے تو صاحب رسالہ کا یہ کلام دو امر پر مبنی ہے۔ ایک یہ لفظ احد کا اس جگہ موجود ہو حالانکہ وہ موجود نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ جو الفاظ حدیث میں حضرت ابن عمرؓ کے ہیں وہ بروایت صحابہ یعنی ماتہ ان کے الفاظ کی روایت سے ثابت ہو۔ حالانکہ یہ بھی خلاف واقع ہے بلکہ اصح الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں جو امام احمد نے روایت کی ہے :-

عن یحییٰ بن سعید عن نافع عن ابن عمر قال کنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیرنا ابابکر ثم عمر ثم عثمان

"یعنی حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ فضیلت دیتے تھے بعض لوگوں کو بعض پر بہتر کہتے تھے حضرت ابوبکرؓ کو، پھر آپ کے بعد حضرت عمرؓ کو، پھر آپ کے بعد حضرت عثمانؓ کو"

اور ترمذی میں دونوں لفظ واقع ہیں۔ اس جگہ وہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس قدر قلیل و قلیل روایت میں صرف حضرت ابن عمرؓ کے ہے۔ باقی اور سب اولہ میں جو اس بارے میں ہرگز یہ اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ان اولہ کے الفاظ سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو علی العموم امت کے سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور سب سے زیادہ تصریح اس کی حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی وجہ کی ہے :-

عن عبد خیر قال سمعت علیاً علی المنبر حیدۃ اللہ واشی علیہ وقال الا انا ابکم خیر هذه الامۃ بعد نبیہا خیرہم ابوبکر وخیرہم بعد ابی بکر عمر و یوشئت عن اسمی الثالث فسمیۃ اخرجہ خیشۃ بن سلیمان واخرجہ ابن السمان عن ابی موسیٰ فی روایۃ ثم سکت بعد ذکرہما فادینا انہ یعنی نفسه اخرجہ خیشۃ بن سلیمان ایضاً وعن ابی جحیفۃ قال قال علی الا انا ابکم بافضل هذه الامۃ ابوبکر ثم عمر ثم رجل آخر وعن علی رضی اللہ عنہ قال ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حق عرفنا ان افضلنا بعدہ ابوبکر وما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ملنا ان افضلنا بعد ابی بکر وعمر وما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل آخر ولم یسمیۃ اخرجہ الحافظ السلفی کذا فی ریا من النظرۃ

فی روایات حدیث ابن عمرؓ وعنہ قال کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی افضل امۃ محمد بعدہ ابوبکر ثم عمر ثم عثمان، رواہ ابو داؤد والحافظ فی موافقات وعنہ قال اجتمع المهاجرون والانصار علی ان خیر ہذہ الامۃ بعد نبیہا ابوبکر وعمر وعثمان بھیتہم الان وعنہ قال کنا نتحدث فی حیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما صحابہ اذہما کانوا ان خیر ہذہ الامۃ بعد نبیہا ابوبکر ثم عمر ثم عثمان فیبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یسکرۃ خرجہما خیشۃ بن سلیمان والحاکم

یعنی "روایت ہے عبد خیر سے کہ انہوں نے کہیں نے سنا حضرت علیؓ کو منبر پر فرماتے ہوئے کتاب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا کہ کیا خبر کہ وہ تم لوگوں کو اس امر کی کہ افضل اس امت میں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افضل اس امت کے لوگوں میں حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت ابوبکرؓ کے بعد اور لوگوں میں افضل حضرت عمرؓ ہیں اور اگر میں چاہوں تو قیسر سے صاحب نام بھی بتا دوں یعنی ان کا نام کہہ دوں جو حضرت عمرؓ کے بعد افضل ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سکوت فرمایا بعد فرمادہ کے یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ قیسر صاحب آپ ہی ہیں۔

اور ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ کہا ابو جحیفہ نے کہ فرمایا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہ کیا خبر کہ وہ اس امر کی کہ افضل اس امت میں کون صاحب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افضل اس امت میں حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں۔ پھر ایک دوسرے صاحب ہیں۔ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے :-

انتقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بانا ہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم لوگوں میں سے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکرؓ ہیں اور انتقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بانا ہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم میں سے حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ ہیں اور انتقال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بانا ہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم لوگوں میں سے بعد حضرت عمرؓ کے ایک اور صاحب ہیں۔ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے ان کا نام ذکر نہ کیا۔ یہ حدیث حافظ سلفی نے بیان کی ہے۔ ایسا ہی ریا من النظرۃ میں ہے۔ اور ریا من النظرۃ میں حدیث ابن عمرؓ کی روایات میں ہے :-

روایت ہے ابن عمرؓ سے کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہا کرتے تھے کہ افضل

امت محمدی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمرؓ ہیں، پھر حضرت عثمانؓ ہیں اور روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے کہا حضرت ابن عمرؓ نے کہ اجتماع ہوا مہاجرین و انصار کا اس میں کہ افضل اس امت کے لوگوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ ہیں اور روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے کہا حضرت ابن عمرؓ نے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں اور اس وقت اصحاب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ تھے کہ افضل اس امت کے لوگوں میں سے اس امت کے پیغمبر کے بعد یعنی بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچتی تھی اور آپ اس بارہ میں انکار نہ فرماتے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بناءً اس اعتراض کی طرف حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت پر ہے اور وہ روایت صحیح ہے اور الشرح روایت حضرت ابن عمرؓ کے لفظ کے ساتھ درج ہے تو صرف ایک روایت سے کہ وہ صحیح مرجوح ہے اس اعتراض میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور جو روایات دوسرے صحابہ سے علی الخصوص حضرت علیؓ سے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔

سوال : حدیث حق دائرہ حق متعین کی تشریح فرمائیے؟

جواب : مولانا محمد زابد خان شاہ جہان پوری نے جو حدیث لکھی تھی، ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث کی کتب صحیحہ میں موجود نہیں۔ البتہ ابن جریر اور ابن مردودہ جیسے محدثین کی تفاسیر میں موجود ہے۔ لیکن ہمیں صحیح روایت صحیحہ سے اور حدیث کا معنی اہل سنت کے مذہب کے موافق کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ کے ارشاد کے بموجب لکھا جاتا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ ہے اور ذہن نشین کر لینا چاہیئے۔ پھر حدیث کے معنی خود بخود سمجھ میں آجائیں گے اور وہ مقدمہ یہ ہے۔

حق کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ حق دائرہ ۲۔ حق متعین

مثلاً دین اسلام حق متعین ہے اور مثلاً مذہب حنفی اور مذہب شافعی حق دائرہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق دائرہ کو وہ بھی حق اور اس کا غیر بھی حق ہو مثلاً روزہ اور افطار مسافر کے حق میں دونوں حق ہیں، یعنی مسافر کے لئے فرض روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور ایسا ہی نفل نماز میں قیام اور قعود ہے کہ دونوں حق ہیں ایسا ہی منفرہ کئے جہر یہ نماز میں جہر اور اخفا ہے۔ مثلاً بذالقیاس اور بھی اس جیسے مسائل ہیں۔

حق متعین وہ ہے کہ اس کا غیر حق نہیں مثلاً اصل نماز فرض کہ اس کا فرض ہونا حق ہے۔ مثلاً اس کا نفل نماز حق نہیں اور جب یہ مقدمہ معلوم ہوا تو اب جاننا چاہیئے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے اس میں مقصود حق متعین تھا یا حق دائرہ تھا۔ اسی مسئلے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قرآن اور اسلام کو ذکر فرمایا۔

یہ دونوں حق متعین ہیں اور باقی دوسری کتابیں اور دوسرے سب دین منسوخ شدہ ہیں اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا ذکر فرمایا اور آپ کی خلافت حق ہونے کو مفید فرمایا یعنی اس قول کے ساتھ اذا انتقلت الیہ یعنی جب آپ کو خلافت ملے گی تو اس وقت میں وہ خلافت آپ کے حق میں متعین ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا اس لئے کہ اس وقت جب آپ کو خلافت ملی، تو خلفائے راشدین میں سے آپ کے سوا کوئی دوسرے خلیفہ موجود نہ تھا۔ خلافت خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے اس واسطے کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا وقت آیا تو اس وقت خلافت چار صاحبوں کے درمیان دائر تھی۔ اس واسطے کہ مفضل کی امامت فاضل کے ہوتے ہوئے جائز ہے و اگر اس وقت میں لوگ حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول کر لیتے تو بیعت باذن ہو جاتی۔

ایسا ہی جب حضرت عمرؓ کی خلافت کا وقت اپنچا تو اس وقت خلافت میں صاحبوں میں یعنی حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے درمیان دائر تھی۔ اور جب حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت پہنچا تو اس وقت بھی دوسرے کی خلافت کا انتہال نہ تھا۔ اسی واسطے آپ کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں۔ اور یہی معنی اذا انتقلت الیہ سے مفہوم ہوتا ہے اس واسطے ولایت تک نہ فرمایا۔ ورنہ مفہوم ہوتا کہ آپ کے سوا دوسرے کو ولایت کا حق نہیں اور جو خلافت موجود ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ مطلق ہے کہ جب مطلق ولایت آپ کو پہنچ جائے گی تو اس وقت اس کی انتہا ہو جائے گی اور تمام ہو جائیگی اور اس لفظ میں خوب غور کرنا چاہیئے۔

اور اب دوسرا مقدمہ بھی جاننا چاہیئے کہ یہ ضروری نہیں کہ حق دائرہ کی سب شقیں برابر ہوں بلکہ جائز ہے کہ اس کی کئی ایک شق دوسری شق سے افضل ہو اور اسل حقیقت میں اس کی سب شق مشترک ہو جیسا کہ ہمیں کے کبار میں ہے کہ حق دائرہ سے تین چیزوں میں، یعنی آزاد کرنا اور کھانا دینا اور کپڑا دینا اس کی تین چیزوں میں ہیں دائرہ سے حالانکہ آزاد کرنا بلا شک افضل ہے کھانا دینا اور کپڑا دینے سے۔ اور کپڑا دینا افضل سے کھانا دینے سے ایسا ہی مسئلہ مذکورہ خلافت کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجتماع ہے تو حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟

جواب : حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی تفضیل حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے نہیں ہے بلکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین ایسا بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ جہاد سیفی و سنانی میں اور فتن قضا و کثرت روایت حدیث میں اور با شہادت و منیبت میں اور علیؓ مخصوص اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے افضل ہیں۔ ان وجوہ میں حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ پر قطعی طور سے ثابت ہے اور ایسا ہی حضرت علیؓ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ان امور میں ثابت ہے

میرے پاس علیؑ کو دعا، توجہ بیت علیؑ کے لئے اور اس وقت آپؐ آنکھوں میں اشک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کی آنکھوں میں لپٹے زمین مبارک کا ٹھوک ڈال دیا اور آپؐ کو نشانِ مرحمت
پس اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کے ماننے سے فتح کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مَدَن اَنَّا نَاوَدُكَ
تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کو اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کو بلایا اور کہا:-

اللَّهُمَّ هَذَا أَهْلُ بَيْتِي یعنی میرے پروردگار! یہ میرے اہل بیت ہیں۔
امام نووی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ:-

ان معاویۃ قال لسعد بن ابی وقاص ما اختلفت ان تسب ابائنا قال العلماء
لا ادیت الواردۃ الکتفی فی ظاہرہا دخل علی اصحابہ یحب تاویلہا فالوا ولا یقع
فی روایات الثقات الا ما یکن تاویلہ فقول معاویۃ ہذا الیس لہ تصریح بان
امر سعد السبہ وانما سالہ عن السب المانع للثبث کا منہ بقول اہل اہلسنت
منہ توذعنا او خوفنا او غیر ذلک فان کان یحتمل تاویلا لا فانت مصیب
وحسن وان کان غیر ذلک فانہ جوابک اخو کعلی فقد کان فی طائفۃ علم یم
وعجز عن الافکار فسالہ ہذا السؤال قالوا او یحتمل تاویلا اخر ومعنا ما منعک
ان یخطئہ فی رأیہ واجتہادہ وتظہر للناس حسن رائس واجتہادنا وانہ
احطاء

یعنی صحیح مسلم کا قول ہے کہ معاویہؓ نے سعد بن ابی وقاصؓ سے کہا کہ اس چیز نے باز رکھا کہ تو کو ابو بکر
کو برا کہنے سے علماء نے کہا کہ جو ایسی اعادہات ہیں اس کے ظاہر میں سے اعتبار سے صحابہ کرام کی شان میں شہادہ
احتمال ہوتا ہے تو وہ سب ہے کہ ان احادیث کی تاویل کی جائے۔ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ ثقات سے ایسی
روایت نہیں مگر اس کی تاویل ممکن ہے۔ حضرت معاویہؓ کے اس قول میں اس طرح نہیں کہ آپؐ نے حضرت
کو تکم دیا کہ حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کو برا کہیں، بلکہ اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت
سعدؓ سے پوچھا کہ کس سبب سے برا نہیں کہتے تو کو یا حضرت معاویہؓ نے کہا کہ کیا تو ریح کے نیالے
اس امر سے باز ہے، یا حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کے خوف کی وجہ سے باز ہے یا اس کے سوا کوئی اور وجہ
اگر وہ ہے کہ تو ریح کا خیال ہو سبب یا حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کی عظمت کا کھانا ہے تو آپؐ حنی ہیں اللہ
کا عمل ٹیک ہے اگر کوئی دوسری وجہ ہے تو اس کے پاس اس کے مناسب دوسرا جواب ہوگا۔

شاید سعدؓ نے کسی کو وہ ہیں تھے اور اس گروہ سے شامل ہو کر حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کو برا کہا۔
لوگوں کو منع کرنے سے بھی عاجز تھے تو اس وجہ سے حضرت معاویہؓ نے ان سے یہ پوچھا۔ علماء کرام نے ثابت

تو اس سے معاویہؓ اور بھی دوسری تاویل کا احتمال ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ سبب اس قول کا یہ ہے کہ کس چیز نے
تپ کر لیا اس امر سے کہ آپؐ ہمیں لیتے کہ حضرت علیؑ کو اللہ وجہ کی رسلے اور آپؐ کا اجتہاد خطا پر ہے
ہر دونوں پر ظاہر نہیں کریتے کہ میری رسلے اور میرا اجتہاد صحیح ہے اور حضرت علیؑ کو اللہ وجہ خطا پر ہے اور جامع
تذکرہ میں بھی یہ حدیث ہے مگر مختصر ہے۔

سوال: علم کلام کے جمیع متون میں مرقوم ہے کہ صحابی کے پاس میں طعن نہ کرنا چاہیے اور حدیث
شریف میں ہے:-

ثُمَّ تَكُونُ مِلًّا كَاعْصُومًا

یعنی پھر میں گے بادشاہ عصفور یعنی دانت سے کاٹنے والا یعنی حریص

تو اس حدیث کے متون سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے بادشاہ تھے۔ اس واسطے کہ آپؐ
بول اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تیس برس گزرنے کے بعد حاکم تھے تو اگر کوئی شخص اس حدیث کی بنا پر حضرت
معاویہؓ کی شان میں طعن کرے تو اس میں کیا قباحیت لازم آتی ہے۔ اس واسطے کہ غلو وغیرہ لازم غرضیت سے
ہے تو اگر علم کی نسبت آپؐ کی طرف کی جائے تو اس میں کیا قباحیت ہے اور اگر آپؐ کی شان میں طعن جائز نہیں تو
اس حدیث شریف کی توجیہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اس پاس میں کیا ہے۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں
ذکر ہے:-

الصحابۃ کلہم سعد ذل ان سب صحابہ کرام بن عادل ہیں:-

تو توجیہ آپؐ کی بغاوت اور غرضیت کے پاس میں کیا ہے اور آپؐ کی بغاوت بالاتفاق ثابت ہے
تو باقی کی بابت کرنے میں کیا قباحیت لازم آتی ہے اور بعض علماء کرام آپؐ کی شان میں طعن کرنے سے منع کرتے ہیں
اس کی وجہ ہے اور بعض آپؐ کی شان میں لکھتے ہیں کہ مجتہد تھے۔ اور اسی وجہ سے ثابت ہے کہ حضرت علیؑ کی
خلافت کے پاس میں جو اجماع ہوا اس میں حضرت معاویہؓ نہ شریک نہ ہوئے تو آپؐ کی مدح و شکر سے اس
اجماع میں کچھ نقصان لازم نہیں آتا اور یہ قول اس کے منافی ہے کہ ابو رافعؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا
کہ حضرت معاویہؓ نہ ترک نماز ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ اور یہ خلافت نہایت صحیح ہے تو حضرت
ابن عباسؓ نے جواب میں فرمایا۔ انہ فقیہ۔ یعنی حضرت معاویہؓ نہ فقیہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے:-
منقول ہے بھی مذکور ہے:-

قال ابن عباس انہ فقیہ

یعنی کہا حضرت عباسؓ نے کہ حضرت معاویہؓ نہ فقیہ ہیں تو حضرت معاویہؓ نہ کو کیوں نہ مجتہد صحابہ
ہیں اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کے قول کی توجیہ کیا ہوگی۔

جواب: علم عقائد کے متون میں جو مذکور ہے کہ صحابی کی شان میں طعن کرنا نہ چاہیے۔ تو متون میں دیکھا

ہے وہ صحیح ہے لیکن کسی حدیث کی روایت جو متضمن ہو کسی وجہ کو جو وطن سے، خواہ بعض صحابہ کے ہاں ہو
ہیں ہو۔ تو اس روایت سے عقائد کے اس مسئلہ میں کچھ حرج لازم نہیں آتا ہے اور اسحاب متون کی ویرا
نہیں کہ سب صحابہ معصوم ہیں اور کوئی وجہ وجہ وطن میں سے کسی صحابی میں نہیں۔ اس واسطے کہ کسی صحابی کے ہاں
میں شرب خمر ثابت ہو اسے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اور بارگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
ان پر قائم کیا ہے۔ اور حسان بن ثابت اور سلیم بن اثاثة سے قذف کا صادر ہونا ثابت ہے ان پر مدعی جاری ہوا
اور حضرت ماعز اسلمی سے زنا صادر ہوا اور وہ رجم کئے گئے۔ البتہ حضرات صحابہ کرام بحیثیت صحابہ ہونے کے لیے
الاحترام ہیں۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ صحابہ کی شان میں طعن کی زبان دانا نہ کریں۔ تاؤ فکیکے ان میں سے کسی کا لغائی اور
ارتداد قطعی طور پر معلوم نہ ہو۔

مثلاً ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حق میں صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے :-

انہا امّا فیک جاہلیۃ تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت ہے :-

تو اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ابوذر مرد جاہل تھے۔ اور ایسا ہی ابو جہیم کے
میں جو بہترین صحابہ میں سے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے :-

لا یضع عصا عن عاتقہ اپنے کندھے سے اپنی لٹکھ نہیں اُتارتا :-

یعنی یہ کنا یہ ہے اس سے کہ آپ بہت زرد و کوب اور سیاست اپنی عورتوں اور خادموں کی کرتے ہیں
اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ابو جہیم مرد ظالم تھے۔ بلکہ اگر ان سے اُدپر نظر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لفظ عتاب آمیز وارد ہوا۔ تو امت کے لئے ہرگز
جائز نہیں کہ ان الفاظ کے لحاظ سے ان انبیاء علیہم السلام کی شان میں کچھ کلام کریں :-

وعطی آدم ربّہ ففوی و اور آدم نے سرکشی کی اور نافرمان ہو گیا۔

حالانکہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عامی و غامی کہنا کفر ہے اور مثلاً یہ کلام پاک میں ہے :-

لا الہ الا انت سبحانک انک کنت من الظالمین :-

نہیں ہے معبود و دیگر سوا تیرے، پاک ہے تو اور میں ظالموں میں سے ہوں۔

اور یہ کلام پاک میں ہے :-

اذ ابوت الی الفلک المشعونہ فالتقمہ الحوت و فو ملیلہ :-

یہ آیتیں شان میں حضرت یونس علیہ السلام کے ہیں۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں
و ظالم و ملیم کہنا کسی کے لئے جائز نہیں۔ متون کی عبارت بھی صحیح ہے کہ لمحاظر رعایت ادب کے امت کے
کو چاہیے کہ صحابی کی شان میں طعن نہ کریں اور حدیث مذکور بھی صحیح ہے وہ باعتبار واقع کے ہے اور یہی صحیح
اہل سنت کا ہے۔ مشکوٰۃ اللہ سعیتہ اور کتب اصول میں مرقوم ہے کہ :-

المصحابۃ کلہم عدول یعنی سب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں :-

تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے

کے واسطے میں معتبر ہیں۔ ہرگز صحابہ رضی اللہ عنہم سے کذب روایات حدیث میں ثابت نہ ہوا چنانچہ تجربہ و تحقیق سے
ثابت نہ ہوا کہ کسی بارے میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کچھ دروغ کہا ہے۔ نہ یہ کہ ان میں سے کسی سے کچھ گناہ کبھی ہوا
ہو چنانچہ عنقریب بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب
ارتکاب بعض کبائر کے محدود ہوئے۔ البتہ صحابہ کبار سے عمدہ گناہ صادر نہ ہوئے۔ وہ اس سے محفوظ
ہے اور اس مقام میں اجتہاد و عدم اجتہاد صحابہ میں بحث کرنا مفید نہیں۔ اس واسطے کہ اگرچہ مجتہد تھے
لیکن بعض صحابہ سے بعض مسئلہ میں یقیناً خطا ہوئی۔ اس واسطے کہ اجتہاد بقابل نص کے ہرگز قابل اعتبار نہیں
اس حال واقعی کی تحقیق بیان کرتا ہوں کہ روایت کی تفتیش و تخلص کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو آخر عمر میں
رتبہ اجتہاد کا حاصل ہوا تھا۔ لیکن پانچ علی کم تھا۔ اور جو جمیع احادیث پر نہ ہوا۔ بتلاف ان صحابہ کرام کے جو حضور
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اجتہاد کو پہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل اجتہاد
کی تصدیق فرمائی۔ اور ان صاحبوں کو فتویٰ اور اجتہاد کی اجازت فرمائی

مثلاً حضرت عمر و حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے مانند اور جو صحابہ کرام ہوئے جن صحابہ کرام کو مرتبہ اجتہاد کا حضور میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہ ہوا تھا۔ ایسے صحابہ کرام کے اجتہاد کی نفی کرنا درست ہے۔ اس واسطے کہ ایسے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مرتبہ اجتہاد کماصل نہ ہوا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کسی مسئلہ اجتہاد کی تصدیق نہ فرمائی ہے تاکہ اجتہاد ان کا معتبر اور مفعلی نہ ہو سکے اور جس
نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مجتہد کہا تو اس لئے جس درست کہا۔ اس واسطے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اخیر عمر میں احادیث
کی روایت کی کہ صحابہ کبار سے شنیں اور اس وجہ سے بعض مسائل فقہ میں دخل دیتے تھے۔ اور یہی مراد ہے حضرت ابن عباس
کی اس قول سے کہ اللہ شفیہ :-

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر ہوا جماع ہوا اور اس اجتماع سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خارج نہیں
تو اس سے اس اجتماع میں کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ اس واسطے کہ اس وقت آپ کا اجتہاد اس درجہ کا نہ تھا
آپ اہل حل و عقد میں شمار ہو سکتے اور علاوہ اس کے خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محققین کے نزدیک نص سے ثابت
ہے۔ اور نص کے مقابلہ میں اجتہاد کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ مسئلہ متعدد کے حلال ہونے کا ہے اور یہ مسئلہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے اور ایسا ہی مسئلہ عام و خوب غسل کا ہے اس جماع سے جس میں الزام ہوا
ہو اور یہ مسئلہ حضرت ابی بن کعب و غیرہ بعض انصار کی جانب منسوب ہے :-

سوال : بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم بشرہ سے نماز جمعہ میں حاضر تھے۔ اور روانہ

خطبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بڑا کہا اور صحابہ موصوفین نے اہل کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کی تکفیر کا حکم نہ فرمایا۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کہنے کی وجہ سے مروان پر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سختی کی اور اس کو زبردستی
تعب ہے کہ امانت علم و علماء کی کفر ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ اسباب و النظائر میں موجود ہے تو امانت ایسے صحابہ
اہل کی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیوں کر کفر ہوگی۔ تو ایسی حالت میں صحابہ کرام نے مروان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی
اور اس کی تکفیر کا حکم نہ فرمایا۔ صرف زجر و توبیح پر اکتفا کیا۔ اس کی توجیہ کیا ہے۔

اور سب شیخین یعنی شیخین کو بڑا کہنا کفر ہے تو سب یعنی بڑا کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں کر کفر نہ ہوگا۔ یہ سب
بلا مرجح کیسی ہے۔ حالانکہ بزرگی اور علم و مراتب ان سب صحابہ کرام کا متواتر المعنی ہے اور اس مسئلہ میں کیا حکم ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بعض قطعی کہتے ہیں اور بعض ظنی کہتے ہیں۔ چنانچہ امام رازی اور آمدی اور سید شریف
اور علامہ تفتازانی سے مولانا شاہ عبدالحق علیہ الرحمۃ تک ان سب علماء کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو اس اختلاف
کی کیا وجہ ہے۔ اور اس بارہ میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور نیز پرلن کے بارے میں بعض سے توقف منقول ہے۔ تو
اس بارے میں تحقیق کیا ہے؟

جواب : حضرات فتنین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑا کہنے والوں کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا ہے۔ چنانچہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے شخص کو اپنی طرف سے مسجد نبوی کا امام مقرر کیا
حالانکہ وہ ملعون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔
انک امام عادلی وقد نزل بک مائتوی ویصلی بنا امام منتنة فما تقول فی ظنک
یعنی آپ امام عادل ہیں اور آپ پر توفیق آیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کے آگے مسند نماز پڑھا
ہے تو اپنی رائے کے موافق اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ۔
المشکوٰۃ احسن ما یصلہ الناس فاذا احسن الناس فاحسن معہم فنادا آسآؤا
فاجتنب آسآؤہم۔

یعنی نماز نہایت بہتر عمل ہے لوگوں کے اعمال میں سے تو جب لوگ نیک عمل کریں تو تم لوگ ان کے
ساتھ بھی نیک عمل کرو اور جب لوگ بُرے عمل کریں تو ان کے بُرے اعمال سے پرہیز کرو۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت فرمائی کہ لوگ اس بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں تو اگر بالفرض حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفر کا حکم فرماتے تھے۔ تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھی جاتی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے
حال میں ثابت ہے کہ واقعہ ظنی اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اہل شام کی بغاوت
کا حال پوچھا۔

امشکوٰۃ قال من الشد فتوا یعنی کیا یہ لوگ شام کے مشرکین سے ہیں؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ لوگ شام سے بھاگے تو پھر لوگوں نے پوچھا امشکوٰۃ فشدک
لوگ منافقین اہل شام سے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ۔
ان المنافقین لا یدکونن اللہ الامتلاط
یعنی تحقیق کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر کم یاد کرتے ہیں۔
تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اور کیا کہنا چاہیے تو حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ۔
اخوشتا ابغوا علینا یعنی یہ لوگ مسلمان ہیں اور مرکب گناہ کبیر اور بدعت کے ہوئے ہیں۔
چنانچہ اسی وجہ سے بمقتضائے فرمان حضرت فتنین رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے
مشافہ کے موافق قدمائے اہل سنت نے لکھا ہے کہ سب فتنین رضی اللہ عنہ یعنی بڑا کہنا حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو بدعت اور فسق ہے البتہ بدعت اور فسق عظیم ہے۔ بخلاف سب شیخین رضی اللہ عنہم کے کہ اس میں اس طرح کے آثار
دارد نہ ہوئے۔ سبب فتنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی اس شخص کے بارے میں جو حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو بڑا کہے جو حکم دیا ہے یہ حکم از قبیل استحسان بالاثرب ہے کہ بخلاف قیاس سابق علماء نے یہ حکم دیا ہے۔
چنانچہ مسئلہ ہیر اور استضعاف وغیرہ کا بھی ایسا ہی ہے اور فی الواقع قیاس مستثنیٰ ہے کہ ان سب صحابہ کو
بڑا کہنا کفر ہے۔ چنانچہ متاخرین محققین نے یہی حکم اختیار کیا ہے اس واسطے کہ علوم مرتبہ اور بزرگی ان صحابہ کرام کی متواتر المعنی
ہے اور ضروریات دین سے ہے۔

اگر کسی شخص کے دل میں شبہ گزرتے کہ فتنین نے یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے
بڑا کہنے والوں کے بارے میں کفر کا حکم کیوں نہ فرمایا۔ حالانکہ قیاس یہی تھا کہ ایسا ہی حکم فرماتے اور اولہ صحیحہ سے ان
صحابہ کی تعظیم کرنے کا حکم ثابت ہے۔ تو اس شبہ کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فتنین رضی اللہ عنہ
نے اس نام پر ان ملعونوں کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا کہ مسلمان کی تکفیر میں حقیقہ کرنا چاہیے۔ ان ملعونوں کے شہادت
نامی کا ان سبوں کی عدم تکفیر میں حضرت فتنین رضی اللہ عنہ نے اغیاباً اعتبار کر لیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خیال فرمایا کہ ان
سبوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ ہم نے معمولات حضرت شیخین رضی اللہ عنہ کو بدل دیا ہے اور یہ ناحق شبہ ان سبوں کے دل
میں اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ میری احادیث اور میرے مناقب اور علو درجات کو یہ سب کچھ دل میں نہیں لیتے
اور اس میں غور نہیں کرتے۔ اور اپنے خیال کے موافق بعض آیات قرآنی پر عمل کرتے ہیں اور گویا دینداری کے زیادہ خیال
سے میری فضیلت اور خلافت کے نہایت منکر ہیں اور احکام قرآن حکیم اور ضروریات دین کا جان کر قصداً انکار نہیں کرتے
اگرچہ مجھ کو بڑا کہنے سے اور میری شان میں طعن کرنے سے یہ امر یعنی انکار ضروریات دین کا لازم آ جاتا ہے اور جب کوئی
امر لواقفیت سے ہو جائے۔ اور وہ امر موجب کفر ہو تو اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ بلکہ کفر یہ ہے کہ قصداً دیدہ و دانستہ

کوئی امر موجب کفر کوئی شخص کرے چنانچہ اسی بنا پر اہل سنت علم اور علماء کی اس وقت موجب کفر ہے کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ علماء ہیں اور ان کو علم حاصل ہے اور یہ جان کر وہ شخص ان علماء کی اہانت کرے تو یہ کفر ہے اور اگر کوئی غلط طور پر ان علماء کو جاہل سمجھتا ہو اور ان کے علم کو جاہل جانتا ہو اور اپنے قاصد اعتقاد کے موافق ان علماء کو کفر سے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ :-

إِذَا تَوَلَّى الْخُدُودَ وَالْقَصَاصَ بِالشُّبُهَاتِ

یعنی قائم نہ کرو حدود اور قصاص کو شبہ سے

اور اسی وجہ سے ان ملعونوں کے مشبہ کے اعتبار سے ان سبوں کے بارے میں کفر کا حکم دینے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پرہیز فرمایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہ خیال فرمایا کہ ان ملعونوں کو غلط یہ گمان ہے کہ علماء میری دھڑے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید رکھ سکے گئے ہیں۔ اور احتیاطاً جو خیالات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس وقت کے فطرت کے باب میں ہوئے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں وہی خیالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی بنظر احتیاط ان ملعونوں کے بارے میں ہوئے۔ اور احتیاطاً آپ نے بھی ان ملعونوں کے بارے میں حکم کفر کا نہ فرمایا۔

سب ان شاء اللہ اس قدر احتیاط میں ہیں کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وفور میں آتی۔ لیکن متاخرین اہل سنت نے جب دیکھا کہ جو شبہات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان ملعونوں کے بارے میں عدم کفر کے لئے جوئے تھے۔ اب وہ شبہات بالکل زائل ہو گئے اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان ملعونوں کی تہمت بالکل بے بنیاد تھی۔ اور احادیث کی جستجو اور اس میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منکرین کے ساتھ معاملہ کفار کا فرمایا ہے۔

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منکرین کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لوگ لے آئے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ اور لوگوں کو فرمایا کہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

أَنَّكَ كَانَ يَسْبِغُ عِثْمَانَ فَأَبْتَضَهُ اللَّهُ

یعنی یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منکرین کے بارے میں احادیث صحیحہ میں وارد ہے :-

حُبُّ عَلِيٍّ أَيْمَانٌ وَبُغْضُ عَلِيٍّ أَيْمَانُ الشَّقَاقَةِ

یعنی محبت رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غلامت ایمان کی ہے۔ اور بغض رکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علامت نفاق کی ہے :-

اور یہ بھی حدیث شریفین میں وارد ہے :-

لَا يَجِبُكَ الْإِيمَانُ وَلَا يَنْفُضُكَ الْإِسْتِغْنَاءُ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ آپ سے محبت نہ رکھے مگر وہی شخص جو مؤمن ہوگا۔ اور آپ سے کوئی شخص بغض نہ رکھے گا مگر وہی شخص جو منافق ہوگا :- اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ :-

اللَّهُمَّ ذَالِ مَنْ ذَا لَاءَ وَعَادِ مَنْ عَادَا

یعنی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار جو شخص محبت رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اس شخص کے ساتھ تو محبت رکھ اور جو شخص عداوت رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو تو اس شخص کے ساتھ عداوت رکھ :-

تو جب علماء کرام کو یہ حدیث معلوم ہوئی۔ اور اس میں غور کیا تو ان کے لئے ضرور ہو گیا کہ ان علماء نے حکم دیا کہ جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہے تو وہ کافر ہے اور یہی مذہب صحیح ہے اور ہمارے مذاہب میں اسی پر فتویٰ ہے۔

فصلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قطعی ہے اور جو کچھ بعض علماء نے مثلاً امام رازی اور آمدی وغیرہما جن علماء منکھین نے لکھا ہے بھی صحیح اور درست ہے اور تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ ہر ایک دلیل پر جدا گانہ جو فقرہ جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفصیل قطعی ہے۔ اس واسطے کہ خبر احادیث سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے اور جو فقرہ قرآن شریف میں واقع ہوا ہے۔ وہ البتہ متواتر ہے۔ لیکن اس میں بھی احتمال تاویل کا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ

اور یہ بھی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے :-

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

اور دُور کیا جائے گا دوزخ سے وہ کہ زیادہ پرہیزگار ہے :-

تو اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں اور ان آیتوں سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ان آیتوں میں تاویل کا بھی احتمال ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت قطعی نہیں۔ لیکن جب سب اولہ بحیثیت اجتماعی ملاحظہ کی جاتی ہیں تو قطعی طور پر ان سب اولہ سے فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثابت ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی امر کے لئے چند دلیلیں ہیں اور ہر دلیل جدا گانہ فردا فردا الحاکم کرنے سے اس امر کے بارے میں صرف ظن حاصل ہوتا ہے اور مجموعہ احادیث جب حد تو اتار کر جمع جائے۔ تو سب احادیث بحیثیت مجموعی اور اس کے تواتر کے لحاظ کرنے سے وہ امر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے ایسا ہی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے اور کتاب ازالۃ الخفاء اور قرۃ العینین میں یہ مقام اس قدر شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے :-

ہے کہ ان کتابوں پر عبور ہو جانے سے کچھ شبہ اس امر میں باقی نہیں رہتا کہ قطعی طور پر فضیلت حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نسبت ہے اس حکم میں یزید پر لعن کرنا چاہیے۔ یا نہیں، توقف اس وجہ سے ہے کہ یزید پر لعن کے بارے میں بعض روایات حضرت امام حسینؓ میں روایات متعارضہ و متخالفہ وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے مفہوم یہ نکلا کہ حضرت امام علیہ السلام کی شہادت پر یزید پر لعن راضی ہوا۔ اور آپ کی شہادت پر خوش ہوا۔ اور اس نے اہل بیت کو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی۔ تو جن علماء کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مزج میں قرار دے کر یزید پر لعن کیا۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور کیا مراسی جو فقہائے شافعی رحمہ اللہ سے ہوئے ہیں۔ اور دیگر علماء کثیر نے یزید پر لعن کیا۔ اور بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ یزید کو شہادت سے امام علیہ السلام کے رنج تھا اور شہادت کے بعد سے یزید نے ان زیادہ اور اس کے اعوان پر عتاب کیا اور یزید کو اس کام سے ندامت ہوئی کہ اس کے نائب کے بارے سے یہ واقعہ وقوع میں آیا۔ تو جن علماء کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مزج میں تو ان علماء کے کام سے منع کیا۔

چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ اور دیگر علماء شافعیہ اور اکثر علماء حنفیہ نے یزید کے لعن سے منع کیا ہے اور بعض علماء کے نزدیک ثابت ہوا ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں تعارض ہے۔ اور کوئی ایسی وجہ ثابت نہ ہوئی کہ اس کے اعتبار سے ایک یا نب کی روایات کی ترجیح ہو سکے تو ان علماء نے احتیاطاً اس مسئلہ میں توقف کیا اور جب روایات میں تعارض ہوا اور کوئی وجہ کسی روایت کی ترجیح کے لئے نہ ہو تو علماء پر یہی واجب ہے۔ حکم دینے میں توقف کرنا واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔

شمار اور ابن زیاد پر لعن کرنا قطعی طور پر ثابت ہے اس واسطے کہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ شمار اور ابن زیاد شہادت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی راضی تھے۔ اور آپ کی شہادت سے وہ دونوں خوش ہوئے اور اس بارے میں روایات میں تعارض نہیں۔ اس لئے شمار اور ابن زیاد پر لعن کرنے میں علماء سے کسی نے توقف نہیں کیا بلکہ بالاتفاق سب علماء کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے کہ شمار اور ابن زیاد بد نہاد پر لعن و لعن کرنا جائز ہے۔

سوال : قتہ افشاے راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و تحریم ماریہ قبلیہ کا جو ہے۔ اس قدم میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا پر لعن ہونے کے جواب میں جو مرقوم ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہرگز افشاے راز نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے کیا معنی لئے جائیں گے۔

و انتم تنوبوا الى اللہ فانى اتوب الى اللہ فى اليوم مائة مرة
یعنی "اور یہ کہ توبہ کرو تم دونوں درگاہ میں اللہ تعالیٰ کے پس تحقیق کہ مائل ہو گیا امر ناحق کی طرف دل تہ دلورگا" اور اس آیت میں کہ ضمیر تنوبہ کی ہے راجع ہے طرف حضرت عائشہ الصدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے تو اس آیت کے کیا معنی ہیں ؟

جواب : حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے اگرچہ افشاے راز نہ کیا لیکن تحریم قبلیہ راز کا حال سن کر خوش ہوئیں۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو افشاے راز سے منع فرمایا۔ بلکہ بشاش اور خوشی کے طور پر ان کے ساتھ پیش آئیں اور یہ سب ترک اولیٰ ہیں۔ اور شائبہ نفسانیت سے خالی نہیں اور آپ کی صرف خوشی بھی اس بارے میں اس سے بڑھ کر ہے۔

حنات الامور سببناات المقربین
یعنی نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے مغربین کی برائی شمار کی جاتی ہے۔
اس واسطے مقرر ہوا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ بھی توبہ و استغفار کریں اور حدیث صحیح میں وارد ہے۔
ایہا الناس تنوبوا الى اللہ فانى اتوب الى اللہ فى اليوم مائة مرة
یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "اے لوگو! توبہ کرو درگاہ میں اللہ کی پس میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہر روز سو مرتبہ۔"

اور یہ بھی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ۔
انہ لیخاک علی قلبی وانی لا استغفرو اللہ فى اليوم سبعین مرة
یعنی "فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق مانتہ رنگ کے آجاتے میرے دل پر اور میں استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہر روز ستر مرتبہ۔"

یعنی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے غمناک ہو کر توبہ کرنے کا حکم ہوا تو اس سے آپ پر کچھ ضمن نہیں سکتا اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توبہ کرنے کے لئے حکم فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکثر توبہ کیا کرتے تھے۔

سوال : قرآن شریف میں ہے۔ مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ مَعْلُومٍ أَوْ عَاسِلٍ آيَةٍ كَافٍ
یہ کہ ہر حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط ہے کہ کوئی دوسرا حکم جو اس حکم کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ صادر ہوا اور بعض کے نزدیک ثابت ہے کہ متعدد کے حلال ہونے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الْاِخْرٰى
اور پھر وہ حکم متعدد کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے منسوخ ہوا۔
فَمَنْ اسْتَفْزَا وَرَآذَ لَكَ فَادْلِكَ فَهُوَ الْعَادُو لَكَ
یعنی جو شخص چاہے سو اس کے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

تو جب کہ بعض کے نزدیک حکم متعدد کا اس آیت سے منسوخ ہوا۔ تو اس بعض کے نزدیک دوسرا حکم ماننا نازل ہوا۔ یعنی دوسرا کون حکم نازل ہوا۔ جو متعدد کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو جیسا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط ہے۔

فتاویٰ عزیزی

جواب ۱ : یہ جو آیت ہے مَا تَنْفَعُ مِنْ شَيْءٍ اَوْ تَنْفَعُ a

یہ ہے کہ جو حکم منسوخ کیا جا آئے تو وہ کسی دوسرے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے اور وہ حکم ناسخ حکم منسوخ سے پہلے ہے باعتبار فائدہ کے حق میں عباد کے اور باعتبار ثواب کے یا حکم منسوخ کے برابر ہوتا ہے حق میں عباد کے ہونے اور ثواب کے۔ تو متعہ حلال ہونے کا حکم منسوخ ہوا۔ اور اس حکم حل متعہ کے عوض میں یہ دوسرا حکم ہوا کہ متعہ حرام ہو جیسا کہ حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طرح حرام ہونا بھی مجملہ احکام خداوند تعالیٰ کے ہے۔ دوسرا حکم ہے اور متعہ کے حلال ہونے سے متعہ کا حرام ہونا حق میں عباد کے زیادہ مفید ہے۔ اس واسطے کہ حلال ہونے سے متعہ حرام کا اور توارث یہ امور متعہ کے حلال ہونے کی ضرورت میں باقی نہ رہیں گے۔ چنانچہ اس کی تفصیل تحریر فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ حکم ناسخ جنس سے حکم منسوخ کے ہو۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب کسی حکم کے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے اس حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہو۔ بلکہ جائز ہے کہ جب کسی حکم کے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے تو اس حکم ناسخ سے اسی چیز کی حرمت ثابت ہونا مقصود ہو۔ چنانچہ حدود شراب اور قمار کے حرام ہونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز حلال نہ ہوئی۔

اور ایسا ہی حلال اکثر معاصی کا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ضروری ہے کہ حکم ناسخ اور حکم منسوخ دونوں کے جنس سے ہوں اور متعہ کے مسئلہ میں کہہ سکتے ہیں کہ متعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ اور اس کے عوض میں شرعی کثیر مملکت حلال ہوئی۔ کہ اس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو متعہ میں فائدہ تھا۔ اس واسطے کہ اگر مسافر کو خواہش جماع کی ہو تو اگر کوئی مرد شرعی لونڈی خرید لے اور تائیدت اقامت اس سے منتفع ہو۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو فروخت کر ڈالے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ متعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ تو اس کے عوض میں طلاق حلال ہوئی۔ اور تفصیل اس مقام کی تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ منشی منہاج الدین نے اس کی نقل لکھوائی تھی اس آیت کی تفسیر میں کرنا چاہیے۔

سوال : حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مروان کو بڑا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا ثابت ہے ؟

جواب : اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت۔ اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مردان علیہ اللعنات کو بڑا کہنا چاہیے۔ اور اس سے دل سجیے زار رہنا چاہیے علی الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہایت ہی بے زار رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان صحابی ہیں اور انجناب کی شان بعض احادیث بھی وارویں۔ آنجناب کے بارے میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔

علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئیں۔ وہ صرف خطا و اجتہادی کی بناء پر تھیں جو متقین اہل حدیث نے بعد متبع روایات سے

میں امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے۔ اگر بڑا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کہ اہل سنت سے کوئی شخص اس کے گرد جائے۔ اس واسطے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ حکم ثابت ہے کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ کے متعلق استغفار کرنا چاہیے۔ لعن کرنا حرام ہے۔ علی الخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں آپ کے حق میں استغفار سے اللہ علیہ وسلم کی شفاعت زیادہ امید ہے اور یہ بھی زیادہ متوقع ہے کہ صاحب حق یعنی علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنا حق معاف فرما دیں گے۔ اور یقیناً معلوم ہے کہ بعض صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس وقت قذف میں شریک تھے اس وقت تک ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس وقت قذف میں شریک تھے اس وقت تک اہل قرآن شریفین میں حکم نازل نہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں قذف کرنا جرم ہے بخلاف اس وقت کے کہ اب یہ حکم صراحتاً قرآن شریف میں موجود ہے تو اب جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں قذف کرے۔ نفوذ باللہ من ذلک تو وہ شخص بلاشبہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ اس کو قرآن شریف سے انکار ہے (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : خلافت کے بارے میں یہ حدیث صحیح ہے۔ اختلاف بعدی ثلاثون سنہ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد تیس برس تک رہے گی۔ اور اسی حدیث کی بناء پر حضرت امام حسن نے خلافت کو ترک فرمایا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا دعویٰ تھا کہ آپ کے معظّم سے باہر شریفین لے گئے۔ اور کہ بلا میں شہادت کی فضیلت سے شرف ہوئے۔ اور حدیث متواتر کے علاوہ مشکوٰۃ شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ اکثر بادشاہ ظالم ہوں گے۔ اور بہت ظلم کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس وقت کیا مسلمان ان بادشاہوں سے تعاون نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ ایسے بادشاہ وقت سے تعاون کریں جس کو تسلط کے ذریعہ سے سلطنت ملی ہو۔ ورنہ خود وہ مسلمان ظالم اور باغی قرار دیئے جائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مخالفت کے ساتھ کیوں مقابلہ کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ تسلط کے ذریعہ سے جبر کی سلطنت ہو گئی تھی۔

جواب : حضرت امام حسین علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کا دعویٰ نہ تھا۔ اور ان عرصہ میں نہیں لکھے تھے کہ خلافت کا دعویٰ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس برس گزر جانے سے

خلافت کا زمانہ گزر گیا تھا۔ بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزمی یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کی رہائی ہو جائے اور ظالم کی مدد کرنا واجب ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں جو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ و ملوک بغاوت اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ وہ بادشاہ ظالم ہو، تو یہ حکم اس وقت میں ہے جب تک ظالم کا تسلط ہو گیا ہو اور اس کے تسلط میں کسی کو مزاح نہ ہو۔ کوئی اس کا مزاحم نہ ہو۔ ابھی مدینہ منورہ اور کوفہ کے لوگ یزید پلید کے تسلط پر راضی نہ تھے اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ یہ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ صحابہ رہنے پر یہی بیعت قبول نہیں کی۔

حاصل کلام حضرت امام حسین علیہ السلام اس عزم سے نکلے تھے کہ یزید کا تسلط دفع کریں۔ یعنی اس کا تسلط نہ ہونے پائے۔ یہ عزم نہ تھی کہ اس کا تسلط رفع کریں۔ یعنی یہ امر نہ تھا کہ یزید کا کامل تسلط ہو گیا تھا اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تسلط اٹھا دیں۔ مسائل فقہیہ میں دفع و رفع میں فرق ظاہر مشہور ہے۔

سوال : اخراج ابن النعمان من مدینة عن حسن بن علي انتفع قال لمعاوية انت الثابت لعلی اما والله لترو عليه الحوض وما اذی ان تترده فتجد مشمر الاذاعن ساق يذود عنه الحديث

جواب : ترجمہ اس حدیث شریف کا اس طور پر ہے۔

قال لمعاوية انت الثابت لعلی اما والله لترو عليه الحوض

یعنی کہا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم جی ہو کہ بڑا کہتے ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آگاہ رہو قسم ہے خدا کی البتہ تم وارد ہو گے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوض کوثر پر۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو آپ کے ساتھ کام پڑے گا۔ اور آپ کے محتاج تم ہو گے قیامت کی کشتی کی وجہ سے پانی کے لئے آپ کے پاس جاؤ گے۔ تو تم کو کیا مناسب ہے کہ آپ کو بڑا کہتے ہو۔ وَمَا اذی ان تترده اور مجھ کو گمان نہیں کہ تم حوض پر وارد ہو گے۔ اس واسطے کہ اس کو بڑا کہنے سے تم ناسخ اور بدعتی ہو گئے اور بدعتی حوض پر وارد نہ ہو سکیں گے۔ فتجد مشمر الاذاعن ساق يذود عنه حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ازار سمیٹے ہوئے اور یہ جملہ عطف ہے اس جملہ (لترو عليه الحوض) پر اور تقریر اس کلام کی یہ ہے۔ لترو عليه الحوض فتجد مشمر الاذاعن۔ یعنی وارد ہو گے حضرت علی المرتضیٰ کے حضور میں حوض کوثر پر تو پاؤ گے آپ کو ازار سمیٹے ہوئے۔ يذود عنه یعنی آپ رہ نہ سکتے ہوں گے۔ یعنی ڈور کرتے ہوں گے غیروں کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے : وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذَفُّانِ : یعنی پایا حضرت موسیٰؑ نے ان لوگوں کے پیچھے دو عورتوں کو کہ وہ بالنگت تھیں اونٹ کو لَا يَبَاقِي الْمَنَافِقُونَ یعنی تاکہ نہ آنے پائیں منافقین حوض کے پاس ذود اعنوبیة الابل یعنی مانند جنکائے شتران بے گانہ کے۔ وقد خاب من افتراف

عن علي بن طلحة مولى بني أمية قال حج معاوية بن سفيان وحج معه معاوية بن خديج وصكان من أسب الناس لعلی قال فمضى في المدينة وحسن بن علي وفخر من أصحابه عالس فقیل له هذا معاوية بن خديج الثابت لعلی قال فأتى رسول الحسن فقال اجب قال من قال الحسن بن علي يدعوك فأتاه فلم عليه فقال الحسن انت معاوية بن خديج قال نعم قال فانت الثابت لعلی قال فكانه استحي فقال له الحسن اما والله لن وردت عليه الحوض وما اذک ان تترده فتجد مشمر الاذاعن ساق يذود عنه المناقون ذود عنوبیة الابل قال الصادق المصدوق وقد خاب من افتراف

یعنی روایت ہے علی بن طلحہ، مولى بنی امیہ سے کہ انہوں نے کہا کہ حج کیا معاویہ بن ابوسفیان نے اور حج کیا آپ کے ساتھ معاویہ بن خدیج نے اور معاویہ بن خدیج حضرت علی المرتضیٰ کو بہت بُرا کہا کرتے تھے۔ کہا راوی نے معاویہ بن خدیج مدینہ منورہ میں آئے اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام حسن سے کہا گیا کہ یہ معاویہ بن خدیج ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بُرا کہا کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ موافق حکم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے آپ کے قاصد معاویہ بن خدیج کے پاس آئے اور کہا چلو تو معاویہ بن خدیج نے کہا کس کے پاس چلیں؟ قاصد نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو طلب کرتے ہیں۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم معاویہ بن خدیج ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا راوی نے کہ پس حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بُرا کہتے ہو۔ راوی نے کہا کہ گویا یہ سن کر معاویہ بن خدیج شرمندہ ہوئے۔ پھر ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگاہ رہو۔ قسم ہے اللہ کی۔ البتہ اگر وارد ہو گے آپ کے سامنے حوض پر۔ اور میر گمان نہیں ہے کہ تم وہاں وارد ہو گے۔ تو آپ کو پاؤ گے ازار سمیٹے ہوئے پٹلی سے آپ ہنکاتے ہوں گے

منافقین کو اجنبی اونٹوں کے ہیکانے کی طرح۔ فرمایا راست گونے جن کو اللہ تعالیٰ نے راست فرمایا۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ وہ نامراد و لحسن نے افتراء کیا۔

سوال : الخلافة بعدی ثلاثون سنة الخ کی تشریح فرمائیے۔
جواب : صاحب تحفہ نے حاشیہ منہیہ میں فرمایا ہے :-

بدان کہ استعدک اللہ فی الدارين کہ ہمگی مدت خلافت حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی سال است بموجب منطوق حدیث صحیح۔ الخلافة بعدی ثلاثون سنة الخ یعنی جان تو نیک بخت کرے تجھ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا کل زمانہ تیس تیس تھا۔ اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ خلافت بعدی ثلاثون سنة۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد تیس برس تک رہے گی :
یہ ترجمہ صاحب تحفہ کے کلام مذکور کا ہے۔ خلافت کے گزرنے کے دو طریقے تصور ہوتے ہیں۔
۱۔ اول یہ کہ کمال زمانہ میں خود بخود دفعۃً خلافت کا زمانہ منقضی ہو جائے۔

۲۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلافت کے قوی کا تساقط اور اس کی بنیاد کا انحلال بتدریج ظاہر ہو۔
اجل طبعی کے طور پر منقضی ہوتا ہے۔ خلافت کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاری ہے اس کی بناء پر محال ہے کہ خالص خیر سے دفعتاً خالص شر کی طرف انتقال ہو۔ چنانچہ کائنات اشرف و انتعال با مکان احسن میں جو کہ عقول فعال کی جانب سے ہوتا ہے مابہ میوالائے عننا صر کو قرار دیا ہے جب متعین ہو اکیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا تو ضرور کہ خلافت میں انسان اربعہ کا تحقق ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ خلا کے لئے چارہ کا عدد متعین ہوا۔ تو اول سن ہجری زمانہ ہے کہ حرارت اور رطوبت اس سن میں کامل طور پر وافر موجود رہتی ہے۔ اور جس قدر عضو تحلیل ہوتا ہے اس سے زائد اس کا بدل پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس سن میں نشو و نما علانیہ ظہور معلوم ہوتا ہے۔

یہی حالت خلیفہ اول کی ہوئی کہ صرف دو سال اور چند مہینہ میں تمام جزیرہ عرب آپ کی وجہ سے مرتدین کے لوث سے پاک ہو گیا اور اسلام کا نشو و نما عراقی اور شام میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اس وقت تک کہ خلیفہ ثانی کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا۔ اسلام کی قوت کامل طور پر تھی۔ اور حکام کا انفاذ اور امن نہایت عمدہ طور پر تھا۔ اور خلافت کی رفاہیت بھری ہوئی تھی۔ وہ زمانہ خلافت کے شباب کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ثالث کے زمانہ میں انحطاط خفی شروع ہوا اور خلیفہ انحطاط اسلام کے قوی میں ہونے لگا۔ اسلام کے اعلا کے مزاج میں جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اقارب تھے۔ باجمہ اختلاف وقوع میں آیا۔

مقام میں احکام جاری ہوئے اور ہر واقعہ میں امت کے بعض اعضائے رئیسہ معطل ہوئے۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت نے جو جسم انسانی میں قلب کی حیثیت تھی اور جن کی ذات گویا کہ اسلام کی حرارت غریزی تھی۔ امت کے بدن سے غور کا اندک کھینچ لیا اور مغارت اختیار کی۔ انا لله وانا الیہ راجعون

اسی امر کی طرف اس قول میں بھی اشارہ ہے کہ امام یا فعی اور دیگر اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کی خلافت میں ابتداء میں کدورت تھی۔ اور آخر میں نہایت صفائی حاصل ہوئی اور خلیفہ ثانی کی خلافت میں خالص صفائی تھی اور خلیفہ ثالث کی خلافت میں ابتداء میں صفائی تھی اور آخر میں کدورت ظاہر ہوئی اور خلیفہ رابع کی خلافت کا کل زمانہ کدورت میں گزرا۔ یہ مضمون امام یا فعی اور دیگر اہل تواریخ کے قول کا ہے۔

مفتاح میں اس چار کے عدد کی تخصیص کی وجہ یہ مذکور ہے کہ عالم لاہوت سے لے کر عالم لاسوت تک ہیں عدد ساری اور جاری ہے۔ کیونکہ کمالات الہیہ کے محمول چار ہیں۔ ابداع اور خلق اور تدبیر اور تجلی۔ اسم مبارک اللہ کا کہ اسم ذات ہے۔ چار حروف سے مرکب ہے۔ لمر بن مستقیم کہ ابدنا الصراط المستقیم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ چار قسم پر منقسم ہے۔ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت

اور اکثر اسماء حسنی چار حروف سے مرکب ہیں۔ مثلاً قادر، کریم، جمن اور رحیم اور مثلاً باعتبار خط کے قہراً اور بقاء اور مذاق چار حروف سے مرکب ہے۔ صفات الہیہ سے جس پر سب جماعت کا اجماع ہے اور اس پر دلالت سمعیۃ قائم ہیں۔ چار صفیں ہیں۔ حیات، علم، قدرت اور ارادت عالم ملکوت میں اصول ملائکہ چار ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ جو کتابیں گزراں ہوئیں۔ وہ بھی چار ہیں۔ نور، زبور، انجیل اور فرقان کبر شریعت کے بھی چار درکن ہیں۔ ہر جسم چار عنصر سے مرکب ہے۔ فلک کے اوتاد اربعہ پر احکام نجوم کا دار و مدار ہے۔ محمد انسانی کی بنا چار اخلاط پر ہے۔ جہات کے مفصود با کھراہ ہیں وہ بھی چار ہیں۔ مشرق، مغرب، جنوب اور شمال اور وجود انسانی کی ترقیات کے مراتب بھی چار ہیں۔ طفلی، جوانی، کہولت اور شیخوخت اور ہر سال میں چار فصلیں ہوتی ہیں۔ ربیع، خریف، صیف اور شتاء۔ اور ہر مہینہ میں ہر دن چار مرتبہ دورہ کرتا ہے مثلاً ہر مہینہ میں چار جمعہ ہوتے ہیں اور علی بنہ القیاس ہر دن ہر مہینہ میں چار مرتبہ ہوتا ہے۔ اصول شریعت بھی چار ہیں کتاب سنت، اجماع اور قیاس۔ اور نکاح میں چار عورتیں جمع کرنا جائز ہے وفات کی مدت چار مہینے و س دن ہیں۔ نقطہ

بندہ ضعیف عبد العزیز عفی عنہ کہتا ہے کہ فقیر کا مذہب اہل سنت و اجماعت کا مذہب ہے اور جو لوگ اہل سنت و اجماعت کے مخالف ہوں خواہ کفار ہوں خواہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں۔ مثلاً روافض اور خوارج اور نو اصب وغیرہ جو مخالفین اہل سنت و اجماعت سے ہیں۔ فقیر ان سب فرقہ کو باطل جانتا ہے اور ہر اول سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے لیکن اہل سنت و اجماعت کے جو مذاہب مختلف ہیں۔ جیسے اشعرہ وغیرہ یہ کہ ان عقائد میں باجمہ اختلاف ہے۔ جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہ ان میں مسائل فقہیہ میں باجمہ اختلاف

ہے۔ جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کہ ان میں سلوک میں باہم اختلاف ہے تو فقیر جانتا ہے کہ فرقہ بندی ہے۔ اور فقیر کا ہرگز یہ مذہب نہیں کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ پر کس طرح ترجیح دے کہ اس سے گمان ہوا دوسرا فرقہ خطا پر ہے یا دوسرے فرقہ کے حق میں تفصیل اور تفسیق ہو۔ سب کو کتاب و سنت کا تابع جانتا ہے اور ان میں جو باہم اختلاف ہے تو فقیر جانتا ہے کہ فی الواقع یہ اختلاف کتاب و سنت کے سمجھنے میں ہے نہ مذہب مصیب ہے اور اللہ تعالیٰ حق ثابت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے اور اس وجہ سے عند الغلب ہر ایک کے مذہب اور مشرب کے دلائل اور شواہد ذکر کرتا ہے۔ جاہلوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ میں مذہبیت کی وجہ سے عمل میں آتا ہے اور فی الواقع ایسے امور اختلافیہ میں فقیر کے نزدیک یہی ارجح اور اسلم ثابت ہوا۔ اور کفار اور منافقوں سے ہر ایک کے مذہب کے مقابلہ میں تعصب رکھنا عین ثواب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

محدثین و فقہاء اور مفسرین اور صوفیہ اور علمائے ظاہر کے باہمی اختلاف کے بارے میں بھی فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب فرقے عمل نیک پر ہیں۔ کتاب و سنت کے صرف سمجھنے میں ان میں باہم اختلاف ہے اور اس پر سے یہ سب فرقے معذور اور ماحور ہیں۔ فقیر زبان حال و قال سے کہتا ہے:-

اِذَا رَضِيتَ عَنِّي كَيْفَامَ عَنِّي فَاذْأَلْ عَضْبَانِ عَلَيَّ لِيَاْمُهَا

یعنی جب میری طرز بود پر بزرگوں کو پسند ہوگی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ غصہ میں رہیں گے مجھ پر اشخاص عین بدکار

سوال : ظاہر قہ کی حکایت بردن شاہ کے ساتھ کھانا ہر قسمی کا بردن شاہ سے کہنا کہ امامیہ مذہب اختیار کرو۔ تو یہ مذہب ائمہ اثنا عشر اختیار کرنے سے تمہارے لڑکے کو شفا ہو جائے گی۔ پھر بردن شاہ کا خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تمہاری لڑکے نے شفا پائی۔ ظاہر کے قول پر عمل کرو۔ تاریخ فرشتہ سے نقل فرمایا تھا۔ اور اس جواب کی توجیہ کے لئے ہر مذہب اہل سنت و جماعت نے استدعا کی کہ آپ اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔

جواب اول : مہربان من : یہ سوال و اشکال چند مرتبہ فقیر کے سامنے پیش ہوا۔ اور چونکہ میں اس کے چند تجربات ہوئے۔ کہ اب وہ فقیر کو نہ یاد ہے اور نہ اس کی نقل فقیر کے پاس ہے لیکن اب جو مضمون یاد جاتا ہے۔ یہ اشکال حل کرنے کے لئے کافی ہے بلکہ اس سے چند طرح کے مشہور اشکال دفع ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے ایک مقدمہ بطور تمہید کے لکھا جاتا ہے وہ ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیئے اس کے بعد اشکال حل کرنے کے لئے متوجہ چلیئے وہ مقدمہ یہ ہے کہ:-

اسباب علم ہم لوگوں کے نزدیک تین ہیں۔ ۱۔ حواس سلیمہ ۲۔ خبر صادق ۳۔ اور عقل۔ اور ہم لوگوں کے نزدیک الہام اسباب علم سے نہیں کہ اس سے صداقت کسی چیز کی ثابت ہو۔ ایسا ہی عقائد نسفیہ میں اور اس کی شہادت میں ہے۔

فقہاء کا قول ہے کہ اول شرع چار ہیں کتاب و سنت و اجماع و قیاس۔ حاصل کلام والہام اور کشف و رؤیا کہ ان دونوں امر سے یعنی اسباب علم اور اول شرع سے نہایت ضعیف ہے نہ دلیل احکام شرعیہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ اور نہ دلیل امور واقعیہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ الہام اور کشف و رؤیا جو اول مذکورہ کے خلاف ہوں وہ قابل رد ہوں۔ پس یہ سنا کر اچھا بیٹھے۔ اور ان سات دلائل مذکورہ کی جانب رجوع کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ الہام اور کشف اور رؤیا میں حتمال ہے کہ جس کو الہام اور کشف اور رؤیا ہوا ہو۔ اس سے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اور ایسی غلط فہمی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور سات دلائل مذکورہ میں احتمال غلط فہمی کا نہیں۔ اور اگر ان میں سے بعض میں ایسا احتمال ہے بھی ہو تو اس کا تدارک اسباب کثرت محققین و مومنین کا ہے جو ان کے بخوبی ہو سکتا ہے۔

چنانچہ شیخ عزیز الدین من مہربان علمائے شافعیہ سے ہیں اور مصنف قواعد کبریٰ و دیگر تصانیف مشہورہ کے ہیں۔ کسی شخص کو سنا کہ وہ کہتا تھا کہ میں کا رخیر میں اپنی لڑکیوں کے حیران تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ میں خزانہ کا دفینہ ہے کہو در تو نکال لے۔ اور خمس اس دفینہ کا ادا امت کرنا۔ بلکہ تمام وکمال وہ خزانہ اپنے لئے میں تم لے آنا۔ تو اسی قاعدہ کے موافق شیخ عزیز الدین نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیئے کہ خمس ادا کرے اس واسطے کہ یہ حدیث ہے:-

فی البرکات الخمس یعنی برکات میں خمس ہے اور یہ حدیث صحیح شہو ہے اور اس کے راویوں نے بحالت بیداری و کمال حواس سنا ہے اور نقل کیا ہے اور اس شخص نے چند کی حالت میں سنا ہے۔ نیز سر امر غفلت ہے اور اس حالت میں غلط فہمی کا گمان زیادہ ہے تو اس شخص کا خیال قابل اہمیت بار نہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنے بعض رسالہ میں لکھا ہے کہ فلاں سنا ہے میں کہ معظمہ اور ہینہ منورہ میں ایک استفتاء وارد ہوا۔ حال اس کا یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

اشرب الخمر حالا تو فورا شراب پی لے۔

تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیئے؟ اس شخص کو شراب پینا چاہیئے۔ یا نہیں؟

وہاں کے علماء نے قطعی طور پر یہ جواب لکھا ہے کہ حرمت شراب میں نسوس قطعہ وارد ہیں۔ اور یہ خبر آماد ہے۔ نیز میں بحالت غفلت معلوم ہوئی اور ایسی حالت غفلت میں غلط فہمی کا سبب سر گمان ہے تو جائز نہیں کہ وہ شخص اس پر عمل کرے۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشراب الخمر فرمایا ہوگا۔ یعنی تو مت پی شراب اور اس شخص نے اشراب الخمر سمجھا ہوگا۔ اور دلیل اس حکم کی یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ السدیقہ رحمہ اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ:-

ان المیت یعذب ببکار اہلہ علیہ

یعنی مردہ پر عذاب کیا جاتا ہے اس کے اہل کے ساتھ۔

عَمَّا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نُفِي الْأَنْفُسِ الْقِيَامُ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ
 اے اللہ! ہم نے پہلے آپ سے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جب آپ کو اس کا واسطہ پڑا تو
 شیطان اس کی آواز میں۔

یہ آیت سورہ حج میں ہے کہ جبکہ ایسا فریب شیطان نے میداری میں کیا اور صحابہ کو اس بارہ میں اشتباہ ہوا تو
 بیان شاہ کو بہکانے کے لئے اگر خواب میں شیطان نے ایسا فریب کیا ہو تو کیا تعجب ہے۔

جواب سوم : یہ جواب حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمہ اللہ دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خواب میں اسی قدر فرمایا کہ ظاہر نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ظاہر
 کی مرضی کے موافق عمل کرو جو ظاہر کی مرضی ہو وہ بھلاؤ اور ظاہر نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا لڑکا اچھا ہو جائے تو مذہب
 دوازہ امام یعنی بارہ امام کا جو مذہب ہے وہ تم اختیار کر لینا اور بلاشبہ مذہب بارہ امام کا اجماع اہلسنت حق ہے۔
 اور ظاہر ان بارہ امام کا سلوک و عبادت میں سب اہل سنت کے نزدیک مقبول ہے۔ بلکہ اکثر طریقہ صوفیاء کی سند
 ان بارہ امام تک پہنچتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دوازہ امام سے اشارہ طریقہ صوفیاء کے اختیار کرنے
 کی طرف فرمایا کہ یہ طریقہ نورانیت یا اہل کونہات ظاہر کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد
 یہ تھی کہ ظاہر کا جو مقصود درجہ ہو یا اب وہ جو کچھ کہے اس پر عمل کرو۔

جواب چہارم : اگر برہان شاہ سے سماعت اور فہم میں غلطی کا نہ ہوا مرض بھی کر یا جائے تو یہ
 جواب ہو سکتا ہے کہ بصورت صحیح ہونے اس واقعہ کے صحیح ہونے کی صورت میں بھی صرف یہ ایک خواب مذہب
 امامیہ کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے اور خلاف اس کے بے شمار خواب اور الہام کثیر اور بہت مرتبہ کاشف اور
 اولیاء کرام کی جماعت کثیرہ ثابت ہے۔ اور اس سے مذہب امامیہ کا بطلان صاف و ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے اور
 ان اولیاء کرام کو کشف الہی اور کشف کونی میں کمال ہونا ثابت ہے۔ اور اگر اس قدر خواب اور الہام اور کشف کو برہان
 شاہ کے اس ایک خواب پر ہم ترجیح بھی نہ دیں تب بھی ان دونوں دلیلوں میں جب تمہاری ہو تو وہ دونوں دلیلیں ساقط
 ہوجاتی ہیں اور اس وقت میں یہ واجب ہو جاتا ہے کہ دوسری دلیلوں کی طرف جو کتاب و سنت و اجماع و اخبار صادقہ
 و عقل سے ہوں رجوع کیا جائے۔ اس صورت میں بھی مقصود حاصل ہوگا۔ یعنی دوسری دلیلوں کی طرف رجوع کرنے
 سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ مذہب امامیہ باطل ہے۔

جواب پنجم : یہ جواب مولانا رفیع الدین صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ حدیث
 شریف میں وارد ہوا ہے کہ۔

مَنْ رَأَى فِي النَّامِ فَغَدَا فِي فَنَاءِ الشَّيْطَانِ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَةٍ
 یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دیکھا مجھ کو خواب میں تو اس نے فی الواقع مجھ کو
 دیکھا۔ اس واسطے کہ شیطان میری صورت کے مانند نہیں بن سکتا۔

یعنی اس کے گھر اور قبیلہ کے لوگوں کے رونے سے اس مردہ کے علم میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا
 رحمہا اللہ اباجہد الرحمن۔ یعنی رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن۔ یعنی عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصداً جھوٹ نہیں کہا ہے۔ البتہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا گذر ایک صورت یہودیہ فوت شدہ کے نزدیک سے ہوا۔ اور اس کے لوگ اس کے علم میں رونے کے لئے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودیہ پر عذاب کیا جاتا ہے اور اس کے لوگ اس پر روتے ہیں تو اس پر
 جملہ اخیر کو صرف بوجہ مقارنت سبب سمجھا ایک طرح کی غلط فہمی ہے اور غلط ہذا القیاس راویان حدیث ہیں
 اور سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ لیکن جبکہ احادیث مشہورہ طرق متعدد سے وارد ہوتی ہیں تو غلطی کا تدارک بہت
 جلد ہی ہو جاتا ہے۔ بخلاف حالت خواب کہ خواب میں سننے والا صرف ایک شخص ہوتا ہے وہ جو خواب دیکھتا ہے
 اور وہ بھی خواب کے نشہ میں غور رہتا ہے۔ خواب میں سننے والا کوئی دوسرا نہیں رہتا کہ خواب دیکھنے والے کی غلط فہمی کا
 تدارک کر سکے۔ جب اس مقدمہ کی تمہید تمام ہوئی۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برہان شاہ
 یہ فرمایا ہوگا کہ تیرے لڑکے نے منافقانی اور تیرا مطلب حاصل ہوا۔ ظاہر کے قول پر عمل مت کرنا اور یہ شخص یعنی برہان
 شاہ چونکہ ان کے خیال میں ظاہر کا قول بھرا ہوا تھا۔ یعنی برہان شاہ کے خیال میں ظاہر کا قول بھرا ہوا تھا۔ اس لفظ کے
 ہی سننے کے برہان شاہ کو وہم ہوا۔ کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ اب پینے کے لئے حکم فرماتے ہیں۔ حالانکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ اب پینے سے منع فرماتے تھے۔ یہ جواب اس حکایت کا ہے اور اندر کے
 کے یہی جواب زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

جواب دوم : بعض علماء کرام نے اس حکایت کا دوسرا جواب دیا ہے اور وہ پند ان فقیر کو لکھ
 نہیں۔ اگرچہ اس جواب کے بھی صحیح ہونے کی کچھ وجہ ہے اور اس جواب کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے سے ایک
 مقدمہ بطور تمہید کے ذکر کیا جائے۔ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ رویت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اور صحیح
 طور پر ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان اور جن اپنی آواز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 کے مشابہ بنا کر اس طرح سے کچھ کہتا ہے کہ سننے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے
 ہیں۔ حالانکہ وہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہتا۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے
 پڑھتے تھے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے۔

أَفْرَأَيْتُمُ اللَّامَةَ وَالْعُورَىٰ وَهَلْ يَسْمَعْنَ الشَّامِتَةَ الْآخِرَىٰ
 تو شیطان نے اپنی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ مشابہ آواز بنا کر یہ عبارت پڑھی۔
 تَلَبَّ الْعَوَانِيقَ الْعُلَىٰ وَمِنْهَا الشَّفَاعَةُ تَرْتَجَىٰ
 یعنی یہ بت ہیں اور ان سے شفاعت کی امید ہے۔
 مشرکین یہ آواز سن کر خوشش ہوئے اور اہل اسلام غمگین اور طول ہوئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے۔

ابن الشیطان لا یستمر یعنی میرے نام کو شیطان اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا ہے کہ :-

لا یدعی منصب نبوتی یعنی شیطان دعویٰ میرے منصب نبوت کا نہیں کر سکتا۔

اور اسی وجہ سے بعض محققین نے کہا ہے کہ بوقت وفات جو صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا۔ اور بعض محققین نے کہا ہے کہ عام طور پر زمانہ ظہور نبوت سے آدمی جب جو صورت آنحضرت کی رہی۔ انہیں سے کسی وقت کی صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا ہے اور بعض محققین نے اس سے بھی زیادہ عام کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عام زمانہ حیات میں آنحضرت کی جب جو صورت ہوئی۔ ہمیں کسی وقت کی صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا اور محققین نے اس قول کو مرحوج اور ضعیف کہا کہ کوئی شخص بھی نبی جو صورت خواب میں دیکھے اور یہ گمان خواب میں کہہ کر آنحضرت میں تو وہ خواب صحیح ہوگا اور یہ قول کیونکر مرحوج نہ ہو اس واسطے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کئی گھر ہوں کا نام آنحضرت کا نام مبارک ہے ایسے لوگ اس امت کے ہر ایک فرقہ میں ہیں اور اکثر لوگ ادا بنوت کا کرتے ہیں تو کیا تعجب ہے کہ شیطان انہیں نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا وہم دلائے اور دعویٰ نبوت کے کرنے کا گمان کر لے اور ان سے انہی اقوال کا اعتبار ہے جو ثقافت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات شاہ اور پھر اپنی حیات میں یکے بعد دیگرے دوسرے سے بیان کرتے رہے۔

تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے قرینہ دریافت کیا تھا کہ اس بیمار کا بھران تمام جمید ہے اب یہ بیمار کا۔ تو ایسا وقت غنیمت جان کر برہان شاہ کو قریب دیا۔ اور چونکہ برہان شاہ اس باریکی سے واقف نہ تھے۔ صورت و شبہت کی جانب لحاظ نہ کیا۔ اور شیطان کے دام میں پھنس گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا تھا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا ہوں تو صحابہ کرام اس شخص سے دریافت کرتے تھے کہ کس صورت میں دیکھا۔ تو برہان شاہ کی جہالت سے شیطان کو مدد ملی اور برہان شاہ کو گمراہ کیا۔ برہان شاہ کا یہ خواب ہرگز قابل اعتبار نہیں فقط۔

سوال : تحفہ اثنا عشریہ میں صلوٰۃ وسلام یعنی درود وسلام بالاستقلال بارہ اہام کے حق میں لکھا ہے حالانکہ یہ امر اہل سنت و جماعت کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ اس میں اہل بدعت کی مشابہت لازم آتی ہے اور اہل سنت نے ایسی مشابہت سے پرہیز کرنا اپنے لئے لازم جاننا ہے تو اس امر کے جواز کے لئے سند اہلسنت کی کتب معتبرہ سے بیان کرنا چاہیئے۔

جواب : تحفہ اثنا عشریہ میں کسی جگہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر انبیاء کے حق میں نہیں لکھا گیا۔ البتہ لفظ السلام کا حضرت امیر المؤمنینؑ و حضرت سیدۃ النساء و جناب حسنینؑ و دیگر ائمہ کے حق میں مذکور ہے اور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر انبیاء کے حق میں درست نہیں اور لفظ سلام کا غیر انبیاء کی شان میں کہہ سکتے ہیں

اس کی سند یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب قدیمہ حدیث میں علیؑ خصوصاً ابو داؤد و صحیح بخاری میں حضرت علیؑ و حضرت حسنینؑ و حضرت فاطمہؑ و حضرت خدیجہ و حضرت عباسؑ رضی اللہ عنہم کے ذکر مبارک کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا ذکر ہے البتہ بعض علماء مادیہ النہر نے شیعہ کی مشابہت کے لحاظ سے اس کو منع لکھا ہے لیکن فی الواقع مشابہت جہلی کی امر خیر میں منع ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلی کتاب اصول حنفیہ کی شاشی ہے۔ اس میں جس خطبہ میں بعد حمد و صلوٰۃ کے لکھا ہے۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ۔ یعنی سلام نازل ہو حضرت ابو حنیفہؒ پر اور آپ کے احباب پر۔ اور ظاہر ہے کہ مرتبہ حضرت موصوفین کا جن کا نام نامی اویہ مذکور ہوا ہے حضرت امام اعظمؒ کے مرتبہ سے کم نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک بھی لفظ سلام کا اطلاق ان بزرگوں کی شان میں بہتر ہے اور حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے کہ لفظ علیہ السلام کا غیر انبیاء کی شان میں کہنا جائز ہے چنانچہ یہ حدیث ہے :-

علیہ السلام تحیۃ الموقل یعنی اموات کی شان میں علیہ السلام کہنا ان کے لئے تحفہ ہے۔ یعنی بلا تخصیص ہر میت مسلمان کے لئے لفظ علیہ السلام کا تحفہ ہے تو اہل اسلام میں غیر انبیاء کی شان میں بھی علیہ السلام کہنا شرعاً ثابت ہے۔ فقط۔

خلیل الرحمن برہان پوری رح کا یہ کلام ہے جو کہ صواعق محرقہ میں لکھا ہے :-

الایۃ الثالثہ قولہ تعالیٰ "سلام علی الیاسین فقد قتل جماعۃ من المفسرین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان المراد بذلك سلام علی آل محمد وکذا قالہ الکلبی فہو صلی اللہ علیہ وسلم داخل بالطریق الاولی والنص کما فی التہذیب مسکن علی ابی آؤفی۔

یعنی تیسری آیت یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سلام علی الیاسین تو ایک جماعت مفسرین نے حضرت عباسؑ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس کلام پاک سے مراد یہ ہے کہ سلام علی آل محمد ایسا ہی کلمی کا قول ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہم السلام کے حق میں سلام فرمایا ہے۔ ان میں خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ جب اس آیت سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حق میں سلام فرمایا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بطریق اولیٰ سلام ہوا یا اس وجہ سے کہ ظاہر طور پر خود نص سے یہ امر ثابت ہے اس بناء پر کہ آل محمد سے مقصود خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اللہم صلی علی ابی آؤفی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی کا لفظ فرمایا۔ حالانکہ اس سے مقصود خاص ابی آؤفی تھے۔ بغوی نے بھی معالم التنزیل میں یہ روایت لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ ظہر میں فرمایا ہے والسلام علی من اتبع الهدی۔ یعنی سلام ہے اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ تو اس آیت میں تخصیص انبیاء

کی نہیں

مکتوب :

ان حضرات کے حالات ہیں جو واقعہ کربلا میں حضرت امام حسینؑ کے ساتھ تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تشریف لے گئے تو جناب امام موصوف کے ساتھ شامل جناب امام کے تین صاحبزادے تھے۔

صاحبزادے علی اکبرؑ آپ کا سن تشریف پانچ برس کا تھا۔ آپ دس جنگ کر کے شہید ہوئے۔

دوسرے صاحبزادے علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ آپ اس وقت بیمار تھے۔

تیسرے صاحبزادے کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے عبد اللہ کہا ہے اور بعضوں نے علی اصغر کہا ہے۔

یہ صاحبزادے بھی شہید ہوئے۔ شیرخوار تھے نہایت پیاسے ہو گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کو گود میں لئے ہوئے تھے اور اس خیال سے کہ تشنگی میں کچھ تسکین ہو۔ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا کرتے تھے

کہ ناگہاں ایک تیرا شقیہا کی طرف آیا۔ اور ان معصوم کے گلے مبارک میں لگا۔ اور ان معصوم نے اپنے والد بزرگوار کی گود

جان دی اور مرتبہ شہادت کو پایا۔

اور حضرت امام علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سکینہؑ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ حضرت قاسم کے ساتھ منسوب تھیں۔ اس وقت

ان کا سن تشریف سات برس کا تھا۔ یہ امر غلط ہے کہ ان کا نکاح حضرت قاسم کے ساتھ ہوا۔ اس واسطے کہ اس وقت

اس کام کی فرصت نہ تھی۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت سکینہؑ نے شام کی راہ میں انتقال کیا۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ حضرت

سکینہؑ نے عمر تک بقید حیات رہیں۔ اور ان کا نکاح مصعب بن زبیرؓ کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت زبیرؓ نے علم زادہ کو

پغیر صلہ اللہ علیہ وسلم و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تھے۔ اور بڑی صاحبزادی حضرت امام حسن علیہ السلام کی فاطمہؑ

پنے شوہر حضرت حسن مثنیٰؑ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں اس وقت تھیں۔ ان کے گھر

اتفاق دشت کربلا میں نہ ہوا۔

امام زین العابدینؑ کی والدہ کا نام شہر بانو تھا۔ اور لقب شاہ زنانہ ہے۔ یہ یزدگرد بن خسروؓ و زین برمرزینؓ

کی صاحبزادی ہیں۔ اور علی اکبرؑ کی والدہ کا نام لیلیہ ہے۔ یہ ابی مرہ بن عمروؓ بن مسعودؓ کی صاحبزادی ہیں۔ اور ابی مرہؓ

بنی ثقیف تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے کی والدہ کا نام جو شیرخوار تھے یا نہیں۔ اس قدر معلوم

ہے کہ عرب سے تھیں اور بنی قنناحہ کی نسل سے تھیں اور حضرت سکینہؑ کی والدہ کا نام۔ یاسب نام تھا۔ یہ امر انیس

صدی کی صاحبزادی ہیں اور یہ بنی کلب سے تھیں۔ اور حضرت علیہ السلام کو حضرت ربابؑ سے لیا وہ بخت تھی اور

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید و عمر بن قیس۔ اور اس بارہ میں جناب ممدوح نے ایک شعر

بھی پڑھا ہے۔

قصہ صدی استی لاحباب ارشاد

تخلی بہ سکینہ و رباب

یعنی قسم ہے اپنی جان کی کہ مجھ کو اس زمین سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب بٹھیں اور وہاں منزل اکبریں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی فاطمہ مغربیہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھیں۔ ان صاحبزادی

کی والدہ کا نام ام احنافؑ سے۔ اور حضرت طلحہؓ رہتے جو مشرہ بشرہ سے ہیں۔ اور مشہور و معروف ہیں اور حضرت

امام ابراہیمؑ وقت چہار سال تھے۔ اس واسطے کہ کربلا کا واقعہ سنہ ۶۱ میں ہوا۔ اور اس کے چار برس قبل سنہ ۵۸ میں حضرت

ہریرہؑ پیش ہوئے۔ اور حضرت امام حسینؑ کی بیویوں سے اس وقت جناب ممدوح کے ہمراہ شہر بانو تھیں۔ اور یہ

تیسرے صاحبزادے شیرخوار کی والدہ تھیں۔ باقی اور بیویوں کا حال معلوم نہیں کہ وہ اس وقت زندہ تھیں یا ان کی وفات

ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار صاحبزادے تھے کہ ان صاحبزادوں نے شہادت نوش

فرمائی۔ یعنی حضرت قاسم و حضرت عبد اللہ و حضرت عمرؓ و حضرت ابو جبرؓ یہ چار صاحبزادے شہید ہوئے۔ اور حضرت

علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادوں سے پانچ صاحبزادے ہمراہ تھے۔

۱۔ حضرت عباس بن علیؑ

۲۔ حضرت جعفر بن علیؑ

۳۔ حضرت عثمان بن علیؑ

۴۔ حضرت محمد بن علیؑ

۵۔ حضرت عبد اللہ بن علیؑ یہ سب حضرات شہید ہوئے۔ اور حضرت عباس بن علیؑ کے عہد تھے۔ آپ کا بیٹا

بارکؑ کربلا میں نہایت امام حسین علیہ السلام کے مزار شریف سے دو تین تیر کے فاصل پر جدا ہے اور باقی شہداء کی قبور مبارک

حضرت امام حسینؑ کے روضہ مبارک کے اندر ہیں۔ اور حضرت عقیل کے صاحبزادوں سے حضرت مسلمؑ کی شہادت کوفہ

میں ہو چکی تھی۔ اور آپ کی شہادت حضرت امام حسینؑ کے کربلا میں تشریف لائے کے قبل دو مہری ذوالحجہ سنہ ۶۱ میں

ہوئی تھی۔ آپ کو حضرت امام حسینؑ نے خود تشریف لائے کے قبل مدظلہ سے روانہ فرمایا تھا۔ کہ اہل کوفہ سے قول

قرار مستحکم لے کر خبر دیں۔ اور حضرت مسلمؑ کے دو صاحبزادے محمدؓ اور ابراہیمؓ کہ یہ بھی اپنے بزرگوار کے ساتھ شہید

ہوئے اور عبد اللہؓ اور عبد الرحمنؓ و جعفرؓ صاحبزادگان عقیل بن ابی طالب کے ہمراہ تھے شہید ہوئے۔

اور عبد اللہ بن جعفرؓ یا برادر حضرت علیؑ

کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادوں سے دو صاحبزادے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہوئے۔ ان دونوں صاحبزادوں

کا نام محمدؓ اور عونؓ تھا۔ اور یہ دونوں صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی خواہر زادہ تھے۔ ان دونوں صاحبزادوں

کی والدہ حضرت زینبؑ تھیں۔ اور یہ حضرت امیر المؤمنینؑ علی علیہ السلام کی تھیں۔ اور بطن

سے قبل لکھا ہے کہ تیسرے صاحبزادے کی والدہ کا نام یا نہیں تو غالباً شہر بانو کا لقب ہے۔ والدہ اعلمہ

لعلہ عبادت اعلیٰ میں ہی طرح ہے۔

مبارک سے حضرت مولیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھیں۔ یہ حضرت زینب حقیقی بہن حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن اور محمد باقر علیہ السلام اور دیگر صاحبزادے صحیح السن ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ جو اسیر ہو گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہر حقیقی حضرت امام علیہ السلام اور شہر بانو زہرا حضرت امام علیہ السلام اور حضرت سیدہ صاحبزادی حضرت امام علیہ السلام اور دیگر زنان اہل بیت جو کہ ہمراہ تھیں بلا و شام میں شریف لے گئیں۔ فقط

سوال: کتاب مواعن مولفہ مذہب روافض خدام اللہ تعالیٰ کی رد میں ہے۔ اور نصر اللہ کا بیانیہ ہے۔ ملاحظہ شریف سے گذری یا نہیں۔ اگر ملاحظہ شریف سے گذری ہے تو اس میں اور جناب عالی کی تصنیف تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرق ہے۔ اور اس دیار کے معاندین خصوصاً روافض خدام اللہ بدگوئی کے طور پر نہایت شور و شغف کر رہے ہیں۔ کہ کتاب مستطاب تحفہ اثنا عشریہ مواعن مولفہ کا ترجمہ ہے۔ اگرچہ ایسا سوال ہم مخلصان از فدویان کی جانب سے لاطائل اور بے جودہ ہے۔ اور ان کا یہ کلام بدیہی البطلان سے۔ جس کو علم میں کچھ آگاہی حاصل ہوگی وہ ضرور اس کلام کو خلاف جانے گا۔ لیکن بعض شخص اس نے اس مالاتق کو نہایت تنگ کیا ہے۔ لہذا اس امر تاں پندیدہ سے جناب عالی کی سمیع غراشی کی جاتی ہے۔ (المرزا حسن علی)

جواب: بوقت تصنیف تحفہ اثنا عشریہ کے منجملہ کتب اہل سنت کے جو رد مذہب شیعہ میں ہے اور منجملہ کتب شیعہ کے جو رد مذہب اہل سنت میں تالیف ہوئی ہیں۔ تین طرح کی کتابیں بہم پہنچی۔ ایک طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جو مجاہد میں اس مسئلہ خاص یعنی اثبات خلافت خلفائے ثلاثہ اور اس کی رد میں ہے۔ منجملہ کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہیں۔ نواقض الروافض اور میر الفضل الرافض اور مواعن محرقہ اور شرح تجرید بہم پہنچی ہیں۔ اور منجملہ کتب شیعہ کے جو اس بارہ میں ہیں۔ مصائب النواصب اور شہادت الامور اور اظہار الحق اور سفینۃ النجاة مہیا ہوئیں۔ اور دوسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جن میں مسئلہ امامت اور شہادۃ امامت و مواعن امامت مفصل طور پر مذکور ہے۔ مثلاً منجملہ کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہیں۔ شرح مقاصد کی بحث امامت اور شرح مواعن اور طوابع الانوار اور اربعین مہیا ہوئیں اور منجملہ کتب شیعہ کے تصانیف علامہ حلی اور عداوت مولفہ جو کہ وہیں مواعن محرقہ کے ہے۔ اور مفہوم بہم پہنچی ہے۔ اور دوسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جن میں مذہب شیعہ کے تمام مسائل کو رد کیا ہے۔ یعنی مذہب شیعہ کی الہیات اور معاد اور امامت اور روایت اجماع اور اصول کو کامل طور پر باطل کیا ہے۔ مثلاً منجملہ کتب اہل سنت کے البطلان الباطل اور مواعن مولفہ تالیف نصر اللہ کا بیانیہ مہیا ہوئیں۔ اور منجملہ کتب شیعہ کے جو ان مسائل کے بارے میں ہے۔

منہج الحق علامہ حلی کی اور احقاق الحق قاضی نور اللہ شوستری بہم پہنچی۔ تینوں طرح کی یہ کتابیں بوقت تالیف تحفہ اثنا عشریہ موجود تھیں اور مستحضر تھیں اور اس وقت مواعن مولفہ کی ترتیب نہایت پسند خاطر ہوئی۔ اور اسی کی ترتیب موافق اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ کو مرتب کیا۔ اور احقاق الحق کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اور البطلان الباطل کی بھی یہی ترتیب

لیکن مواعن بہت مختصر اور نہایت خوشنامہ معلوم ہوئی اور اسی کی ترتیب اختیار کی گئی۔ تو لا اور تہذیب کی بحث اس میں نہ تھی اور حدیث الشیخ کی شرح بھی اس میں نہ تھی۔ اور مسئلہ انکار نبوت اور اشخاص کا بھی جو لوازم مذہب شیعہ سے ہے۔ شرح و بسط کے ساتھ اس کتاب میں نہ تھا۔ تو یہ ابواب اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں زیادہ کئے گئے اور نیز باب مطاعن اور اس کا جواب اس کتاب میں مطلقاً مذکور نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ مواعن میں صرف دلائل کلامیہ پر اکتفا کیا ہے اور کتب دایہ کے روایات اس میں بہت کم ہیں۔ اس وجہ سے تحفہ اثنا عشریہ میں ان دلائل کو ذکر نہیں کیا۔ بلکہ یہ کوشش کی گئی کہ کتب دایہ کی زیادہ روایات لکھی جائیں۔ صرف اس وجہ سے کہ تحفہ اثنا عشریہ میں ترتیب موافق ترتیب مواعن کے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تحفہ اثنا عشریہ ترجمہ مواعن کا ہے۔ چنانچہ موافق کو طوابع سے اخذ کیا ہے اور مسلم کو مختصر لایا ہے۔ ابی صاحب سے اخذ کیا ہے۔ ابواب ظاہر ہوا۔ کہ مواعن اور تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرق ہے اور دونوں کتابوں کو لغو نہ کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ خیال بالکلہ زائل ہو جائے۔ اور ہر حال معاندین اور معاصین کا حق فقیہ پر اس وقت ہو سکتا تھا کہ یہ فقیہ اپنی تقریر یا تحریر سے اس کتاب کی تصنیف کے ذریعہ سے اپنا فخر ظاہر کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی کہ یہ کتاب تصنیف حافظ غلام علیم ابن شیخ قطب الدین احمد ابن شیخ ابو الفضل کی ہے۔ اگر کچھ کو منظور ہوتا کہ جوئی نے اس کتاب میری تصنیف ہے تو میں اس قدر اخفا کیوں کرتا۔ کہ انہا کے بغیر معروف کو بیان مصنف میں ذکر کرتا۔ اب یہی مجھ کو اس سے خوشی نہیں کہ اس کتاب کی نسبت میری طرف کی جائے۔ البتہ تفسیر شیخ العزیزی ورمسیمی اور جویری تصانیف میں۔ اس کی نسبت جو میری طرف کی جاتی ہے۔ تو یہ میری خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ غرض کہ مجھ کو اس کتاب کی تالیف سے صرف یہ منظور تھا کہ مذہب شیعہ کا رد کیا جائے۔ تاکہ لوگ یہ کتاب دیکھتے سے اس اعتقاد میں نہ رہیں جو ان میں رہا اس مذہب کو چھوڑ دیں

الحمد للہ کہ یہ مطلب حاصل ہوا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر روافض غور کریں تو ان کے لئے طعن کی جگہ ہرگز نہیں رہے گی کہ یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ اگر بالفرض مواعن کا ترجمہ بھی ہو تو مواعن میں بھی آخر یہی مضمون ہے کہ اس میں نہایت کتب ثابت کیا گیا ہے اور روافض کا مذہب رد کیا گیا ہے۔ تو روافض کو اس سے کیا حاصل ہوگا۔ کہ وہ کہیں کہ یہ کتاب اس کی ہے بلکہ روافض کو چاہیے کہ اس کتاب کا جواب لکھیں۔ صرف یہ طعن کرنا جواب نہیں ہو سکتا۔ البتہ بعضے اہل سنت کہ ان کی حسد کی رنگ جوش میں آئی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کتاب نے شہرت پائی ہے اور اس فقیر کی طرف اس کتاب کی تصنیف کی نسبت مشہور ہو۔ تو ان کا جواب اویہ بیان کیا گیا ہے کہ فقیر اس کتاب کی تصنیف کا نہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ اپنا فخر چاہتا ہے۔ فقیر کو منظور یہی تھا کہ اس طریق جدید یعنی مذہب شیعہ کا بطلان اولاً بالباب اور عالمانہ باب پر ظاہر ہو جائے۔ الحمد للہ کہ فقیر کا مطلب حاصل ہوا۔

شیخ شہید ثانی نے کہ اجل علماء شیعہ سے ہے ایک مستقل فصل میں یہ مضمون لکھا ہے کہ ان لوگوں کے شیخ نے جہاد کے فرقہ کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ خود اس نے دوسرے مقامات میں اس کے خلاف کہا ہے۔ اس فصل کی کچھ جارت یہاں لکھا ہوں۔

فصل فیما اشتمل علی مسائل ادعی الشیخ فیہا مع انہ بنفسہ خالف فی حکم ما ادعی الاجماع فیہ اور دناھا للتبئیۃ علی ان لا یفتقر الفقیہ بدعوی الاجماع فقد وقع فیہ الخطاء والمجاز کثیرا من کل واحد من الفقہاء سیمنا من الشیخ المرتضیٰ فیما ادعی فیہ الاجماع من کتاب النکاح دعواہ فی خلاف الاجماع علی ان لکتابیۃ اذا سلمت وانقضت بعد تنہا قبل ان یسلم الزوج ینسخ النکاح بینہما الخفی۔

یعنی یہ فصل ہے۔ اسمیں مسائل ہیں۔ ابو جعفر نے ان مسائل میں اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو دیکھ اس نے بذات خود مخالفت کی ہے اس حکم میں کہ اس نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ امر میں نے یہاں اس سے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خبر لوگوں کو ہو جائے۔ اور یہاں سے کہ اور عام اتفاق کے دعویٰ سے فریب نہ کھائے۔ اس واسطے کہ اس میں خطا اور مجاز مرطیہ سے بہت واقع ہے۔ خصوصاً شیخ۔ اسے سے تو ثابت النکاح میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ صرف اس کا دعویٰ ہے اور اجماع کے خلاف اسے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ عورت کا یہ جب سلطان ہو جائے اور اس کی مدت گزر جائے۔ اور اس وقت تک اس کا شوہر اسلام قبول نہ کرے تو اس کا نطفہ فسخ ہو جاتا ہے اور نہایہ میں لکھا ہے :-

اور کتاب الاخبار میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ فقہائے ہر ملکہ میں شیخ و تہذیب کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا رسالہ ہے۔ قریب سو مسئلہ بلکہ اس سے زائد اس میں مندرج ہیں۔ اور عقل کے ذریعے سے استدلال کرنا شریعات میں ہے یا غیر شریعات میں سے۔ شرعیات میں تو اس فرقہ کے نزدیک عقل ہرگز قابل تشک نہیں۔ اس واسطے کہ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں۔ اور قیاس کو حجت نہیں جانتے اور غیر شریعات میں عقل سے استدلال کرنا اس پر موقوف ہے کہ عقل و ہم کے ثابہ سے پاک کی جائے اور اشکال کی ترتیب اور صورت میں اس سے خطا واقع نہ ہو اور یہ امر بدوں اور ثناء امام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ہر فرقہ کے لوگ اپنی عقل سے بعض چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور بعض چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور باہم اصول و فروع میں مخالفت کرتے ہیں۔ اور عقل سے ترجیح نہیں دے سکتے۔ ورنہ وہی مخالفت ترجیح میں بھی واقع ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ عقل کے سوا کوئی دوسرا حکم اور مرجع ہو کہ کسی ایک جانب کو ثواب قرار دے اور دوسری جانب کو خطا قرار دے اور ایسا حاکم اور مرجع نبی اور امام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ثبوت امامت جو کہ عقل کے لئے موقوف علیہ ہے۔ خیر تو وقت میں ہے تو عقل کے ذریعے سے استدلال کرنا قابل اعتبار نہیں۔ اور بہر حال کلام دلائل شرعیہ میں ہے۔ اور انکو شرعیہ کو صرف عقل سے ثابت نہیں

اجماع بھی اس صورت میں حجت ہے کہ اسمیں مضمون داخل ہو اور پھر ثابین کے اجماع کی نقل میں غیر مذکور ہے۔ اور شخص عین کی عصمت اس کے کسی ہم درجہ مضمون کی خبر سے ثابت کرنا دوسری طرح ہے اور خبر کا حجت ہونا بھی موقوف ہے۔ نبی کی نبوت اور امام کی امامت پر۔ اور جب اصل ثابت ہوئی تو فرع کیوں کر ثابت ہوگی۔ مامیہ کے شیعہ کے نزدیک متواتر خبر کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ امر واقعی کا چھپانا عدد متواتر سے ظہور میں آیا اور غیر واقعہ کرنا اس کے حکم میں ہے۔ اخبار آحاد و نمود بالا اجماع ان مطالب میں مقبر نہیں تو خبر کے ذریعے سے استدلال کرنا ممکن نہیں ہے۔ اجماع تو اس کا بطلان نہایت ظاہر ہے۔ اس واسطے کہ اجماع بعد ثبوت نبوت اور شریعت کے ہے تو جب نبوت اور شریعت ثابت نہ ہو سکی تو اجماع کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے اور اجماع کا حجت ہونا بھی شیعہ کے نزدیک ثابت نہیں بلکہ اس بنا پر بھی اجماع حجت ہے کہ مضمون کا قول اس کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اور ابھی تک مضمون کے ہونے میں اور اس کی تعیین کہ کون ہے۔ اور اس کے قول کی نقل میں بحث اور تشکیک چلی جاتی ہے۔ یہی ان کا گمان ہے کہ صدر الاول اور صدر ثانی کا اجماع یعنی قبل حدوث اختلاف وراثت خود قابل اعتساب نہیں۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے یہاں کیا۔ حضرت ابو جعفر اور حضرت حماد کی خلافت پر اور حرمت متغیر اور تحریرین کتاب اور نسخ میراث پیغمبر پر اور امامت کو اس کے حق سے محروم رکھنے پر اور ملکیت فائدان رسول کی غصب کرنے پر بعد حدوث اختلاف وراثت کے اور اس کے بعد وہ لوگ متفرق ہو کر چند فرقہ مختلفہ ہو گئے۔ اجماع ہونا کیوں کر متصور ہو سکتا ہے۔ خصوصاً مسئلہ خلافت میں کہ اس کا ثبوت ہونا انہیں لوگوں پر منحصر ہے۔ اس اجماع میں مضمون کا شریک ہونا اور اس قول کا موافق ہونا باقی امامت کے قول کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ مگر اخبار کے ذریعے اور اخبار کا حال تعارض اور تضاد اور ضعف اور سست ہونا میں جیسا ہے وہ روشن ہے اور اجماع کا ثبوت بھی ہر مسئلہ خلافت میں ممکن نہیں۔ علماء شیعہ میں بلکہ سب اثنا عشریہ میں بالخصوص اس نقل میں باہم مخالفت ہے اور ہر ایک دوسرے کو کاذب کہتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے قول کا انکار کرتا ہے۔ ان میں سے بعض اپنے فرقے کا اجماع نقل کرتے ہیں اور بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اس سے انکار کرتے ہیں۔ جب امام میرے ایک فرقے کا اجماع امت کے کسی دوسرے ایک فرقہ کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا تو امت کے سب لوگوں کا اجماع کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے اس کے چند مثال بیان کرتا ہوں۔ صاحب جمیل السلام الی علیہ السلام جو کہ بہترین علماء اثنا عشریہ سے ہے۔ حدیث عقل کی شرح میں کہتا ہے کہ :-

کلام الشیخ ابی الفتح الکداحکی فی کنز الفوائد یدل علی اجماع الامامیۃ علی البدل وانہ من خصائصہما فامکارہما من العناد وکلام العلامة الحلی فی النہایۃ والتہذیب وکشف الحق یدل علی الاحصاء فی الامکار

یعنی کلام شیخ ابو الفتح کراچی کا کہ کنز الفوائد میں ہے دلالت کرتا ہے اس پر کہ بدایہ پر امامیہ کا اجماع ہے اور یہ مسئلہ ان کے فائدہ سے ہے اور باقی سب فرقہ نے اس سے انکار کیا ہے اور کلام علامہ حلی کا کہ نہایہ اور تہذیب اور کشف الحق میں ہے دلالت کرتا ہے اس پر کہ اس انکار پر اصرار ہے :-

کر سکتے۔ اس واسطے کہ بالا جماع کتابت ہے کہ حدائق اس کی تفصیلی البوسنیہ و لہ افستہ کر سکتے سے عاجز ہے۔ البتہ بعض
شراعت سے مدد لے اور اس حکم کی اصل شارح سے امتداد کرے۔ تو ممکن ہے کہ اس اصل پر دوسری چیز کو قیاس کر کے
جبکہ قیاس اس فرقہ کے نزدیک باطل ہے۔ تو عقل کو امور شرعیہ میں کچھ دخل نہ ملے گا۔ اور قواعد شرعیہ میں ہنوز عقول
انظر اب بعد تو عقل سے یہ لوگ کیا کام لیں گے۔ *شعنا العرش اولاً ثم المنقش*۔ یعنی عرش کو پہلے آجستہ
اس کے بعد نقش و نگار ثابت کرے۔

فائدہ چلیا۔ جاننا چاہئے کہ سب براہین تقطیع کی بنا اس پر ہے کہ یہ بیانات کا اطلاق اور بعض لوگ ہیں کہ ان کو ان بیانات سے انکار ہے مثلاً سوفسطائیت کہ ان کو ان بیانات سے انکار ہے کہ یہ نصت دو کا ہے اور نفی و اثبات جمع ہیں جو سکتے اور نہ دونوں۔ نفع ہو سکتے ہیں۔ جسم و امدان و احد میں وہ نہیں ہو سکتا۔ جو جو اس سے شائبہ ہے وہ حاضر نہیں۔ جو نام کسی چیز کا ہو اگر وہی نام کسی دوسری چیز کا لکھا جائے تو وہ دوسری چیز بعینہ پہلی چیز نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ اور بھی بیانات کے منکر ہیں۔ تو ان کے نزدیک نفی مطلب براہین تقطیع سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی سب دلائل شریعہ اور مقتضات دینیہ کی بنا اس پر ہے کہ ملت حنفیہ ثابت ہے۔ کہ زمانہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے اس وقت تک سب ادیان میں مسلم ہے اور جس ملت میں اس کے اصول پر اتفاق ہے کہ۔

ان العبود واحد انه يرسل ويظهر المعجزة وان الملائكة مرسلوا الله
الى الخلق ومعصومون من الكذب والخيانة وان الله احكامنا تكليفه على عباده
يحازي بها وعليها يوم البعث والنشور والجنة والنار

یعنی تحقیق کہ معبود ایک ہے۔ اور تحقیق کہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ اور تحقیق کہ فرشتے بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں طرف خلاق کے۔ اور معصوم ہیں یعنی محفوظ ہیں جھوٹ بولنے سے۔ اور معجزوں میں تبلیغ احکام میں زیادت کرنے سے اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں کہ اس نے ان احکام کی تکلیف دی ہے اور زیادت میں نیک لوگوں کو بہتر جزاء عطا فرمائے گا۔ کہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور بد لوگوں کو بری جزاء دے گا۔ کہ ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔

اسوں طعنہ عقیدہ کا اثبات شیعہ کے اور ائمہ فاسدہ کے طور پر ممکن نہیں۔ تو طالب دینیہ سے کوئی مطلب
دلائل سے الگ کر کے ثابت کرنا ممکن نہیں ہو گیا۔ اس فرقہ کے لوگ دین کے سلفطانیہ ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل
و توضیح یہ ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کے اصول دین کا ماخذ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اور
ائمہ اطہار سے شیعہ روایت کرتے ہیں۔ اور یقیناً معلوم ہے کہ ان لوگوں کی کوئی روایت بلا واسطہ حضرت امیر المؤمنین
اور ائمہ اطہار سے نہیں اور یہ درمیان میں واسطہ ہیں۔ ان کے واسطہ کا حال معلوم ہے کہ یہ خود یہ لوگ ان لوگوں کی نگہ
کرتے ہیں۔ اور ان کو منہم کرتے ہیں۔ اور فی الواقع ان لوگوں کے واسطہ قابلِ اعتماد نہیں۔ اس واسطہ کہ ان لوگوں کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ابو سلیم بن قیس السہلانی فی کتاب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عن ابن عباس عن امیر المؤمنین وغیر واحد عن الصادق عن الصحابة انہ
بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اربعة انفس فی رواية عن الصادق
یعنی روایت کی سلیم بن قیس السہلانی کے کتاب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ روایت ہے حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی حضرت امیر المؤمنین اور بعض دیگر صحابہ سے روایت
ہے صادق سے کہ صحابہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے جو کہے تھے ان میں ابوبکر، عمر، علی اور
صادق سے ایک روایت میں ہے کہ سوا چھ صحابہ تھے۔

تو شیعہ کے نزدیک صحابہ یہ کہ ان کی شان میں لعن کرتے ہیں۔ ان کی روایات قابل اعتبار نہ ہوں گی۔ اور نہیں صحابہ کے اکثر امور شریعہ میں روایت ہے مثلاً :-

آحضرت علیہ السلام کا دعویٰ موت کا کرنا اور مواضع دعویٰ کے معجزہ ظاہر کرنا اور قرآن شریف کا نازل ہونا اور بخاریہ کا اس کے معارضہ سے عاجز ہونا اور زینت اور ریش کا احوال اور ان کی بیعت شرعیہ اور وحی کا نازل ہونا اور ملائکہ کا نازل ہونا بلکہ انبیاء سابقین کا نبی ہونا ان کا توحید کے لئے دعوت کرنا اور شرک سے منع کرنا تو شیعہ نے ایک ان صحابہ کی روایت ان امور میں قابل اعتبار ہوئی اس واسطے کہ ان صحابہ کی شان میں شیعہ عین کرتے ہیں اور ان صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی وصیت کے خلاف کرنا چاہا بیشعہ جو وصیت کہ آحضرت علیہ السلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں نہایت تاکید کے ساتھ فرمائی تھی جسے ان صحابہ کی روایت خود شیعہ کے نزدیک متواتر نہیں بلکہ دو مرتبہ فرقوں کے ذہن متواتر ہے کہ وہ سب قرقرم خیال ان صحابہ کے ہیں۔ معروف اس امر پر گفتا جانے کہ اس قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ

اور شائع اور مشہور ہوئے۔ نو دین میں نہایت بے احتیاطی لازم آئے گی۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ ان کے بعد کے اور دوسرے قرون کے لوگ پیغمبر سے اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ اور قرآن کی مخالفت ہوئے کہ اصلی شریعت سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے۔ مثلاً:

دوسروں میں دونوں پاؤں کا دھونا نہایت کثیر القوت ہے۔ ہر روز پانچ وقت بے شمار اور بے حساب دھوئے ہیں۔ اور سب نے غلط روایت کی ہے اور ایسا ہی موزہ کا سچ بھی ہے۔ ان بدعتوں کو ان قرون کے لوگوں نے خود اختراع کیا اور رواج دیا ہے۔ اور احکام علیہ شریعہ کے برابر بنا۔ ایسا ہی سنت تراویح اور حرمیت و حیرہ کی ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ امور بھی ان لوگوں کی سرفراختراعت ہوں۔ یعنی بوت اور نزل وحی اور نزول ملائکہ و بہشت و دوزخ کہ لوگوں کی ترغیب و ترہیب کے لئے اختراع کر لیا ہو۔ اور تو انہ اس وقت یقین حاصل ہو کہ اہل تواتر کی کوئی فاسد عرض در بیان میں نہ ہو۔ اور یہاں تو ایسے اس بے حد بے شمار موجود ہیں اور احتمال ہے کہ ان صاحبوں سے چند صاحبوں سے اس دعویٰ اور سدور معجزہ کی روایت کو کسی عرض سے اختراع کی ہو۔ اور لوگوں نے طمع سے موافقت کر لی ہو اور قبول کر لیا ہو۔ اور مشہور کیا ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ سابق کے نہیں۔ ان لوگوں سے سنا ہو کہ ایک صاحب قریش میں پیدا ہوئے گئے اور روم کے زمین کا ملک اور بے شمار خزانہ اور ہاتھ لگے گا۔ اور بعد مناف سے ہوں گے۔ ان کا نام فلاں اور ان کے پاس کا نام فلاں ہو گا۔ تو منس نے خیال سے ان کی متابعت کی ہوگی کہ خفا کشی کی مصیبت دفع ہو۔ اور اسی کو ان ایران کی خواہش رہی ہوگی کہ کسی دیار کو سیرستان اسری و گلگشت فردین و شیراز کی تمنا رہی ہوگی۔ یہ خیال رہا ہو گا۔ کہ قیصر کے محل میں سکونت اختیار کریں۔ یعنی یہود نے توریت وغیرہ کتب قدیمہ سے ان سے دعا کے موافق انتخاب کر کے وہاں اور ان کتابوں کے قس اور اخبار کو عبارت بلیغ میں ان کے لئے درست کر دیا ہو گا۔ اور ہنوز ان کے خیال موافق نزول توریت و قصص انبیاء میں بھی شبہ باقی ہے۔ تو ان کی موافقت اور موافقت سے مطلب ان لوگوں کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

اول جاپلان عرب نے ان اعراض سے اتباع کی ہوگی۔ پھر اور لوگوں نے دنیاوی اور انسانی خواہش سے پیسے و رپے اتباع کرنا شروع کیا ہو گا۔ حتیٰ کہ جم غفیر نے اتباع کر لی۔ اور رفتہ رفتہ ایک دین اور ایک مذہب کا صورت قرار پائی۔ چنانچہ اکثر انور شریعہ میں شیعہ کے گمان میں ایسا ہی وقوع میں آیا ہے۔ مثلاً دونوں پاؤں دھونے کے متواتر ہونے میں شیعہ کہتے ہیں کہ یہی احتمالات ہیں جو کہ مذکور ہوئے ہیں۔ بلکہ اس میں زیادہ تر شبہ ہوئے اس واسطے کہ دونوں پاؤں پر مسح کرنے سے ان کو دوسو سالوں میں زیادہ مشقت سے اور اس میں خاطر و زیادتی کا معلوم نہیں ہوتا۔ بخلاف نہوت کا مسئلہ جو کہ ریاست عامہ ہے۔ جو کہ نہایت دلچسپ اور خاطر خواہ ہے۔ اس میں طمع اور حرص کا گمان ہے۔ اس امر کے لئے ہزاروں بلکہ لاکھوں اپنی جان برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس

ان رسالۃ البشرۃ ختمت قبل مجئہ
یعنی آدمی کی رسالت آپ کے تشریف لانے کے قبل ختم ہو گئی۔
اور جو قرآن ان لوگوں کے پاس ہے۔ تحریر کیا ہو ہے۔ تو اس کے باسے میں بھی وہی حکم ہے جو توریت اور انجیل کے باسے میں حکم ہے اس وقت جو قرآن ہے اسلی نہیں۔ بلکہ تحریر کے بعد کا ہے۔ یعنی اصلی قرآن سے اکثر آیات اور بے شمار سورتیں ساقط کر دی گئیں۔ اور اس کے کلمات بدل دیئے گئے اور اس کی ترتیب بدل دی گئی۔ تو اگر اس قرآن متواتر سے استدلال جائز ہو تو چاہیے کہ انجیل موجود ہے بھی استدلال کیا جائے۔ اور چار انجیل نصابی کے نزدیک متواتر ہیں۔ اور صحیح ہیں۔ اور انجیل ثانی کہ انجیل مرقس ہے۔ اس میں یہ نفس موجود ہے:-

قال عزیس رجل اشجار فی ارضہ و بنی حوالیہا الجدران وحفر فیہا بیڑا و بنی علیہا بیوتات ماکملت صارت البستان اودع عند النراع و سافر الی بکدا اخذ و اقام بہا فلما حان ان ینضج الثمار ما سل عبداً من عبیدہ الی النراع لیاخذ ثماراً فلما جاء و اراد ان یأخذ ثمره ضربه و ارسله خاشباً ثمار سل عبداً اخذ ثمره و ضربه و اد موه و شجوا رأسه ثمار سل اخذ ثمره و کان یرسل عبیدہ الیہم تخری فیضربون بعضہم و یقتلون بعضہم کان لہ ابن واحد یحبہ و لو یکن لہ ولد سواہ فارسل الیہم فلما راہ الکفار قال بعضہم لبعضہم فلما

پناہ بخدا فرمایا ہے۔۔

لَقَدْ هَمَّتْ اَنْتَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

یعنی تمہیں کہ راسخی ہوا اللہ مسلمانوں سے جو کہ آپ کی بیعت قبول کرتے ہیں درخت کے نیچے۔

اس باب سے میں اور بھی آیتیں ہیں تو اوائل المصنف نے یہ نصوص قرآن و حدیث میں پائیں۔ اور ان حضرات کا

حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب حضرات صادق الاعتقاد ہوتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت

محبت رکھتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان حضرات کو رسول خدا کا نائب اور شریعت

کے حامی کرنے میں دریغ نہ کیا۔ اور احکام ملت حنفیہ کے اجراء میں شستی نہیں کی سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی

جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ دین خدا کی محافظت اور حمایت اپنی جان سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اور ان کے

سنوں کا لحاظ عادات میں رکھتے تھے۔ اور عیادت کا کیا ذکر ہے۔ اور ان حضرات کی صحبت کی برکت سے عوام عباد

کا بھی یہی طریقہ برابر ملا اور صحابہ کی صحبت کی برکت سے تابعین نے بھی یہی طریقہ اپنے اور لازم کیا ہے اور ابھی قرآن و حدیث

برقرار میں ہوتا رہا۔ یہ حضرات خلوس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ دنیاوی سرور اور دنیاوی فائدہ

کا لحاظ نہ تھا۔ بلکہ مؤلفہ القلوب کو امانت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حالانکہ بعض مؤلفہ القلوب رئیس قوم اور سردار قبیلہ

تھے وہ بھی ان حضرات کے نزدیک ذلیل تھے۔ مثلاً ابوسفیان اور اقرع بن حابس جو کہ رئیس تھے۔ مگر بیعت نامی کی مجلس

میں ولایت اٹھاتے تھے۔ جو تا آنکہ ان کے مقام میں جگہ پاتے تھے۔ اہل اسلام سے جو فقراء اور مساکین اور غلام

تھے مثلاً صہیب اور عمار یہ لوگ صدر مجلس تھے۔ ہاں امکان ولایت ملک و مملکت اپنے خویش و قرابت و دروں

کو دیتی۔ بلکہ ان لوگوں کو یہ منصب دیا کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں زیادہ رہا کرتے

تھے ان حضرات میں سے اکثر ایسے تھے کہ پہلے کفر پر ان کو نہایت اصرار تھا۔ اور قیل و قال کیا۔ اور جدال کیا۔

اور ان کے بزرگان اور قرابت مند مائے گئے اور اس کے بعد معجزات دیکھ کر ایمان لائے۔ اگر کافروں اور منجبین اور

اہل کتاب کے کہنے سے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اور دنیاوی عزت سے اسلام کو قبول کیا۔ تو چاہیے تھا کہ پہلے ہی

ایمان ظاہر کر دیتے۔ اور عرصہ و دلائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ۔ و جدال کرنے میں مصروف نہ رہتے

جب ان حضرات کی روایت سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ فرمایا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر ہوئے۔ قرآن شریف نازل ہوا۔ اور فصحاء اور بلغاء اس کے معانی

سے عاجز رہے۔

اس واسطے اس امر پر یقین ہے کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا۔ ان حضرات کا حدیث و سلاخ قرآن و حدیث سے

ثابت ہے کہ ان میں کسی ناجائز و بہ کا گمان نہیں کہ معذور ہو۔ بلکہ صرف اس وجہ سے قرآن و حدیث میں مذکور ہے کہ ان کے

عقاد زیادہ سن اعتقاد اور ان کی فیصلہ کا کامل یقین ہو جائے وہ صرف ان حضرات کا حال دریافت کر لینا کافی

ہوگا کہ اس سے اعتقاد ہو جائے کہ ان حضرات کی روایت صحیح ہے۔ ان حضرات سے جو خبر متواتر ملے گی وہی صحیح ہے۔

الذی یورث بعدہ الجنة فہلما نفقتہ و شربت البستان فوشوا علیہ فقتل

فلاحیم یغضب علیہ صاحب الحائط ویرجع الیہم وینزعه من ایدیہم و

یودیہم ویضعہ عند اخرین۔

یعنی کہا کسی نے اپنی زمین باغ لگایا اور اس کے گرد چار دیواری بنائی اور اس میں کنواں بنوایا اور

وہاں چند گھر بنوائے۔ اور باغ عمارت تیار ہو گئی۔ تو باغبانوں کے ذمہ کیا اور

خود اس نے کسی دوسرے شہر کا سفر کیا۔ اور وہاں جا کر اقامت کی۔ جب میوے پکنے کے دن آئے

تب اس نے اپنا ایک غلام باغبانوں کے پاس بھیجا کہ وہ میوہ لے۔ جب وہ غلام آیا اور اس نے

میوہ لینا چاہا تو باغبانوں نے اس کو مارا اور اس کو خالی پھیر دیا۔ پھر مالک نے دوسرا غلام بھیجا تو

اس کو بھی اذیت پہنچائی۔ اور اس کو مارا اور خون آلودہ کیا اس کا سر توڑ دیا۔ پھر مالک نے اور دوسرا

غلام بھیجا۔ تو باغبانوں نے اس کو مار ڈالا اور ایسا ہی مالک پہ درپے غلام بھیجا رہا اور باغبان بعض غلام

کو صرف مار کر چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض غلام کو مار ڈالتے تھے۔

مالک کا ایک لڑکا تھا۔ اور مالک اس سے نہایت محبت کرتا تھا۔ اور اس کا کوئی لڑکا دوسرا نہ تھا۔ تو

اس نے باغبانوں کے پاس اس لڑکے کو بھیجا۔ اس کو جب کافروں نے دیکھا تو بعض نے بعض سے کہا کہ اگر

بعد باغ کا وارث یہی ہوگا تو آؤ اس کو مار ڈالیں اور ہم لوگ باغ کے مالک ہو جائیں۔ پھر باغبانوں نے اس

حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ تو ضرور ہے کہ مالک باغ اس پر غصہ ہوگا۔ اور باغبانوں کے پاس آئے گا اور ان سے

سے ایسا اور ان بھوں کو ہلاک کر لیا اور دوسروں کو ان پر مقرر کرے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ملت حنفیہ کی بناء اس پر ہے کہ غلام الانبیاء کی نبوت کا اقرار ہے تو ملت حنفیہ ثابت

کرنا بدین اس کے ممکن نہیں کہ اصول مذہب میں اہل سنت کی اتباع کی جائے۔ اس واسطے کہ اہل سنت نے اہل

دین صحابہ کبار سے احادیث مثلاً عشرہ مبشرہ، عبادہ اربعہ، اہل بدر، اہل بیعت رضوان، مہاجرین اولین سے

اور ان صحابہ سے بن سے حدیث کی روایت زیادہ ہے۔ یہ اصول ماخوذ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان

حضرات کا صدق و صلاح بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے کہ۔

اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْکُفَّارِ۔ الی اخذ الامیۃ

یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ ہیں نہایت سخت ہیں کفار کے حق میں اور آپس میں نہایت نرمی اور ملائمت اور محبت

سے پیش آتے ہیں۔ آخر آیت تک

اور اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات میں ان حضرات سے حق میں خوشنودی اور رضا مندی کا علم ارشاد فرمایا ہے

من کتاب الکافی للکلینی فی باب اختلاف الحدیث بحذف الاسناد عن منصور ابن حازم قال قلت لابی عبد الله ما بالی اسئلک عن المسئلة فتجیبنی فیها بالجواب ثم تجیبک غیر فتجیبہ فیہا بجواب اخر فقال یجب الناس علی الزیادۃ والنقصان قال قلت فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم صدقوا علی محمد صلی الله علیہ وسلم ام کذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالہم اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل کان یناقی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیسئلہ عن المسئلة فیجیبہ فیہا بالجواب ثم تجیبہ بعد ذلک بما ینسخ ذلک فنسخت لاختلاف بعضها بعضا وایضا بحذف الاسناد عن محمد ابن مسلم ابی عبد الله قال قلت لہ ما بال اقوام یروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ولا یتھمون بالکذب فیجیء منکم خلافہ قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن ۔

یعنی کلینی کی کتاب کافی کے باب اختلاف حدیث سے بحذف اسناد منقول ہے کہ منصور بن حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا سب سے کہیں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو ایک جواب دیتے ہیں پھر دوسرا کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو اس کو دوسرا جواب دیتے ہیں تو کہا کہ میں لوگوں کو کم اور زیادہ طور پر جواب دیتا میں کہا منصور بن حازم نے کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ہم کو خبر دیجئے کہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے ۔ عبد اللہ نے کہا کہ سچ کہا ہے منصور بن حازم نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ کیا حال ان کا ہے کہ باجم اختلاف کیا ہے ابو عبد اللہ نے کہا کہ ایسا ہو اگر تا تھا کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتا تھا اور مسئلہ پوچھتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے تھے پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ حکم منسوخ فرماتے تھے ۔ اس وجہ سے بعض امارت نے بعض احادیث کو منسوخ کیا ہے ۔ اور محمد بن مسلم سے بھی بحذف اسناد روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عبد اللہ سے پوچھا کہ قوم اہل اسلام کے بات میں کیا کیا جائے کہ روایت کرنے میں فلاں اور فلاں سے کہ ان فلاں اور فلاں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور ان لوگوں پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے اس کے خلاف روایت ثابت ہوتی ہے تو ابو عبد اللہ نے کہا کہ بعض حدیث منسوخ ہیں جیسا کہ بعض آیات منسوخ ہیں ۔

فائدہ دیکھو : یہ فائدہ پہلے فائدہ سے زیادہ بہتر ہے اور میں نے اس کا لقب رکھا ہے :
مسئله الدارین فی شرح حدیث الثقلین : یعنی سعادت دونوں جہان کی بیان میں حدیث ثقلین کے ۔ اگر

اس کا متواتر ہونا بھی صحیح ہے ۔ اور اس حضرات کی اتباع لازم ہے ۔ اگر شیعہ قرآن شریف یا حدیث شریف یا احادیث سے استدلال کریں تو لازم آئے گا کہ اپنے عقیدہ کے خلاف کریں ۔ اور اہل سنت کی طرف میلان کرنا اپنے آپ کو اور ان کا استدلال مراب و رخشندہ اور نقش آب کی طرح ہے اسلئے ثابت ہوگا ۔ معلوم ہوا کہ مذہب شیعہ کی اسلیت کسی دلیل سے ثابت نہیں ۔ اس واسطے کہ وہ جب اپنا مذہب ثابت کرنے میں اہل سنت کے مخالف ہوں اور اس قرآن اور اصول ملت حنیفیہ کے قائل ہوں تو ان کو ضروری ہے کہ اہل سنت کے سب متواتر جہوں کو تسلیم کریں ۔ مثلاً یہ امور مان لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رحمہ کے سپرد کی ۔ حضرت ابو بکر کے فضائل و مناقب صحیح ہیں ۔ یہ حکم صحیح ہے کہ وضو میں دونوں پاؤں دھونا چاہیئے ۔ اور روزہ پر مسیح کرنا جائز ہے ۔ اس واسطے کہ جس طرح قرآن شریف اور احادیث متواترہ ، متواتر طور پر ثابت ہیں ۔ اسی طرح یہ امور مذکورہ بھی تواترہ ثابت ہیں ۔ تو چاہیئے کہ شیعہ ان امور کے قائل ہو جائیں ۔ اور ان امور کو مستہول کریں ورنہ کم بے اسل لازم آئے گا کہ کسی کی روئی کھانا اور دوسرے کا شکر بجالانا مناسب نہیں ۔

و بعد و منع بادہ سے زہد چہ کافری نعمتی مست دشمن سے بودن و ہمرنگ شدن زیستن

یہ مضمون یاد رکھنا چاہیئے کہ نہایت مفید ہے اور ابواب سابقہ سے بھی ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ کی بنا پر اصحاب ائمہ کی روایت پر ہے ۔ جو کہ اصحاب ائمہ سے روایات کی ہیں ۔ ان اصحاب کا احوال بھی معلوم ہوا کہ شیعہ کے نزدیک ان میں سے اکثر دروغ گو ہوئے ہیں اور خود ائمہ نے ان کی تکذیب فرمائی ہے اور جو امام ہوا ۔ اس کے بعض اصحاب کی تکذیب امام مابعد نے کی ۔ اس واسطے کہ وہ اصحاب اس دوسرے امام کی امامت کے قائل نہ ہوئے اور کسی دوسرے شخص کی امامت کے معتقد تھے ۔ یا توقف کے قائل تھے ۔ اور ان کا خیال تھا کہ سابق امامت کے بعد امامت منقطع ہوگئی چونکہ اصحاب ائمہ کے ساتھ ان کا حسن ظن ہے ۔ ائمہ مابعد کی تکذیب کا ان کو کچھ خیال نہیں ۔ بلکہ اپنی تکذیب کا بھی ان کو کچھ خیال نہیں آتا ۔ اور ان کے سب روایات پر ان کو اعتبار ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا حسن ظن کیوں نہیں ہوتا ۔ ان کی روایات قبول کیوں نہیں کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر ائمہ کی صحبت کی تاثیر سے کم نہیں بلکہ کہیں زیادہ ہے ۔ غایت الامر یہ ہے کہ صحابہ رحمہ کی روایات علی انھوں جو امامت میں ہے ۔ اس کے خلاف آئمہ سے ان کو روایت پہنچی ہو اس واسطے صحابہ کے صدق میں ان کو شبہ ہوا ہو ۔ لیکن جب ایسی مخالفت اصحاب ائمہ میں بھی جاری ہے اور یہ شبہ و شک بھی ہو سکتا ہے ۔ اس کے باوجود ان کی روایات قابل قبول ہیں تو اس شبہ سے اصحاب کی روایت قبول کرنے میں کیوں تاثر ہے ۔ یہ قطعاً محض ہے اور عنا وخالص ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم کی تحقیر کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر صحبت کی توہین ہے لا حول والاقوۃ الا باللہ العلی العظیم حالانکہ خود ائمہ نے اس مخالفت کا عذر بیان فرمایا ہے اور اصحاب کے صدق کا صحت کیا ہے اور یہ مضمون خود ان کے صحاح سے ثابت ہے ۔ لیکن تعصب کا پردہ پڑا ہے کہ ان کی انکھ اندھی ہے اور ان کا کان بہرا ہے ۔

کی خواہش ہو تو چاہیے کہ اس فائدہ کو ابواب پنجگانہ کے ساتھ کہ وہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد آئیں گے۔ طاکر علیہ
ملحدہ رسالہ قرار دے لے۔ بانٹا چاہیے کہ شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا :-

افى تارک فيکم الثقلین ما ان تمسکتم - ہما لن تفصلوا بعدی - احد ہما
اعظم من الآخر کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ۔

یعنی تحقیق کہ میں تم لوگوں میں دو چیز گراں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھو گے
تو گزشتہ میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ ان دونوں میں ایک دوسرے سے افضل ہے وہ دو چیزیں
ایک تو کلام اللہ ہے۔ اور دوسرے میں آل اور اہل بیت ۔

تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ ربی اور احکام شرعی کا دار و مدار ان دو چیز پر رکھا ہے
یوں کہ اگر امور مذکورہ میں ان دونوں چیزوں سے غفلت ہے۔ وہ مباحثہ نامہ اور ملامت باطل اور غیر معتبر ہے۔ اور جو
دونوں چیز عظیم الشان سے انکار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے تحقیق کی جاتی ہے کہ ان دونوں چیزوں
سے یعنی شیعہ اور سنی سے کس کو ان دونوں چیز کا محاسبہ ہے۔ ان دونوں چیز عظیم الشان کی توحید کرنا ہے
اور ان دونوں چیزوں پر متبادر نہیں کرتا ہے اور ان دونوں چیز پر یمن کرتا ہے تو بحث نہایت غور و فکر سے کی جائے
کہ عجیب ماجرا ہے اس بحث میں شیعہ کے کتب معتبرہ کے ساتھ کسی کتاب سے کچھ نقل نہ کیا جائے گا
چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ اس تمام رسالہ میں اس امر کا التزام ہے گا۔ جاننا چاہیے کہ شیعہ کی کتاب فی الواقع
اعتبار نہیں اور جس طرح توحید و انجیل کہ اب موجود ہے اس پر المیزان نہیں۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب بھی کمال
استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ اسمیں بھی بہت تحریف ہوئی ہے اور اسمیں اکثر مفسوخ احکام مندرج ہیں۔ اور
آیات اور سورتیں جو کہ ناسخ اور منسوخ ہیں۔ ان کو نکال دیا ہے۔ اور جو باقی ہیں۔ ان کے بعض الفاظ بدل دیئے گئے
ہیں اور بعض الفاظ تراکیب اور بعض افس ہیں۔

روى الكليني عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله ان القرآن الذى جاء به جبرائيل
الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر الف آية

یعنی ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ تحقیق جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے پاس لائے تھے اسمیں سترہ ہزار آیتیں تھیں ۔

و روى عن محمد بن نصير عنه انه قال كان في لخم سبعين رجلا من
قريش باسماؤهم واسماء ابائهم ۔

یعنی روایت کی کلینی نے محمد بن نصیر سے کہ محمد بن نصیر نے روایت کی ابو عبد اللہ سے کہ ابو عبد اللہ نے
کہا کہ سورہ لم یکن میں ستر مرد کا نام تھا کہ وہ قریش سے تھے۔ مع ان کے اسماء اور ان کے آباء کے

اسماء کے ۔

وروى عن سالم بن سليمان قال قال رجل عن ابى عبد الله وانا اجمعه حروفا من
القرآن ليس ما يقرأه الناس فقال ابو عبد الله مه اكفك عن هذه القراءة واقرا
كما يقرأه الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم فقرأ كتاب الله على حدة
وروى الكليني وغيره عن الحكم بن عتبة انه قال قال قراء على بن حسين وما
ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث معك ان على ابن ابى طالب
محمد ثا وروى عن محمد بن الجهم الهلالي وغيره عن ابى عبد الله ان امة هي ادبى
من امة ليس كلام الله بل محدث عن مومنه والمنزل امة هي امة من
امتكم

یعنی روایت کی کلینی نے سالم بن سلیمان سے کہ سالم بن سلیمان نے کہا کہ کسی مرد نے قرآن کے چند حروف
ابو عبد اللہ کے سامنے پڑھے کہ وہ حروف اس قرآن شریف میں نہ تھے کہ جس کو لوگ پڑھتے
ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا کہ یہ قراءت چھوڑ دو۔ اور جس طرح لوگ پڑھتے ہوں اسی طرح پڑھو اس
وقت تک کہ امام مہدی قائم ہوں کہ جب وہ قائم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے اصلی طور
پر پڑھیں گے۔ روایت کی کلینی نے حکم بن عتبہ سے کہ تحقیق کہ کہا حکم بن عتبہ نے کہ علی بن حسن
نے پڑھا :-

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث - یعنی ہم نے نہ بھیجا آپ
کے قبل کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی صاحب الہام ۔

اور کہا علی بن حسین نے کہ علی بن ابی طالب صاحب الہام تھے۔ روایت کی کلینی نے محمد بن جهم طالی
وغیرہ سے اور محمد بن جهم وغیرہ نے روایت کی ابو عبد اللہ سے کہ :- امة هي ادبى من امة
یعنی تحقیق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت و دوسری جماعتوں سے درجہ میں زیادہ ہے۔ یہ
آیت خدا کلام کلام نہیں ہے۔ بلکہ یہ آیت تحریف کی ہوئی ہے۔ اور یہ آیت اصل میں اس طرح تالی
ہوئی تھی :- امة هي امة من امتكم یعنی "امہ کہ وہ زیادہ پاک ہیں تمہارے امہ سے ۔

اور ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے اور مشہور ہے کہ بعض سورنیں بالکل ساقط ہو گئی ہیں مثلاً سورۃ الولاء
اور بعض سورتوں کی اکثر آیتیں ساقط ہیں۔ مثلاً سورۃ احزاب کہ وہ سورۃ انعام کے برابر تھی۔ تو ان سورتوں سے جو کچھ
الہامیت کے مسائل میں تھا۔ اور اہل بیت کی امامت کے احکام میں تھا۔ اس کو لوگوں نے ساقط کر دیا ہے اور لفظ
وہلک کا قبل لا تحزون ان الله مفتحنا کے تھا۔ اس کو بھی لوگوں نے ساقط کر دیا ہے۔ اور لفظ عن ولایۃ علی
اس آیت کے بعد تھا۔ وَقَعُوْهُمُ اِنْهُمْ مَّشْهُوْطُوْنَ اور لفظ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَمِيْنِه کا اس آیت کے

بعد تھا۔ خیر من الفت شہد اور لفظ علی بن ابی طالب کا اس آیت کے بعد تھا۔ وکفی اللہ المؤمنین القسط
ابن لفظ آل محمد کا اس آیت سے لوگوں نے ساقط کر دیا ہے۔ وسیع المسلم الذین ظلموا آل محمد اعداؤں سے
یستلبون اور لفظ علی کا بعد ولسکل قوم ہجاء کے تھا یہ سب ابن شہر آشوب مازندرانی نے اپنی کتاب
المثالب میں ذکر کیا ہے۔ اور علی لہذا القیاس ان لوگوں نے بہت کلمات اور سبب شمار آیتوں کو شمار کیا ہے کہ
لوگوں کے نزدیک قرآن شریف میں جو کچھ موجود ہے اور توبہ اور انجیل میں کچھ فرق نہیں۔ اور یہ تینوں کفار
قابل استدلال نہ رہیں۔ اس واسطے کہ یہ محرف اور مبدل اور مسوخت ہیں۔ اور نسخ کا پتہ نہیں۔

اور نیکین عزت رسول کا بیان یہ ہے کہ اہل لغت کا اتفاق ہے کہ عزت شخص اس کے اقارب کو
ہیں۔ اور یہ لوگ بعض عزت کے عزت ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اور بعض عزت کو عزت سے شمار
کرتے۔ مثلاً حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بنات آنحضرت علیہ السلام کے عزت ہونے سے انکار
کرتے ہیں۔ اور بعض عزت کو عزت سے شمار نہیں کرتے۔ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سلم کو اور آپ کی اولاد کو عزت سے شمار نہیں کرتے۔ اور مثلاً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سلم کو عزت سے نہیں سمجھتے۔ اور حضرت زبیر اور رضی اللہ عنہما کی اکثر اولاد کو بھی عزت سے شمار نہیں کرتے۔ اور ان سے دشمنی
ہیں۔ اور ان کو بڑھتی ہے۔

مثلاً زبیر بن علی بن حسین کہ بڑے عالم تھے۔ اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور مردانیوں کے ہاتھ
سے شہید ہوئے۔ ان سے یہ سب عداوت رکھتے ہیں۔ اور آپ کے صاحبزادے یحییٰ بن زبیر سے بھی عداوت
رکھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ابراہیم بن موسیٰ کاظم سے بھی عداوت رکھتے ہیں اور جعفر بن موسیٰ کاظم سے بھی دشمنی
رکھتے ہیں۔ اور آپ کا لقب کذاب رکھا ہے حالانکہ آپ اولیائے کبار سے ہیں۔ اور آپ سے بایزید
نے طریقت اخذ کی۔ اور یہ غلط مشہور ہے کہ بایزید سیظامی مرید جعفر صادقؑ تھے ہیں اور جعفر بن علیؑ نہ کہ حضرت
حسن عسکری کے بھائی تھے۔ آپ کا بھی لقب کذاب رکھا ہے اور حسن بن حسین مثنیٰ کو مرتد اور کافر جانتے
ہیں اور ایسا ہی آپ کے صاحبزادے عبد اللہ کو بھی مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور آپ کا لقب محمد اکبر ہے اور
ابراہیم بن عبد اللہ اور زکریا بن محمد باقر اور محمد بن عبد اللہ بن حسین بن حسن اور محمد بن قاسم بن حسین کو اور یحییٰ بن محمد
بھی کہ زبیر گان زبیر بن علی بن حسین کہتے تھے۔ کافر اور مرتد جانتے ہیں اور سادات حنیفیہ کی ایک جماعت کو جو کہ
بن علی کی امامت اور بزرگی کی قائل تھی۔ مگر اسے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کتب انساب و تواریخ سادات سے مراد ہے
ہوتا ہے۔ کہ اکثر اہل بیت حسنی و حسینی زبیر بن علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور فضیلت کے معترف گذرے ہیں

جمہور اثنا عشریہ ان حضرات کے حق میں کفر اور ارتداد کا اور خلونار کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انشاء اللہ
نقل باب معاد میں ان کتابوں سے اس باب سے میں نقل کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے اس واسطے
کہ جو شخص کسی امام کی امامت کا منکر ہو تو وہ ان لوگوں کے نزدیک اس شخص کے مانند ہے کہ وہ کسی نبی کی نبوت

کا منکر ہو اور نبوت کا منکر یقیناً کافر ہے اور کافر کے حق میں خلونار ثابت ہے۔ اور ان حضرات کو اپنے وقت کے
امام کا امامت سے انکار تھا۔ بلکہ بعض ائمہ سابقین کی امامت سے بھی انکار تھا۔

ایشنا عشریہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اعراف میں رہیں گے۔ جیسا ان کو گمان ہے کہ حضرت
عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعراف میں رہیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عذاب شدید کے بعد
اجداد کی شفاعت سے نجات پائیں گے۔ اور یہ دونوں قول رکاب میں اور قابل رد ہیں۔ اور وہی پہلا قول ان
لوگوں کے اصول کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ کفار کے حق میں شفاعت قبول نہ ہو
گی۔ اور اعراف دائرہ نخل نہیں۔ ان حضرات کے اعراف میں رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں کہ یہ حضرات امامت
کے منکر تھے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک منکرین امامت کفار ہیں۔ اور باوجود اس کے روایت کرتے ہیں کہ:-
محب علی لا ید حمل النار
یعنی جن لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت ہوگی۔ وہ لوگ دوزخ میں داخل نہ
ہوں گے۔

اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ان حضرات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت تھی۔ ان لوگوں کا
ناسمجھ ہونا اس وجہ سے ثابت ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی امامت کی کہ وہ ائمہ کے تحت جگہ اور بجائی تھے
اور یہ بزرگان کہ اہل بیت ائمہ اثنا عشریہ کے تھے۔ اور بعض ائمہ اثنا عشریہ کے قرابت مند تھے۔ ان کی طرف
عیوب کی نسبت کی اور ان کی امامت کی تو خوار ج اور نواسی بھی بڑھ کر ہوئے۔

دوستی بے خرد خود دشمنی است
اور ان کے روایات اور کتب کے تتبع کے بعد وہ قبالہ اور عیوب مفصل شمس نصف النہار کے
مانند ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس مقام میں ان کے بعض کفریات لکھے جاتے ہیں کہ نمونہ از خرد اسے ہے۔
اول یہ کہتے ہیں کہ امام وقت صاحب زمان ایسا بزدل اور ہراساں اور خائف ہے کہ ہزار برس سے
ایک تحلیل جماعت کے خوف سے مخفی ہے کہ اس قدر انقلاب زمانہ ہوا۔ اور عباسیہ کی سلطنت درہم برہم
کئی۔ اور جنگیز کا تسلط ہوا۔ اور ان لوگوں نے جب سے اسلام قبول کیا۔ اپنے کو محب اہل بیت کہتے تھے۔ اور
ان میں سے بعض نے شیعہ کا مذہب بھی اختیار کر لیا تھا۔ اور صفویہ کا تسلط عراقین اور خراسان پر ہوا کہ شیعہ
محب صادق اور خیر خواہ ہیں اور اس مذہب نے سلاطین دکن اور بنگالہ اور پورب میں رواج پایا۔ اور امام
کی امامت اور وزارت ہندوستان میں ہوئی۔ لیکن باوجود اس کے امام وقت نہیں لکھا ہے اور اس
الہیان نہیں ہوتا۔

دوسرا یہ کہ حضرت صادق سے ان کی سب کتابوں میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:-
يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ خُذُوا جَوَارِيَنَا فَزَجِّهْنَا لَكُمْ

یعنی "اے گروہ شیعہ کے ہماری ٹوٹریاں اس واسطے ہیں کہ خدمت میری کریں اور ان کی طرف سے تم لوگوں کے لئے ہے۔"

اللہ اللہ!! ان کے خبیث نفس نے ایسے بہتان منظم کو سہل جانا اور ایسے جناب پاک کی طرف سے بہتان کی نسبت کی۔

تیسرا یہ کہ حضرت کی جانب نسبت کرنے میں کہ فرمایا حضرت کلثوم بنت سیدۃ النساء کے حق میں اول فرج غیب منہا، نعوذ باللہ من ذلک یہ کلمہ کیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان گر جائے زمین پھٹ جائے۔ اول سیدہ پاک بضعہ رسول تخت جگر متول کی شان میں یہ کیا فحش ہے اور بے ادبی ہے کہ اس طاہرہ مطہرہ کے پاک دامن کی طرف کسی غبیث خصلت کی نسبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت امیر مومنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں کیسی بے ناموسی ثابت کرتے ہیں۔ اور اس بات کی نہایت حضرت صادق پر لگائے ہوئے یہ کیا بے حمیتی اور بے غفرتی ہے کوئی ایسا لفظ بزرگ زبان پر نہیں لے آئے۔ علی الخصوص ذکر ایسی عفیضہ مستورہ و المستحی کا اقارب سے اور خصوصاً ان کے بزرگان سے ایک ایسا امر ہے کہ ارذل اور او بائش بھی اس سے بیزاری کرنا واجب جانتے ہیں۔ ہم نے بازاریاں دلی کو دیکھا کہ افغانہ قندھار کے ہنگامہ میں جو کہ اپنا لقب دُرانی کہتے ہیں۔ عورتوں کی بے ناموسی ہوئی۔ مگر اس کا نام نہ لیا اور عار سمجھتے تھے۔ اور بضعہ طاہرہ رسول کی شان میں ایسا کہنا بالکل شان اسلام کے خلاف ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

چوتھا امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی بات اور اخوات کا نکاح کفار فاجرین کے ساتھ کرتے تھے۔ مثلاً سکیترہ بن جو کہ مصعب بن زبیر کے نکاح میں تھیں۔ اور ایسا ہی اپنی دیگر قرابت مند عورتوں کا نکاح کفرہ نواصب کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کتب انساب سادات میں شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔

پانچواں امر یہ ہے کہ حضرت صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن شریف کو زمین پر پھینک دیا اور امانت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو طعن کرتے ہیں کہ مصحف ابن مسعود کو جلادیا۔ وہی طعن عینہ حضرت صادق کی شان میں کرتے ہیں۔

روى الكليني عن زيد بن جهم الهلالي انه قال ولا تكونوا كالتى نعتت غذاها من بعد قوة انكاشات تخدون ايما منكم خلا بينكم ان تكون امة هي اذكى من ايمتك فقلت فقلت امة قال اي والله قلت انما يقدر اذكى قال معاوية وادنى بیده فطر حها امانة

یعنی کلینی نے روایت کی ہے زید بن جہم ہلالی سے اور زید بن جہم نے روایت کی ہے صادق علیہ السلام سے کہ تحقیق انہوں نے پڑھا۔ یعنی آیت مذکورہ پر مسمیٰ کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اوست مجاہد و تم لوگ اس عورت کے مانند کہ اس نے اپنا تاکا کا تا ہوا تو اوڑا لا مضبوط ہوئے کے بعد ریزہ ریزہ پکڑتے ہو۔

تم لوگ اپنی قسموں کو دخل رکھنے والا۔ تم لوگوں میں اس واسطے کہ ہوویں ائمہ کہ وہ بہتر ہوں تمہارے اندر سے۔ تو میں نے کہا کہ میں تم پر خدا ہو جاؤں کیا ائمہ کا لفظ ہے تو اس نے کہا کہ ہاں قسم ہے قسم خدا کی تو میں نے کہا، یہ تو اربی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اربی کیسے۔ پھر اپنا ہاتھ جھاڑا اور اس کو امانت کے طور پر پھینک دیا

چھٹا امر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کے ساتھ بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے اور علامت ایمان کے خلاف ہے اور لوگ اس کی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت کی شہادت سے ائمہ کے ایمان میں دفعہ و علیس کہ حضرت ائمہ نے حضرت امیر کی شان میں اپنی تمام عمر تقیہ اور اخفاء حق اور اظہار باطل پر اصرار کیا حضرت امیر مومنین کا نص متواتر جو کہ نفع البلاغت میں موجود ہے یہ ہے:-

قال عليه السلام علامة الايمان ان لا توشى الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك

یعنی کہا علیہ السلام نے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ پسند نہ کرے تو سچ کو کہ جب اس سے نقصان ہو یا نسبت جھوٹ کے جب اس میں شجھ کو فائدہ ہو۔ یہ نفع البلاغت کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔

ساتواں امر یہ ہے کہ آیات قرآن کی بعض تفاسیر کی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں کہ اس سے ربط کلام میں خلل معلوم ہوتا ہے۔ اور ان کا کلام نظم اور انتشار منہا لازم آتا ہے اور نامناسب سباق کلام کی ثابت ہوتی ہے تاکہ ان حضرت کی شان میں لوگوں کا شور و اعتقاد ہو۔

آٹھواں امر یہ ہے کہ ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرات جمادات سے منع فرماتے تھے۔ حالانکہ اس بارہ میں قرآن شریف میں جس قدر تاکید ہے وہ ہر فعل مکتب پر ظاہر ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ثقلین میں مخالفت ہے۔ حالانکہ حدیث ثقلین کے اخیر میں یہ عبارت بھی روایت میں آئی ہے کہ:-

لن يتفرقا حتى يردا على الحوض

یعنی یہ دونوں ہرگز متفرق نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔

اس عبارت سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طاہرہ کے اقوال و مذاہب کی موافقت کے لئے قرآن شریف کو معیار مقرر فرمایا۔ اس واسطے کہ لوگ جھوٹ امر کی نسبت حضرت طاہرہ کی طرف کریں گے اور اقرار کریں گے تو چاہیے کہ جن روایات کی نسبت ان حضرات کی طرف ہو اس کی تطبیق قرآن شریف کے ساتھ کریں۔ اگر موافق ہو تو سمجھیں کہ فی الواقع ان حضرات کی وہ روایت ہے۔ اگر قرآن شریف کے خلاف ہو تو اس کو سمجھیں کہ وہ روایت ان حضرات کی فی الواقع نہیں۔ قرآن شریف محفوظ متواتر ہے یا نسبت حضرت طاہرہ کے وہ زیادہ مناسب ہے کہ معیار قرار دیا جائے۔ اس واسطے کہ حضرت کے لئے بمقتضائے بشریت موت ضروری

ہے۔ اور غیبت مکانی اور بعد زمانی اور دیگر لواحق ضروری ہے کہ یہ دروغ بندی اور افتراء سازی کے دروازہ قفل کی کنجی ہے۔ بخلاف قرآن شریف کہ مشہور و متواتر ہے۔ ہر شخص کے پاس ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محافظت میں محفوظ ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
یعنی نہ آئے گا قرآن شریف کے گرد باطل یہ حکیم بزرگ کا نازل کیا ہو ہے۔

۹۔ نواں امر یہ ہے کہ ائمہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کہ مطلقہ کے ساتھ جماع کرنا جائز رکھتے ہیں۔ البتہ زنا کو جائز رکھنا ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک۔

۱۰۔ دسواں امر یہ ہے کہ عین نماز میں قضیب اور جسمینین کے ساتھ کھیل کرنے کی نسبت جناب ائمہ کرتے ہیں۔ نفوذ باللہ من ذلک اہل نماز اعظم ارکان دین ہے۔ کھیل کی کیا جگہ ہے یہ کہ ایسا کھیل ہو۔ نفوذ باللہ من ذلک

۱۱۔ گیارہواں امر یہ ہے کہ بچہ جانور مردہ کے کھانے کی نسبت معاذ اللہ ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔

۱۲۔ بارہواں امر یہ ہے کہ عین نماز میں عورت کے ساتھ بوس و کنار جائز رکھنے کی نسبت ان حضرات کرتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں ان سب مسائل میں روایات موجود ہے انشاء اللہ تعالیٰ باب فروع میں لکھا جائے گی۔

۱۳۔ تیرہواں امر یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ عورتوں کو واجبات دین کی تعلیم کرنا لوگوں کو منع کیا۔

روى شيخ الطائفة عن ابيه بن حرقال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى فيسأيرى النساء عليها غسل قال نعم لا تخد ثومن فيتخذنه حلة
یعنی روایت کی ابو جعفر طوسی نے اویم بن حر سے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا اس عورت کے بارہ میں کہ خود کو اس حال میں کہ خواب دیکھنے والا خود کو اس حال میں دیکھا کرتا ہے کیا اس پر غسل فرض ہے تو کہا کہ ہاں ان سے مت کہنا کہ ان کے لئے جلد ہو جائے گا۔

اور اس صورت میں لازم آتا ہے کہ جناب ائمہ راضی تھے۔ کہ حالت جنابت میں نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ اگر کفر ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی بالاتفاق کفر ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ حضرات اس پر راضی تھے کہ مکلف واجبات شریعت سے ناواقف ہے۔ اور یہ منصب امامت کے خلاف ہے اس کے استحقاق میں نقص لازم آتا ہے۔ اور انصاف اور مروت کے خلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ قبیح اس بارے میں صاحب الاموال کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت کاظم علیہ السلام کا قول ہے۔

انه قال لا تعلموا هذا الخلق اصول دينهم

یعنی تحقیق کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے اصول دین کی تعلیم نہ کرو۔

نفوذ باللہ من ذلک کیا روایت قبیح اور حکایت شنیع ہے کہ اس کی نسبت آنجناب کی طرف کرتے ہیں۔ جب آنجناب کو رسول دین کی تعلیم سے منع فرمائیں گے۔ تو دوسرے لوگ کس طرح تعلیم کریں گے۔

چونکہ از کعبہ برخیز و کجا ماند مسلمان

چونکہ حوالا امر یہ ہے کہ احکام خدا کے ترک عمل کی نسبت جناب ائمہ کی طرف کرتے ہیں۔ خصوصاً جناب باقر حضرت صادق علیہم السلام کی شان میں کہتے ہیں کہ ترک تقیہ کیا۔ حالانکہ حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ التقیہ دین

قال۔ یعنی تقیہ ہمارے آباء کا دین ہے تو ان حضرات نے اپنے آباء کے دین میں کیا قبیح دیکھا کہ ترک کیا۔

۱۵۔ پندرہواں امر یہ ہے کہ جناب ائمہ کی طرف نص صریح کتاب اللہ کی مخالفت کی نسبت کرتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو گمان ہو کہ تقیہ میں باہم مخالفت ہے اور لوگ احکام دین میں متحیر ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نفی

سونا اور چاندی میں جو کہ گلا یا ہوا نہ ہو۔ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور خود ان حضرات نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ معاذ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان حضرات کو اس آیت کی وعید کا مستوجب قرار دیں۔

والذين يكتفون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشردم بعد اب

اليوه

یعنی اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیئے۔

۱۶۔ سولہواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرات ائمہ نے معاذ اللہ جائز رکھا ہے کہ کسی کا لڑکا یا باپ یا دیگر اقارب مرے۔ تو عورت مرد سب کے لئے جائز ہے کہ غم میں اپنا کپڑا پھاڑیں اور گریبان چاک کریں۔ تو نفوذ باللہ من ذلک ان حضرات کو بے صبر اور جزع کنندہ قرار دیتے ہیں۔ اور بشارت قرآنی سے کہ صابین کے حق میں وار د ہے خارج کرتے ہیں۔ اور وعید لیس منا من شق الجيوب میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریبان چاک کرے۔

۱۷۔ سترہواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک غیر نابینا کے ساتھ قسام کا حکم خاص ہے کہ نص قرآنی کے خلاف ہے۔

۱۸۔ اٹھارواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات ائمہ کے نزدیک اس کا فرض مئی کالو کا غلام قرار دیا جائے گا۔ کہ اس کے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو۔ اور یہ اصول شرع کے خلاف ہے۔ ولا تذروا ذرة و ذرة اخوی یعنی کوئی انفس کسی دوسرے نفس کا بار نہ اٹھائے گا۔ ولا یجوز الدن عن ذلک ولا متولوا حق جبار عن والدہ شیئا یعنی چہ جائز ہے گا والد اپنے ولد کو طرف سے اور نہ ولد جزائے گا اپنے والد کی طرف سے۔ تو

اگر ایسا انتقام شرع میں جائز رکھا جائے تو دام چنگیز خانی اور شریعت محمدی میں کیا فرق ہو گا۔ کافر حربی کی ادا کو غلام بنانا جائز ہے اس واسطے کہ اس سے لڑائی کی توقع ہے اور اس واسطے تاکہ اس کا گروہ کم ہو اور مئی کر اس نے

کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کی اولاد سے نہ لڑائی کی توقع ہے اور نہ کفار حربی کے گروہ میں داخل ہیں۔ تو ان کے لئے میں کس طرح جائز ہو گا کہ وہ غلام بنائے جائیں کہ یہ سزا خداوندی ہے اور ہر دین و ملت کے خلاف ہے کہ کفر سے لوگ جانتے ہیں کہ عہد پورا کرنا واجب ہے۔ ورنہ قرآنی کے بھی خلاف ہے کہ النفس بالنفس ہے یعنی ہمارے عورتوں میں جان ماری جاسکتی گی۔

۱۹۔ انیسواں امر یہ ہے کہ ان حضرات سے نقل کر سکتے ہیں کہ ان حضرات کے گمان میں جس دن حضرت محمد ﷺ نہیں تباریخ ربیع الاول کی تھی۔ اس دن سے تین دن تک یہ حکم شرفاً تھا کہ کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ یا صغیرہ کرے تو وہ گناہ اس کے ذمے نہ لکھے جائیں گے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان حضرات کی طرف یہ نسبت ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس تین دن کے اندر حکم تھا کہ کفر اور ہر گناہ کو مباح جانتا چاہیے۔

۲۰۔ بیسواں امر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اس امر کے قائل تھے کہ استنجا کرنے سے جو پانی بہت ہو جائے یعنی جو پانی بدن سے گرا ہے وہ پانی پینے میں اور طہارت وغیرہ دیگر حوائج میں صرف کرنا جائز ہے۔

۲۱۔ اکیسواں امر یہ ہے کہ حضرات ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ امت مرحومہ کا لقب امت طہورہ ہے۔ صبر فی نے ابو عبد اللہ عبد السلام سے روایت کی ہے، یہ لوگ حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امت طہورہ کی تشبیہ خنزیر کے ساتھ ہے اس کو کھینے نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف اس امت کا خطاب خیر امت ہے اور اس امت کے حق میں وارد ہے۔ وکذا اللہ جعلنا کما افقہ یعنی ایسا ہی بنایا ہم نے تم کو بہترین امت۔

حاصل کلام ان لوگوں کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو گمان کرادیں کہ تقلید میں باہم مخالفت ہے اگر دین شریعت خلل واقع ہو۔ اور کتاب اللہ کے حق میں ادعا کرتے ہیں کہ ہمیں تخریص اور زیادت اور نقصان اور تغیر اور تبدیل ہونا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل نہ کریں۔ اور عزت کے بارے میں تکبر کرنے ہیں تاکہ لوگ ان حضرات کی اتباع نہ کریں۔ اور روایات مختلفہ خلاف کلام اللہ کے اختراع کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے کبیرہ کی طرح آزاد ہو جائیں۔ اور جو چاہیں کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسالہ وسیلۃ النجاة

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

سب تعریف ثابت ہے واسطے اللہ کے کہ وہ تعریف اسی کا حق ہے اور حجت کا طے نازل ہو۔ اس کے جیب و اعضاء کے باقی سب بندوں پر، اسے پروردگار سے پھیرنے والے دلوں کے، تو ثابت رکھنا ہمارا دل اپنے میں سب تعریف اجاب سے ایک شخص نے کہ شیعہ کا مذہب اچھا جانتا تھا۔ مجھ سے استدعا کی کہ فرقہ ناجیہ کے حق میں موجود دلائل ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیے۔ بحکم الدین نصیحۃ کے۔ وہ استدعا قبول کی گئی لہذا اس رسالہ کا نام وسیلۃ النجاء رکھا گیا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سوال : درمیان اہل سنت اور شیعہ کے بہت گفتگو واقع ہوتی ہے۔ اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے۔ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور شیعہ کی سب کتاب باطل ہے صرف افتراء ہے کہ اپنے مذہب کی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں۔ بلکہ اہل بیت کا مذہب یہی ہے جو مذہب ہمارا ہے۔ اور شیعہ ہماری دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے موافق ہمارا مذہب ہے اور ہمارا وہی طریقہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کی کتابیں قابلِ اہمیت ہر نہیں۔ اس بارے میں جواب ثانی آیات قرآنی سے لکھا جائے کہ اس کی کسی کے دم مارنے کی جگہ نہ ہو۔ اور صدر باقی۔ ہے کہ طالبانِ راہِ نجات اس پر عمل کریں اور باطل مذہب سے دستبردار ہو جائیں۔

جواب : اسے برادر چاہیے کہ پہلے دریافت کر دے کہ ہر مذہب کی بنا کس امر پر ہے اور ہر فریق کی کتابوں کو سمجھو اور طاق پر رکھ دو۔ جب معلوم کر لو کہ ہر مذہب کی بنا کیا ہے۔ تو اس کو آیات قرآنی سے تطبیق دو۔ جس مذہب کی بنا مستحکم اور راسخ دیکھو۔ اس کو حق سمجھو تو اس کے بعد اس مذہب کی کتابوں کو دیکھو۔ اور اس پر عمل کرو۔ اور جس مذہب کی بنا باطل دیکھو۔ اس کی کتابوں کو دوسرے شیطان سمجھو۔ پانی میں ڈال دو۔ ہرگز اس کے گروہ نہ جاؤ۔ اور اس کو ٹکڑے نہ کرو۔

نکڑے کر ڈالو۔ اور یقیناً سمجھو کہ وہ مذہب اہل بیت کا نہیں بلکہ شیطان کا مذہب ہے تو جاننا چاہیے کہ اہل سنت کی بنا ان حضرات کے ایمان و تقویٰ و صلاح و اسٹی پر ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما عثمان رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ و غیر ہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مہاجرین و انصار سے ہوئے ہیں اور دیگر اصحاب کرام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت و اہل بیت کے بعد اپنی خلافت میں عدل و انصاف رکھ کر راہ خدا میں جہاد کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی خلافت میں عدل و انصاف و راستی میں مشغول رہے۔ اہل بیت کی خدمت بجالاتے تھے۔ اور ان حضرات کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام ان اصحاب کے ساتھ ہمیشہ نشست و برخاست رکھتے تھے۔ اور ان اصحاب کے ہمراہ کفار کے ساتھ جہاد کیا۔ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھتے تھے۔ ان صحابہ کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اور ان کی جہد مدح کی۔ مناقب بیان فرمائے۔ اور مذہب شیعہ کی بناء اس پر ہے کہ وہ خلفاء ثلاثہ و غیر ہم کے کفر و نفاق کے قائل ہیں جو کہ ہزاروں صحابہ سنیہ اہل بیت کے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ان حضرات نے نفاق سے ایمان ظاہر کیا تھا۔ ہجرت بھی ریاست کے لئے کی۔ طمع دنیا کا تھا۔ اور ان حضرات کا سب جہاد اور عبادت پر ایمان کی غرض سے تھا۔ خدا کے لئے نہ تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اہل بیت کو اذیت پہنچائی۔ اور حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی مدد نہ کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے خوف سے تقیہ کیا تھا۔ کہ ان اصحاب کی متابعت کرتے تھے۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا تقیہ کیا تھا کہ اپنی دختر ظاہرہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا اور اپنے صاحبزادوں کا نام بھی ابو بکر علی اور عمر علی اور عثمان علی رکھا۔ صحابہ مخلصین کہ تھے۔ یعنی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور مقداد اور سلمان اور عمار اور جابر رضی اللہ عنہم اور صرف چند دیگر صحابہ مخلص تھے۔

اے برادر! دونوں مذہب کی بناء معلوم ہوئی۔ تو اب جاننا چاہیے کہ مذہب اہل سنت کے بناء کی دلیل قرآن شریف کی اکثر آیات ہیں۔ کہ برآیت اس بناء کے اثبات اور استحکام کے لئے کافی ہے اور مختصر طور پر یہاں چند آیات لکھی جاتی ہیں۔

قوله تعالى: وَالشَّيْقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَرِهُوا عَنْهُمْ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے: اور سابقین اولین مہاجرین و انصار سے اور جن لوگوں نے بہتر طور پر یعنی ایمان کے ساتھ سابقین کی پیروی اور متابعت کی۔ راضی ہوا خدا تعالیٰ ان سے اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو کر دلعنہ لہم جنت شجرہ من تحتہا الأنهار اور میاکیں خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے بہشتیں جاری ہیں ہمیں ان بہشتوں کے محل اور درختوں کے نیچے خلدین فیہا ابد ایہ سب مہاجرین و انصار اور ان کے تابعین ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔ اس آیت سے علامہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سب مہاجرین اور انصار سنیہ

اور ان حضرات کے بعد ہوئے۔ اور ان حضرات کا طریقہ اختیار کیا اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین سے ہیں۔ جو شخص سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین سے نہیں تو وہ کافر ہے اس واسطے کہ لوگوں کی آیت سے انکار ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

أَلَا تَخْذَجَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا شَأْنِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي النَّارِ أَذْ يَتَوَلَّىٰ صَاحِبُهُ لَا يَخْشَىٰ إِنْ اللَّهُ مَعَنَا

یعنی جب خارج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو ان کے مال میں کہ دو صاحب تھے ان میں سے دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب دونوں صاحب غار میں تھے۔ اس وقت فرشتے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر سے (کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ) آپ رنج نہ کریں تحقیق کہ خدا تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہے:

ان حضرات کی اتباع کرنے والے بھی واقعی مہاجرین اور انصار سے ہیں کہ وہ لوگ ان حضرات کے بعد ایمان لائے اور ہجرت اور مدد کی اور حق تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ وہ حضرات ہمیشہ بہشت میں رہیں گے تو ثابت ہوا کہ وہ حضرات قطعی بہشتی ہیں۔ جو شخص ان حضرات کو بہشتی نہ جانے وہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ اس کو آیت سے انکار ہے۔ اگر اس مقام میں شیطان و وسوسہ دلائے کہ شاید مراد اس آیت سے وہ مہاجرین ہوں۔ کہ شیعہ ان کے حق میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہ ان کی ہجرت فی سبیل اللہ تھی اور ہجرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طمع دنیا کی غرض سے تھی۔ تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ لے اے ابلیس! تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ ہجرت سب مہاجرین کی خالصتہ تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد پہلے یہ آیت قال کے بارے میں نازل ہوئی:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكَ بَأْنَهُمْ ظُلُمًا

یعنی اجازت دی گئی کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے ان لوگوں کو کہ کفار ان سے لڑائی کرنا چاہیں۔ یعنی مہاجرین کو اس واسطے کہ کفار کے ہاتھ سے ان لوگوں پر ظلم ہوا۔ وَلَئِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَقَدِيرٌ یعنی اور تحقیق کہ خداوند تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر بلاشبہ قادر ہے۔

الَّذِينَ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

یعنی وہ لوگ کہ اپنے گھروں سے بلا قصور نکالے گئے وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ان لوگوں سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا۔ کہ اس کے سبب سے نکالے گئے۔ مگر فقط وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ ایمان لے گئے۔ اس واسطے کہ کفار نے ان کو خارج کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب مہاجرین کی ہجرت خالصتہ تھی۔ یعنی وہ تقیہ نہ تھے تو ثابت ہوا کہ سب مہاجرین پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔

اے برادر! جس کا ایمان قرآن شریف پر ہے تو جب اس پر ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے کس کو نبی فرمایا اور شاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو اس کے حق میں سب اعترافات ماقط ہو گئے۔ اس واسطے کہ حق

عالم الغیب ہے۔ وہ "دب جانتا ہے کہ فلاں بندہ سے فلاں وقت میں نیکی ہوگی۔ یا فلاں وقت میں گناہ جاری ہوگا۔ اگر وہ فرما دے کہ فلاں بندہ کو میں نے معافی بنا یا تو اس سے ثابت ہوگا کہ اس کی سب خطائیں معاف کر دی گئیں۔ اگر دوسرے بندے سے اس کے حق میں طعن و تشنیع کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا لازم آئے گا۔ اس واسطے کہ گویا معترف کہے گا کہ یہ بندہ بد ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کو کیوں بہشتی بنا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس بندہ میں اعتراض کرنا کفر ہے اور جس بندہ کو خداوند تعالیٰ نے بہشتی فرمایا ہے وہ ضرور بہشتی ہے اور اس شخص پر اگر کوئی شخص اعتراض کرے تو اس سے اس بہشتی بندہ کے حق میں کچھ ضرر نہیں۔ اور اس کے اعتراض سے وہ دور ہوا ہو جائے گا بلکہ معترف کا قریب ہے۔ تو اس وجہ سے شیاطین کا سب شبہ ساقط ہو گیا۔ اب اس کے لئے وہ جواب کی ضرورت نہیں۔ لیکن سائل کی تسلی کے لئے کہا جاتا ہے کہ اگر شیطان آئے اور تم کو دوسو دلائے کہ انفال میں بدر کے قصہ میں نازل ہوا ہے۔

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَخَلَوْا بَيْنَهُمُ الْإِدْبَارَ
یعنی اے وہ لوگو! کہ ایمان لائے ہو جب کفار سے مقابلہ کرو تو لڑائی سے پیچھے ہٹ پھیرو۔
اللہ تعالیٰ کا قول ہے:-

وَمَنْ يُلَاحِظْ يَوْمَئِذٍ الْإِثْمَ أَخْرَجْنَا الْقِتَالَ أَوْ مَتَّحِيظًا إِلَىٰ نَفْسٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَابِعَهُمْ

یعنی فرمایا اللہ نے کہ جو شخص کفار کی لڑائی سے پیچھے پھیرے سو اس حال کے کہ لڑائی کی غرض سے پیچھے پھیری ہو یا بغرض شامل ہو جانے کے جماعت مؤمنین کے ساتھ تو تحقیق کہ رجوع کیا اس شخص نے خدا کے غضب کی طرف اور اس کے لئے جہنم ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جنگ اعدا اور حنین میں بھاگے تھے تو ان کے جواب میں کہنا چاہیے کہ اگرچہ بدر میں نازل ہوئی اور وہاں کوئی نہ بھاگا۔ بلکہ سب صحابہ کرام رہ ثابت قدم رہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا:-
وَلَقَدْ فَتَنَّا كُتَيْبَ بْنَ لُخَيْمٍ وَأَمْتَهُ إِذْ لَاحَظُوا الْكُفْرَ

"یعنی اور تحقیق کہ مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں حالانکہ تم لوگ کفار کی نظر میں کم ہونے کے سبب سے نیز مہم ہوتے تھے۔

اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے فتنہ میں فرمایا ہے:-

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ مَعَكُم

"یعنی یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کہ جب وحی بھیجا تھا آپ کا پروردگار فرشتوں کے پاس میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں:- قوله تعالى: فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَ شَرَّ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
کفر نہیں ثابت ہوتا۔ بلکہ یہ صرف ثابت ہوتا ہے کہ کفار کی لڑائی سے بھاگنا حرام ہے۔ اور حق تعالیٰ کو اختیار ہے

چاہے جسے چاہے عذاب کرے۔ چنانچہ جب جنگ اعدا میں فرار کا اتفاق ہوا۔ تو حق تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:-

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَنبَأَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ مَعْلَمَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ لِيَنبَأَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ مَعْلَمَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ
اور روز حنین میں فرار کا اتفاق ہوا۔ مگر پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکارا۔ یا عباد اللہ! مہذا رسول اللہ یعنی
میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو ان کے پکارنے سے سب لوگ جمع ہو گئے اور جنگ
عظیم کی۔ اور تو یہ ثابت ہوئی۔ چونکہ یہ لوگ مدد کاران دین تھے۔ حق تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق ان کی مدد
فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لِيَنصُرَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ
یعنی اللہ مدد کرتا ہے اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے عین سے
فرشتوں کو ان لوگوں کی مدد کے واسطے بھیجا اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ یعنی آرام نازل فرمایا۔ اور یہاں
میں کامل ایمان کے واسطے ہے اور یہ امر ان لوگوں کے لئے نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ

یعنی تحقیق کہ مدد ہی تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اکثر غزوات میں اور حنین میں:-

اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ:-

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

یعنی پس نازل فرمایا خدا تعالیٰ نے اپنا سکینہ اور آرام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر۔
یعنی ان مسلمانوں پر سکینہ اور آرام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پکارنے
سے پھر آئے اور جنگ عظیم کی۔ قولہ تعالیٰ:-

أَمْ نَجْعَلُ الْأَمْرَ عَلَىٰ الْأَعْيُنِ أَمْ نَجْعَلُ الْأَمْرَ عَلَىٰ الْأَعْيُنِ
ان فرشتوں کو اپنی نظر سے نہ دیکھا:- وقوله تعالى:- يَعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَكْفُرُونَ
اور ان کو شکست دی۔

اے عزیز! غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ مسلمان کا کام ہے کہ تمام آیات مغفرت و رحمت کو فراموش کرے
اللہ ایسے حضرات کی شان میں طعن کرے کہ اس قدر رحمت الہی ان حضرات کے شامل حال ہے کہ جب کبھی بھٹکتا
بشریت ان حضرات سے لغزش ہو جائے تو فرشتے ان کی مدد کے لئے آئیں اور سکینہ الہی ان کے لئے نازل
یعنی یہ حضرات ہرگز قابل طعن نہیں۔ نعوذ باللہ من خبيث الباطن وشر الشيطان وشركه۔ یعنی
چاہئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں باطن کے خبیث سے اور شیطان کی شرارت سے اور اس کے شرک سے
پھر شیطان آئے اور دوسو دلائے کہ معاذ اللہ شاید وہ لوگ منافق ہیں۔
اس وقت منافقین ہی تھے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اکثر مقامات

کے بعد یہ لوگ آپ کے نزدیک نہ رہ سکیں گے۔ اور ذلیل ہو کر شہر مدینہ سے نکل جائیں گے۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

اِنَّ مَا تُفْقِدُوْنَ اُخْذُوْا وَ قُتِلُوْا فَاَنْتُمْ تَبْلَاوْنَ

ترجمہ :- منافقین جہاں ملیں چاہیں گے گرفتار کئے جائیں اور قتل کر دیئے جائیں :-

تو اس آیت سے ثابت ہو اگر جن لوگوں نے نفاق سے توبہ نہ کی ان میں سے کوئی مدینہ منورہ میں باقی رہا اور وہ سب خراب ہو گئے ہلاک ہو گئے۔ اور قتل کئے گئے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قدر صحابہ مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے تھے وہ سب حضرات مددگارانِ دین خدا تھے جن پرست اور مخلصین تھے تو جس امر پر ان حضرات کا اجتماع اور اتفاق ہوا وہ عین حق و ہدایت ہے ظلم و ضلالت نہیں تو منافقین کے لیے یہ معلوم ہوئے۔ اب مہاجرین کا وصفت بیان کرتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ :-

وَالَّذِيْنَ هَاجَدُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنَبُوْٓؤُنَّ فِی الدُّنْيَا لَعَنَ اللّٰهُ

ترجمہ :- جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ کفار کی طرف سے ان لوگوں پر ظلم ہوا تو ضرور ان لوگوں کو ہم اچھے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں جگہ دیں گے۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَلَا جُزْءَ الْاُخْرٰی اَصْحٰبُہٗ

ترجمہ :- اور البتہ آخرت کا ثواب زیادہ بہتر ہے :-

یعنی مہاجرین کے لئے آخرت میں بہت زیادہ ثواب ہے اگر کسی کا قرآن شریف پر ایمان ہو تو صرف ایک آیت کافی ہے کہ اس سے اس کا تمام وسوسہ شیطانی دفع ہو جائے۔ اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین فی سبیل اللہ کے حق میں دو وعدے فرمائے ہیں۔ ایک دنیا میں دوسرا آخرت میں۔ بلا شک دنیا کا وعدہ پورا ہوا۔ اور مہاجرین نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ خصوصاً خلفائے ثلاثہ کہ اپنی زندگی میں وہاں رہے اور بعد وفات ان حضرات کی اولاد فرما کر ہوئی۔ شیخین جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد منورہ سے مل گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمع میں رونق افروز ہوئے۔ اور اگر معاذ اللہ منافق ہوتے تو آیت مذکورہ میں جیسا منافقین کے بارے میں ذکر ہے اور حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات پر غالب کرتا۔ اور یہ حضرات بھی مدینہ منورہ میں نہ رہتے۔ اور معاذ اللہ تو منافقین کا حال ہوا کہ گرفتار ہوئے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کئے گئے۔ وہی حال ان حضرات کا بھی ہوا ہوتا وہی ان حضرات کی بات نہ سنا امامت اور خلافت کیوں کر ہوتی۔ تو شمس نعت النہار کے ماتر و انسخ و لا ینسخ ہوا۔ یہ حضرات مہاجرین فی سبیل اللہ سے ہیں۔ اور قطعی ہستی ہیں۔ ان حضرات کا اجر و ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہو گا۔ اور ایسا ہی دیگر صحابہ کرام ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے۔ سب ہی مددگارانِ دین خدا تھے۔ اور کامل الایمان تھے۔ آیت قرآنی سے ثابت ہے کہ نفاق ان کے گرد نہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس امر پر ان صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوا وہ عین ہدایت و دیانت ہے۔

خلافت کا کام نہیں کہ ان صحابہ کی فضیلت جو کہ قرآن شریف سے صراحتاً ثابت ہے اور پھر ان حضرات پر اعتراض کیا جائے۔ اب بھی اگر پھر شیطان آئے اور وسوسہ دلائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صحابہ کرام کا اقتدار اور تلبہا تو شاید اس وجہ سے ان حضرات سے کوئی امر خلاف شرع ظہور میں آیا ہو کہ اس وجہ سے شیعہ حضرات شبہ میں پڑے ہیں تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ بلکہ ان حضرات نے اپنے ایام خلافت میں جو کچھ کیا ہے وہ سب ہی عین حق ہے جو اب اس کے احکام شرعی جاری ہوں اور امر معروف اور نہی عن المنکر عمل میں آئے۔ تعصب اور فساد مقصود نہ تھا چنانچہ حق تعالیٰ اس آیت میں مہاجرین کا وصفت ارشاد فرماتا ہے :-

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّا مِنْهُمْ فِی الْاَرْضِ مِمَّا لَمْ يَصْلُوْهُ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ وَاَمَدُوْا بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ترجمہ :- بعض صفت مہاجرین کی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو زمین پر طاقت دیتے ہیں۔

تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسروں کو احکام شرعیہ کا حکم دیتے ہیں۔ اور امور خلاف شرع

سے منع فرماتے ہیں :-

تو حال ہے کہ جب مہاجرین کا غلبہ ہو تو ان سے ظلم و فساد ظہور میں آیا ہو۔ تو ان حضرات کی طرف ظلم کی نسبت کرنا

اس آیت سے انکار کرنا ہے۔ اعود باللہ من ذلک۔ پھر اگر کوئی وسوسہ دلائے کہ قرآن شریف میں وار د ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بِيْرَتِ مَنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ فَتُوفِ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ بِقِيٰمِ حُجَّتِهِمْ

وَيُجِبُوْهُمْ اِذْ لَہٗ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ اٰھْرَۃٌ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ ہ ترجمہ :- اسے وہ لوگ کہ ایمان لے آئے

ہو جو پھر جاوے اور مرتد ہو جائے تم لوگوں سے اپنے دین سے تو قریب ہے کہ لے آئے یعنی قائم کرے

اللہ تعالیٰ مرتدین کے قال کے لئے ایک ایسی قوم کو کہ محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے۔ اور وہ

لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں مسلمانوں پر مہربانی اور کافروں پر غالب ہیں۔ قولہ تعالیٰ :-

يُجَاهِدُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ كُوفَرًا لَّيْسَ لِّلْاِسْمٰی جُہَادٌ ہ ترجمہ :- کہ وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ

کی راہ میں ان قوم مرتدین کے ساتھ اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے :-

اگر معترض کہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر

اور دیگر صحابہ کے کمال مناقب مذکور ہیں۔ ان حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں میلہ کذاب کو مار ڈالا

اور دیگر عرب کو ان کی تفصیل میں طول ہے مرتد ہوئے تھے۔ اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ ان صحابہ نے ان کے

ساتھ جہاد کیا۔ اور ان لوگوں کو تیرغ کیا۔ اکثر ان میں سے پھر اسلام لے آئے۔ صحابہ کرام کی شان میں ارتداد کی تہمت ہونا

اس آیت سے اس طرح بخوبی باطل ہوتی کہ اس سے بڑھ کر ثبوت متصور نہیں۔ اس واسطے کہ معاذ اللہ اگر کوئی صحابی

مرتد ہوئے ہوتے تو دوسرے کامل مومنین ان کے ساتھ جہاد اور ان کو قتل کرتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کامل مومنین

کسی نے خلفاء ثلاثہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کامل مومن تھے۔ خلفاء ثلاثہ کی

معاہدت کی۔ اور ان کے ساتھ موافقت اختیار کی تو معلوم ہوا کہ خلفائے ثلاثہ کامل مومن ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ اور

مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں کہ ان کے وصفت میں بے شمار آیات وارد ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-
 رَاعُوا لَكُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خِلْدِينَ فِيْهَا تَرْجَمَ : یعنی مہاجرین
 اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بہشتیں کر جاری ہیں ان میں نہیں۔ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے
 یہ صفت مہاجرین کی ہے اور ظاہر ہوا کہ سب مہاجرین اور انصار میں حق اور کمال ایمان و ہدایت پر مشتمل
 ان کا اجماع اور اتفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوا تو جائز نہیں کہ کوئی ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع کرے
 چاہتیے کہ مسلمان وظیفہ کر لیں کہ روز و شب ان حضرات کے حق میں ترقی و درجات کے لئے دعا کرتے رہیں۔ جو ان حضرات
 کی شان میں طعن و تشنیع کرے اور دعاء خیر نہ کرے اور ان حضرات کے ساتھ کینہ رکھے تو وہ کافر ہے اور اہل اسلام سے
 خارج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسلمانوں کی تین قسمیں فرمائی ہیں۔ پہلی قسم اس آیت میں مذکور ہے
 لِلْفَتْحِ اَوِ الْمَاجِدِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَنْتَوْنَ فَضْلًا
 مِنَ اللّٰهِ وَرِسْوَائِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَعْزِلْنَا وَاِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِاَلَا يَمَانٍ - ترجمہ : یعنی اور مال غنیمت ان لوگوں کے واسطے ہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آئے
 اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ ہمارے پہلے ایمان
 سے مشرف ہوئے :-
 قَوْلًا تَعَالَى :-
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا - ترجمہ : اور ہمارے دل میں ان کی طرف سے
 کینہ اور عداوت نہ ڈالنا کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں :-
 یعنی وہ لوگ انصار اور مہاجرین اور دیگر صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر
 دل ان حضرات کے کینہ سے پاک فرمائے۔ قولہ تعالیٰ :-
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ رُءُوسَهُمْ حِمِيمًا - ترجمہ : اے ہمارے پروردگار سختیوں کو تو ہر ایمان رحم کرنے
 والا ہے یعنی ہماری دعاء کو قبول فرما :-
 ان آیات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اور کینہ نہ رکھنا چاہیے اور ان حضرات
 کی شان میں زبان درازی نہ کرنا چاہیے۔ تا کہ اہل اسلام کے زمرہ میں حشر ہو۔ ورنہ جو شخص ان حضرات سے کینہ رکھے
 ان حضرات کے حق میں دعائے خیر نہ کرے گا۔ وہ اہل اسلام کی قسموں سے خارج ہو جائے گا۔ نفوذِ ائمہ میں نہ رہے گا
 اہل سنت و اجماعت کے مذہب کی ہی بنا ہے۔ احمد شہد کہ یہ بنا نہایت مستحکم اور مضبوط ہے کہ اگر یہ تمام مبنی واد
 ہا میں کہ اس کی بنا کو کھودیں اور جنبش دیں۔ تو ممکن نہیں کہ اس کو غرر پہنچا سکیں۔ اس واسطے کہ اس بنا کو اس وقت
 جنبش ہو سکتی ہے کہ اہل سنت نے مہاجرین اور انصار وغیرہ صحابہ کے ایمان اور ان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے

یعنی اگرچہ انصار کو خود بھی اپنے لئے مال کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے عالمی ہمت ہیں کہ اپنی ضرورت
 کو بھرنے میں نہیں کرتے بلکہ مہاجرین کی حاجت روائی کرتے ہیں اور اپنا مال ان کو دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ :-
 وَمَنْ يُّؤْتِ شَيْئًا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - ترجمہ : اور جو شخص اپنے نفس
 کے بخل سے محفوظ ہے اس کے لئے فلاح ہے :-
 اے عزیز ! حق تعالیٰ نے اس آیت میں انصار کی تعریف کی ہے کہ مہاجرین کے ساتھ وہ لوگ محبت کے
 ہیں۔ اور ان حضرات کی خدمت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس کے صلہ میں ان کے لئے فلاح ہے جس کو منظور ہو کہ نجات
 کی بنا دے اور اس کے لئے فلاح ہو۔ تو چاہیے کہ جس طرح انصار نے اپنا شیوہ کر لیا تھا کہ مہاجرین کے ساتھ محبت
 رکھتے تھے اسی طرح وہ شخص بھی اپنا شیوہ کرے کہ مہاجرین کیساتھ محبت رکھے۔ عداوت نہ رکھے اور ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع
 نہ کرے۔ جب دروزان کی ترقی و درجات کیلئے دعا کرتا ہے تاکہ وہ مومنین کی قسری قسم کے زمرہ میں داخل ہو اور قیامت میں ان حضرات کیساتھ
 اللہ تعالیٰ نے قسری قسم کے مومنین کو ارشاد فرمایا ہے :-
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَعْزِلْنَا وَاِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِاَلَا يَمَانٍ - ترجمہ : یعنی اور مال غنیمت ان لوگوں کے واسطے ہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آئے
 اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ ہمارے پہلے ایمان
 سے مشرف ہوئے :-
 قَوْلًا تَعَالَى :-
 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا - ترجمہ : اور ہمارے دل میں ان کی طرف سے
 کینہ اور عداوت نہ ڈالنا کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں :-
 یعنی وہ لوگ انصار اور مہاجرین اور دیگر صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر
 دل ان حضرات کے کینہ سے پاک فرمائے۔ قولہ تعالیٰ :-
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ رُءُوسَهُمْ حِمِيمًا - ترجمہ : اے ہمارے پروردگار سختیوں کو تو ہر ایمان رحم کرنے
 والا ہے یعنی ہماری دعاء کو قبول فرما :-
 ان آیات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اور کینہ نہ رکھنا چاہیے اور ان حضرات
 کی شان میں زبان درازی نہ کرنا چاہیے۔ تا کہ اہل اسلام کے زمرہ میں حشر ہو۔ ورنہ جو شخص ان حضرات سے کینہ رکھے
 ان حضرات کے حق میں دعائے خیر نہ کرے گا۔ وہ اہل اسلام کی قسموں سے خارج ہو جائے گا۔ نفوذِ ائمہ میں نہ رہے گا
 اہل سنت و اجماعت کے مذہب کی ہی بنا ہے۔ احمد شہد کہ یہ بنا نہایت مستحکم اور مضبوط ہے کہ اگر یہ تمام مبنی واد
 ہا میں کہ اس کی بنا کو کھودیں اور جنبش دیں۔ تو ممکن نہیں کہ اس کو غرر پہنچا سکیں۔ اس واسطے کہ اس بنا کو اس وقت
 جنبش ہو سکتی ہے کہ اہل سنت نے مہاجرین اور انصار وغیرہ صحابہ کے ایمان اور ان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے

اس بارے میں آیت و بیانات اور نسوس محکم پیش کی ہیں۔ اور شیاطین کا دوسرا اس طرح دفع کر دیا ہے کہ وہ نابود ہو گیا۔ اس کا کچھ اثر باقی نہ رہا تو چاہیے کہ اگر مخالفین اپنے دعوے میں صادق ہیں۔ تو وہ بھی ثابت کریں کہ آیات و حکمت سے بالاتر سب مہاجرین و انصار کا اتفاق ثابت ہو سکتا ہے تو اس وقت بحث اور گفتگو کرنا اور سوال و جواب علمی کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ بحث ہے کہ زبان درازی کریں اور آیات و نسوس سے انکار کریں کہ اپنے لئے دوزخ کی آگ خرید لیں۔ اور مسلمانوں کی تیسری قسم سے بھی خارج ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے بھی مہاجرین اور انصار کا کفر و نفاق ثابت نہیں اور یکس طرح ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ جو تعالےٰ نے اکثر مقامات میں ان حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ ان کے مناقب ذکر فرمائے ہیں اور ان کا ایمان و عقیدہ جہاد اور نماز وغیرہ اعمال صالحہ بیان فرمائے ہیں۔ قول تعالےٰ :-

وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ . ترجمہ : یعنی ہر ایک کے حق میں اللہ نے بہتر وعدہ فرمایا ہے۔

اور ان حضرات کی شان میں غلو و جنت ثابت ہونا ارشاد فرمایا ہے۔ ان حضرات کو نعمت و امان کی بشارت دی ہے۔ پھر ان حضرات کا کفر اور نفاق کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ لغو باطل من ذلک۔ ظاہر ہے کہ مذہب منافقین کی بنا آیات قرآنی پر نہیں بلکہ صرف و اہیات قصہ ہائے تاریخ اور امور موهومہ پر ہے۔ قرآن شریف سے وہ سب و آیات قصے باطل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا باطل و ہم و خیال نیت و نابود ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب اہل بیت کے مذہب کے موافق نہیں۔ اس واسطے کہ اہل بیت کا مذہب قرآن مجید کے خلاف ہرگز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت کا جو مذہب تھا وہی مذہب اہل سنت کا ہے جو کہ قرآن شریف کے موافق ہے اور اگر اب بھی تمہارا کچھ دوسرا باقی رہ جائے تو معلوم نہ پانچا بیٹے۔ کہ امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام و علی ابائہ الکرام حقیقہ کاظمین جو کہ شیعہ کے نزدیک معتبر ہے اور اس پر اس کا نقل ہے کیا فرماتے ہیں :-

عن زین العابدین علیہ السلام اللہم استمع الرسل و مصدقہم من اهل الاوف بالنبی عند معارضة العاندین لهم بالتکذیب والاشتیاق الی المرسلین کما فیصلوا بحقائق الایمان فیکلدهم ویزمان امر ملت فیہ رسول و اوقت لاهلہ و نبیلا من لدن ادم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ائمة الهدی و قدوة اهل الشی علی جمیعہم السلام فاذا اکرهم منک بمغفرة و مرغوان .

ترجمہ : اے خدا ! اصحاب سب پیغمبروں کے کہ جنہوں نے کفار کی تکذیب کے وقت انبیاء کرام کی تصدیق کی اور انبیاء پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کو تو مغفرت اور رضامندی کے ساتھ یاد فرما۔ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی سب پیغمبروں کے اصحاب پر ہے اور جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء میں۔ اسی طرح آنحضرت کے سب اصحاب باقی سب پیغمبروں کے اصحاب کے سزاوار ہیں۔ تو اس واسطے ان کے حق میں امام زین العابدین نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی ہے۔

اللہم ذلک اصحاب فتمتہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ . ترجمہ : اے خدا ! اے انھیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت تواضع فرما۔ اور ان لوگوں کو مغفرت اور خوشی کے ساتھ یاد فرما۔ پھر اس کے بعد اصحاب کی مدح بیان فرمائی۔

وَالَّذِينَ احْسَنُوا الْقَضِيَّةَ . ترجمہ : یعنی اور وہ اصحاب کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی رکھی اور حق و حجت بجالائے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا :-

الَّذِينَ امْسَلُوا اَبْكَاءَ الْحَسَنِ فِي نَفْسِهِ . ترجمہ : یعنی اور وہ لوگ کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اپنا جان و مال بہتر طور پر صرف کیا۔

قوله وكنفوا . یعنی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں لے لیا اور دشمنوں کے شر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کی۔

قوله اسعدنا الی وفاته . ترجمہ : اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں جلدی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت و سلام کو جلد قبول کیا۔ قوله استجابوا له حیث اسعدهم حجة رسالتہ . ترجمہ : اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی حجت فرمائی تو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ رسالت کی حجت سے مراد قرآن شریف ہے۔

وفارق الاذواج و الاولاد فی اظہار حکمتہ . ترجمہ : اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور دین ظاہر کرنے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی خدا کے واسطے اظہار اسلام کے لئے ہجرت کی کوئی دنیاوی غرض نہ تھی۔

فاسئلوا الایماء و الذین ان فی مشیت نبوتہ و انتہ ذابہ . ترجمہ : اور اس غرض سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستحکم ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے باپ اور لڑکوں کے ساتھ جنگ اور جدال کی۔

یعنی اس وجہ سے کہ ان کے باپ اور لڑکوں کو اسلام سے انکار تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے سبب سے وہ لوگ کفار پر غالب آئے جس کو دین و عقل سے واسطہ ہو گا۔ اس پر مخفی نہ رہے گا کہ یہ سب اور افضلیہ صحابہ کے ہیں کہ مہاجرین اور انصار سے ہوئے۔ اس واسطے کہ ان سب حضرات نے حمایت اور مدد کی ہے۔ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے اسلام کو مستحکم کیا ہے۔ ہر معرکہ اور غزوہ میں حاضر تھے۔ اور دشمنان دین پر فتح حاصل کی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف چند صحابہ حضرت جابر اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے تمام لڑائی فتح کی ہے اور تمام کفار کو قتل کر کے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابی تھے۔ یہاں اکثر غزوات میں ہزاروں صحابی رہتے تھے اور سب صحابہ مدد اور حمایت میں مصروف رہتے تھے اور

سب کو غلبہ حاصل ہوتا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کو ہر جہت سے
ہوئی اور وہ سب حضرات بہشتی ہیں۔ اور لائق مدح و ثناء ہیں۔ مخالفین کا مذہب یہ ہے کہ صرف حضرت
ہیں تو ان کے مذہب کی بنیاد جڑ سے کھودی گئی اور ظاہر ہو کہ اہل بیت کا یہ قول نہیں بلکہ دوسرے شیطانوں سے
کہ اس سے حق تعالیٰ کی درگاہ میں پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرت زین العابدین رحمہ کے یہ اقوال مندرجہ ذیل میں
دیکھ کر انہوں نے منظور میں علی محبتہ یعنی صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا سے
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔

قوله: **يُوجِبُنِي جَارَةٌ لَن تَبُورَ فِي صَوْدَةٍ** ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
میں اس تجارت کے امیدوار تھے کہ ہمیں نقصان نہیں یعنی سب اصحاب نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخرت کے لئے اختیار کی تھی۔ اور یہ بلا شک سود مند ہے اس میں خرابی
نہیں ہے۔

قوله: **وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمُ الْعَشَائِرُ إِذَا تَقَلُّوا بِنُؤُوبِهِمْ** ترجمہ: اور ان لوگوں کو ان
کے قبیلہ کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت
کا حلقہ چکڑا۔

قوله: **وَرَأَيْتُ الْقُرَابَاتِ إِذْ سَكَنُوا فِي ظِلِّ قُرَابَةٍ** ترجمہ: اور ان کی اپنی قرابت میں
و نابود ہو گئی۔ جب وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ قرابت میں آئے۔ یعنی جب
صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں کمر باندھی تو تمام کفار عرب ان حضرات کی عداوت کے لئے لگے اور قرابت کا رشتہ منقطع کیا۔
قوله: **فَلَا تَنْهَهُمُ اللَّهُ مَا شَكَّوْا لَكَ ذِيْلَكَ** ترجمہ: پس فراموش نہ مت
فرما صحابہ کے حق میں اسے خدا جو کچھ تیرے لئے ہے اور تیری راہ میں ان لوگوں نے چھوڑ
دیا۔ یعنی ان کی ہجرت اور مدد کرنے کی جزا ان لوگوں کو عطا فرما۔

قوله: **وَأَرْضُهُمْ مِنْ رِضْوَانِكَ** ترجمہ: اور اپنی خوشی اور رضا مندی سے ان لوگوں کو خوش
اور راضی فرما۔

قوله: **وَبِمَا حَاشَا الْخَلْقَ عَلَيْكَ** ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس امر کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں
نے تیرے نزدیک خلق کو جمع کیا۔

قوله: **وَكَاثِبُ رِضْوَانِكَ** ترجمہ: اور وہ لوگ تیرے رسول کے ہمراہ
تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وسلم لوگوں کو تیری طاعت کی طرف بلا تھے۔ تیری رضا مندی کے
لئے۔ یعنی وہ لوگ جس طرح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کامل الایمان تھے۔ اسی

طرح خالصہ بشرہ و مروت کو بھی خدا کی طرف بلا تے تھے۔ اور اکثر لوگوں کو دین اسلام پر جمع کیا
یعنی ہزاروں مرد و عورت ان حضرات کی کوشش سے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو جو راہ قرآن
اور راہ اہل بیت کا طالب ہو۔ تو چاہیے کہ اس راہ سے غور کرے۔ اور فی الصدقہ و سوسہ شیطانی
سے توبہ کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ قرآن شریف کی راہ پائے گا۔ اس واسطے کہ لوگوں کو دین اسلام
پر صحابہ نے جمع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد بھی نہ یہ کہ صرف حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ نے تمام ملک سے
کفر مٹا دیا اور سب خلق کو ہدایت کی۔ کوئی احمق بھی ایسی بات نہ کہے گا کہ وہ شخص کہ اس کو علم قرآن
کا دعویٰ ہو۔

قوله: **وَأَشْكُوهُ عَلَى مَجْرَتِكَ فَيْلَكَ دِيَارَ قَوْمِهِمْ** ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس
امر کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے تیری راہ میں اپنی قوم کے شہروں سے ہجرت کی۔

قوله: **وَخُذْ جِهْدَ مَنْ سَعَى الْمَعَاشِ إِلَى حَيْثُ يَكُونُ** ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس کی جزا
عطا فرما کہ ان لوگوں نے فراخی معاش سے تنگی معاش کی طرف ہجرت کی۔ یعنی ہجرت کے سبب سے
اپنے مکانات اور اپنی معاش کی جگہ سے جدا ہوئے۔ اور اجنبی جگہ اختیار کی اور تنگی معاش
میں مبتلا ہوئے۔

قوله: **وَمَنْ عَلَى مَنْ كَثُرَتْ فِي أَغْذَانِ دِيْلِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ** ترجمہ: اور احسان
فرما ان لوگوں پر کہ زیادہ کیا تو نے ان لوگوں سے اپنے فرمانبرداروں کو کہ ان لوگوں سے تیرا دین غالب
ہوا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

قوله: **أَلَمْ تَرَ أَنَا أَفْصَلُ إِلَى التَّائِبِينَ لِقَابِ حَسَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا**
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ترجمہ: اے خدا اور عطا فرما بہتر جزا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے صحابہ
کی بخوبی تابعداری کی اور ان کی راہ اختیار کی اور وہ تابعین کہتے ہیں کہ اے خدا تو بخش دے ہم کو اور
ہم سے بھائیوں کو کہ ان لوگوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی۔

یعنی صحابہ کے حق میں دعا سے خیر کرتے ہیں۔ یہ کلام امام علیہ السلام کا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ تفسیری قسم
کے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کے حق میں دعا سے خیر کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ قرآن شریف اور مذہب اہل بیت
کے مطابق ثابت ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کو فرمانبردار ہیں۔ کہ ان حضرات کے حق میں دعا سے خیر کرتے ہیں۔
اور ان حضرات میں سے کسی صاحب کے ساتھ کلمہ نہیں کہتے۔ اور حضرت سجاد علیہ السلام کی دعا ان حضرات کی مغفرت
کے لئے ہے۔ تو ان حضرات کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اور یہ حضرات فرقہ باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین
فرقہ باخیر نہیں۔

اب جاننا چاہیے کہ امام علیہ السلام تابعین کی مدح میں کیا فرماتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے اقوال و روایات پر لحاظ کرنا چاہیے۔

قولہ : الذین قصدوا جہنم ترجمہ : یعنی یہ وہ تابعین ہیں کہ ان لوگوں نے قصد کیا کہ جہنم کی جنت اور راہ اختیار کریں۔

قولہ : و نحوہ ترجمہ : یعنی اور ان لوگوں نے صحابہ کی طرف قصد کیا اور ان کی راہ اختیار کی۔

قولہ : و مضوا علی شاکلہ ترجمہ : یعنی اور صحابہ کے طریقہ اور مذہب پر رہے۔

قولہ : ولم یثبتہ دین فی بکیمہ ترجمہ : یعنی باز نہ رکھا ان تابعین کو شک نہ کیا کہ صحابہ ہدایت پر ہیں اور صاحب بصیرت ہیں۔

قولہ : ولم یختلجہم شک فی قفوا اشارہ ترجمہ : اور صحابہ کی پیروی کرنے میں ان لوگوں کے دل میں کچھ خطرہ نہیں گذرا۔ یعنی ان لوگوں نے صحابہ کو برحق جانا اور ان حضرات کی متابعت کی اور ان لوگوں کو اس میں کچھ شک نہ ہوا کہ صحابہ برحق ہیں۔

قولہ : والایتام بہدایتہ منادہم اور ان لوگوں نے اس میں کچھ شک نہ کیا کہ صحابہ کی راہ اختیار کریں۔ یعنی صحابہ کو برحق سمجھا اور ان کی اقتداء کی۔

قولہ : مکلفین و مکلفین کہہ ترجمہ : وہ تابعین صحابہ کی اعانت اور حمایت کرتے رہے۔

یعنی اگر کوئی ملحد یا گمراہ صحابہ کرام کی شان میں طعن کرتا تھا تو وہ تابعین اس طعن کو دفع کر دیتے تھے۔

جو صحابہ کی شان میں طعن کرتے ہیں۔ وہ سب شیطانی و سوسہ ہے۔ جو اس کلام سے باطل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا کام نہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں طعن کرے۔ بلکہ اہل اسلام کا شیوہ یہ ہے کہ اس طعن کا جواب دے اور اس کو رد کرے۔

کچھ شک نہیں کہ یہ وصف صرف اہل سنت میں ہے کسی دوسرے فرقہ میں نہیں۔ بلکہ روافض اپنے گمان فاسد کے تحت ہزاروں طعن صحابہ کی شان میں کرتے ہیں۔ اور یہی حال خوارج کا بھی ہے۔ خدا لہم اللہ تعالیٰ تو معلوم ہوا کہ فرقہ ناجیہ نہیں اور یہی ثابت کرنا مقصود تھا۔

قولہ : یدینون بہدینہم ترجمہ : وہ تابعین صحابہ کے دین پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

قولہ : و یتفقون علیہم ترجمہ : اور صحابہ پر ان لوگوں کا اتفاق ہے۔

یعنی صحابہ کی حمایت اور نصرت کرنے میں وہ لوگ متفق ہیں اور جو بے دین بے شیطان کے مانند صحابہ کی شان میں شبہ و التباس ہے۔ اس کا جواب شیعہ ہیں اور اس کو دفع کرتے ہیں۔

قولہ : ولا یشتبهونہم فیما أدوا الیہم ترجمہ : اور صحابہ پر شبہت نہیں لگاتے اس لئے

کہ صحابہ نے دین کے احکام پہنچائے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیں۔

یعنی صحابہ کو سچا جانتے ہیں ان کی سب روایات و احادیث کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس پر عمل کرتے ہیں ثابت یہی سنت کی کتابوں کی سب احادیث معتبر ہیں۔ اور قابل قبول ہیں۔ اس واسطے کہ وہ سب احادیث اہل بیت

و صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے مذہب کے مطابق ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ شیعہ اور خوارج کے روایات صحابہ سے مروی نہیں۔ امام زین العابدین کے نزدیک وہ سب کذب اور افتراء ہے۔ شیعہ جو اپنے بعض روایات کی نسبت

بعض صحابہ یا بعض اہل بیت کی نسبت کرتے ہیں۔ تو جب وہ روایات قرآن شریف اور حضرت امام زین العابدین کے مذہب کے خلاف ہوں تو جاننا چاہیے کہ وہ اہل بیت کا قول ہے اور نہ صحابہ کا قول ہے بلکہ کسی مغتری اور کذاب

نے ائمہ ظاہرین پر افتراء کیا ہے۔ امام زین العابدین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ کی سب کتابیں اور روایات اہل بیت اور افتراء ہیں۔ اہل اسلام اور مجاہدین قرآن حکیم اور مجاہدان اہل بیت پر فرض عین ہے کہ اس سے کنارہ اختیار کریں

لے مومن طالب نجات جو کچھ کلام اللہ اور کلمات حضرت سجاد سے مذکور ہوا ہے۔ اگر کوئی راہ جنت کا طالب ہو تو ان کلمات سے صرف ایک کلمہ اس کے لئے کافی ہے اگر اس کے نصیب میں سعادت ازلی نہیں اور نجات ختم اللہ

علیہ وسلم اپنے کفر پر ثابت ہے تو اس نے قرآن شریف سے انکار کیا۔ اس وجہ سے اس کے حق میں ثابت ہوا کہ اس نے اپنے لئے دوزخ خرید کیا۔ طریقہ اہل اسلام میں بحث کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔

واللہ العادی و علی کریمہ اعتقاد ی سبحان رب العزۃ صا یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

یہ ہے کہ گمان ہوتا ہے کیا ہو سکتی ہے۔ معالم التنزیل کی عبارت یہ ہے :-

عن عمرو بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قال يعلوف بالبيت وهو يركب
والاجل ويثبت ما يشاء وعن عمرو بن مسعود عن النبي ﷺ انه كان يعلوف بالبيت وهو يركب
ويقول اللهم ان كنت كتبته في اهل السعادة فاشبهني فيها وان كنت كتبته في اهل
الشقاء فاصحني واشبهني في اهل السعادة فانك تعلم ما تشاء وتثبت وعندك
ام الكتاب ومثله عن ابن مسعود وفي بعض الاثر ان الرجل يكون قد بقى له من عمره
ثلاثون سنة فيقطع رحمة فيرد الى ثلاث ايام والرجل قد يكون بقى من عمره ثلاثه
ايام فيصل رحمه فيرد الى ثلاثين سنة انتهى.

ترجمہ : یعنی روایت ہے حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے کہ کہا کہ ان دونوں صاحبوں نے
گواہی تھائی مٹا دیتا ہے نیک بختی اور بد بختی کو تو مٹا دیتا ہے روزی اور موت کے وقت کو اور ثابت اور
برقرار کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ روایت ہے حضرت عمرؓ سے کہ وہ کعبہ شریف کا حواف کرتے تھے۔
اور روتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اس پروردگار اگر تو نے مجھ کو اہل سعادت میں یعنی نیک
بختوں میں لکھا ہو تو مجھ کو انہیں لوگوں میں برقرار رکھ اگر تو نے میرے نصیب میں بد بختی لکھی ہو تو اس کو مٹا
دے مجھ کو اہل سعادت اور اہل مغفرت سے قائم فرما۔ یعنی ان لوگوں میں مجھ کو قائم کر دے جو نیک بخت
میں جنکی مغفرت ہوگی۔ اس واسطے کہ تو مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور برقرار کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ایسا
ابن مسعودؓ نے روایت کی ہے جو کہ بعض آثار میں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عمر تیس برس باقی
رہتی ہے اور وہ قطع رحم کرتا ہے۔ یعنی رحم کے ذریعہ سے جو لوگ اس کے قرابت مند رہتے ہیں ان کے
ساتھ بد سلوکی کرتا ہے تو اس کی باقی عمر گھٹا کر صرف تین دن کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی
شخص کی عمر صرف تین دن باقی رہ جاتی اور وہ صلہ رحم کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کے قرابت مند رحم کے ذریعہ
کے ذریعے سے جوتے ہیں۔ ان پر احسان کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھادی جاتی ہے اور تیس برس اس کی
باقی عمر کر دی جاتی ہے۔

یہ ترجمہ معالم التنزیل کی عبارت مذکورہ کا ہے۔ تو مراد محو اثبات سے کہ بظاہر اس سے گمان جدا ہوتا ہے کیا
ہے جو کہ حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر کی زیادتی صلہ رحم سے ہو سکتی ہے اور عمر کی قطع رحم سے ہو سکتی ہے
اور اگر اس امر کو قضاء معلق اور قضاء سیرم پر حمل کریں تو یہ تکلف سے خالی نہیں۔ (از مرزا حسن علی)

جواب : یہ کتاب ہمدات میں بمعنی تجدد ارادہ کے واقع ہے کہ مثالیہ بدام کے ہے اور بخاری کی حدیث
میں علی واقرع وابرہ کے ہے کہ بعد الله عز وجل ان يشيئ لهم يعني ارادہ کیا الله تعالیٰ نے یہ کہ ان لوگوں کی
امانتیں کرے تو اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے اور بدام بمعنی تجدد ارادہ خلاف مذہب حق کے نہیں۔ اس واسطے

بسم الله الرحمن الرحيم ط

باب العقائد

سوال : اہل حق کے نزدیک قول بالبداء باطل ہے۔ یعنی یہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سابق سے کسی قضا
میں جو ارادہ نہ رہا ہو۔ وہ ارادہ جدید طور پر ہو جائے۔ چنانچہ اس امر کے بطلان کے لئے کتب احادیث و تفاسیر و
میں دلائل عقلیہ و براہین نقلیہ نہایت تصریح و تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور کتاب ہمدات میں حضرت فخر المحدثین
المصوفین جناب شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے کلام سے جو بداد کا ثبوت مذکور ہے تو اس کے کیا معنی سمجھنا
اور کس محل پر اس کو حمل کرنا چاہیے۔ تاکہ خلاف سنت اور کتاب نہ ہو۔ اور ہمدات کی عبارت یہ ہے :-

”وارادہ قضائے حوادث ازاں تجلی فوارہ صفت جوش سے زندہ و مبداء ادنیٰ حوادث بآں ارادہ است
وآں ارادہ رانیز اسباب دیگر اند بعض مستزمل قولے کو اکب و افلاک طبقہ کلیہ کہ مدبر شخص اکبر است
و بعضے ظاہر مثل ادعیا علیٰ و حوادث نے کہ از اسفل مرتفع سے شود و دریں موطن محو اثبات
و مبداء نسخ واقع سے شود و ہمیں تجلی است کہ مرئی نبی آدم خواہ شد در معاد الی آخر ما قال“

یعنی ارادہ قضاء حوادث کا اس تجلی سے فوارہ کی طرح جوش مارتا ہے اور مبداء ادنیٰ حوادث کے لئے
ارادہ ہے اور اس ارادہ کے بھی دوسرے اسباب ہیں۔ بعض اسباب پوشیدہ ہیں۔ مثلاً قولے کو اکب و افلاک و طبقہ
کلیہ کہ مدبر شخص اکبر کا ہے اور بعض ظاہر ہیں مثلاً ادعیا علیٰ اور وہ حوادث کہ اسفل سے مرتفع ہوتے ہیں۔ یہ محل محو
اثبات کا اور مبداء نسخ کا واقع ہوتا ہے اور یہی تجلی ہے جو نبی آدم آخرت میں دیکھے گا۔

یہ ترجمہ ہمدات کی عبارت مذکورہ کا ہے اور امام بنو علی علیہ الرحمۃ کی تفسیر معالم التنزیل میں تفسیر میں یہ آیت
يَسْجُدُ لِلّٰهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَجْهَهُ لَدُنْهُ الْكِتَابُ کی تفسیر میں روایت کی نقل ہے مراد محو اثبات ہے کہ

کہ اہل سنت یقیناً جانتے ہیں کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا اس باری تعالیٰ کی صفات قدیمہ ازلیہ سے ہے اور جانتے ہیں کہ اس ارادہ کے تعلقات حادث ہیں۔ اور کتاب ہجمات اور دیگر کتب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ارادہ مرتبہ ذات میں صفت قدیمہ ازلیہ ہے اور مرتبہ تجلی اعظم میں ارادہ کو حادث ثابت کیا ہے تو ارادہ مرتبہ ذات میں قدیم ہے اور مرتبہ ذات سے جو مرتبہ متاخر ہے کہ مرتبہ تجلی اعظم ہے۔ اس مرتبہ متاخر میں جو ارادہ ہوا وہ ارادہ حادث ہے اور جب قدیم ہونا ارادہ کا اور حادث ہونا ارادہ کا باعتبار دو مرتبہ کے ہے۔ یعنی اول مرتبہ میں ارادہ قدیم ہے اور دوسرے مرتبہ میں جو ارادہ ہوا وہ ارادہ حادث ہے تو اب مخالفت کا شبہ باقی نہ رہا۔ البتہ مرتبہ تجلی اعظم کو کہ مرتبہ شخص اکبر ہے اور اس مرتبہ کو علماء ظاہر نہیں جانتے اور وہ مرتبہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ تو علماء ظاہر کے نزدیک کسی مرتبہ میں ارادہ کی گنجائش نہ رہی بلکہ علماء ظاہر اسی ارادہ قدیمہ کے تعلق کو حادث جانتے ہیں اور یہ قریب نزاع لفظی کے ہے۔ اور آئینہ کریمہ میں بھی اختلاف مراتب کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُعْتَبِ تَرْجِمہ : یعنی مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور قائم کرتا ہے جو چاہتا ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ یعنی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُمُّ الْكِتَابِ ہے۔ تو اس سے صراحت معلوم ہوتی ہے کہ محو و اثبات جس مرتبہ میں ہوتا ہے اس کے سوا دوسرے مرتبہ میں اُمُّ الْكِتَابِ ہے۔ اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کے دونوں اثر میں جو محو و اثبات کا ذکر ہے تو اس میں اختلاف مرتبتیں پر لحاظ کرنے سے مخالفت کا شبہ دفع ہو جاتا ہے اور علماء ظاہر اس مخالفت کو اس طور سے دفع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسم ہے۔

۱۔ تقدیر مطلق اور ۲۔ تقدیر مبہوم اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس واسطے کہ علماء ظاہر سوا ذات مقدس کے کوئی مرتبہ ثابت نہیں کرتے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک تجلی ثابت اور مرتبہ تجلی کا مؤخر ہے۔ مرتبہ ذات سے تو صوفیاء کے لئے گنجائش ہوتی کہ انہوں نے کہا کہ مرتبہ تجلی میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ حادث ہے اور اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی اور کتاب ہجمات اور مؤلف کتاب ہجمات کی دیگر تصانیف میں مفصل مذکور ہے کہ مرتبہ تجلی میں ارادہ حادث ہے۔ چنانچہ غور کرنے سے یہ امر واضح ہو گا۔

سوال : قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طور پر نصیب ہو گا۔ تجلی ذات کے ذریعہ سے دیدار ہو گا یا تجلی صفات کے ذریعہ سے دیدار نصیب ہو گا۔

جواب : اس بارہ میں خاص ایک رسالہ ہے۔ اس میں یہ بیان مفصل مذکور ہے۔ وہ سب یہاں لکھنے میں بہت طول ہو گا۔ مختصر کلام یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ دیدار الہی جنت میں ہے کہ جنت ہو گا یعنی لا لون و شکل و بعد جہت کے دیدار ہو گا۔ اس مسئلہ کی صورت محققین اہل عقل و کشف نے چند طور پر لکھی ہے۔ حکیم ابو نصر رانی نے اپنی کتاب غصوں میں لکھا ہے کہ کسی شیء کا انکشاف بوجہ جزئی شخص کے ہوتا ہے اور کبھی بوجہ کلیہ ہوتا ہے کہ عنوان ایک شخص ہوتا ہے یا اشخاص کثیرہ ہوتے ہیں۔ اور انکشاف کو پہلی صورت میں رویت کہتے ہیں اور دوسری صورت میں معرفت کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت میں علم کہتے ہیں۔ توجیب تک بدن کا ظاہر اعلیٰ باقی رہتا ہے۔ اس وقت

وہ انکشاف کی قسم ثانی ہوتی ہے یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا صرف علم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اس درجہ سے ترقی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور جب بدن کا ظاہر اعلیٰ باقی نہیں رہتا تو اس معرفت میں ترقی ہوتی ہے اور انکشاف کا اول درجہ حاصل ہوتا ہے اور اسی کو رویت کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت سے اس کی ذات مقدس سے مبصر اور مبصر کو مشورہ حاصل ہو گا۔ اور البصائر اور رویت کے سوا کوئی دوسرا ایسا لفظ نہیں کہ اس سے نسبت لفظ البصائر و رویت کے زیادہ کامل انکشاف مفہوم ہوتا ہو کہ جس سے انکشاف کے اس اول درجہ کی تعبیر کی جائے۔ اور حکیم ابو نصر فارابی کے اس کلام کی کچھ اصلاح کی گئی۔ اس واسطے کہ اس کلام سے مفہوم نہیں ہوتا کہ اس طور پر ادراک ہو گا کہ باصرہ کا جرم ہو گا۔ اور اس کو مشورہ حاصل ہو گا۔ علماء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہی ادراک مراد ہے کہ عاقل کے ذریعے سے ہو۔ صرف ادراک قلبی مراد نہیں۔ ورنہ یہ قول معتزلہ معتزلہ کی تاویل باطل کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ فارابی کے کلام میں دو چار حرف زیادہ کئے گئے اور بعض دوسرے محققین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں رویت اس طرح مستحق ہوتی ہے کہ مرئی کا ظل جلیبہ میں پڑتا ہے اور جلیبہ سے مجمع النور میں جاتا ہے اور وہاں جس مشترک میں پہنچتا ہے اور جس مشترک سے نفس نامقہ صورت خیالیہ و وحیہ و عقلیہ کو علیحدہ کر دیتی ہے اور اسی طریق سے نزول بھی ہوتا ہے کہ علم عقلی بذریعہ وہم و خیال کے جس مشترک میں پہنچتا ہے۔ اور حالت البصائر کا شبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ شبہ جلیبہ تک نہیں پہنچتا۔ اس واسطے کہ اس کو حقیقی البصائر نہیں کہہ سکتے۔ اور نفس کہ اس جہان میں مقدس اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کو جناب مبداء کے ساتھ کمال اتصال حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقدس ذات کی نورانی شعاع اپنا پرتو قوت عقلیہ و وحیہ پر ڈالتی ہے اور وہاں سے خیال اور من مشترک پر وہ پرتو پڑتا ہے۔ اس پرتو کا ایسا اثر قوت مدد کہ انسان پر پڑتا ہے کہ مجمع النور اور جلیبہ سے نکلند اور فاعل حواس کا مادہ زائل ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خیالات کے لئے اس جہان میں جہت اور مکان نہیں۔ اسی طرح وہ معانی حقیقت بھی جہت اور مکان میں نہ ہو گا۔ اور بعض دوسرے لوگوں کا کلام یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو کچھ دربارہ رویت کے وارد ہے اس سے نفی جہت اور سبب لوازم جسمیت مفہوم نہیں ہوتا۔ البتہ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجلی باقی مظاہر سے دو وجہ سے ممتاز ہوتا ہے یعنی وہ تجلی سب مخلوقات سے کہ وہ بھی اس جناب کی صفات کا مظاہر ہے۔ اس وجہ سے ممتاز ہے کہ تہوہر ذات اس مقام میں بعنوان الوہیت ہے۔ اور باقی مظاہر میں بعنوان خالقیت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ سے ندا آئی۔

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا ترجمہ : یعنی تحقیق کہ میں خدا ہوں کوئی معبود میرے سوا نہیں ہے۔ اور وہ تجلی اس جہان کی تجلیات ثنوی و خیالی حسی سے اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس ذات مقدس کا ظہور اس مقام میں کائنات معلومہ کی صورتوں سے کسی صورت میں ایسے طور پر ہو گا کہ اس میں اس قدر عظمت، کبریا، نور، جمال اور صفات کمالات ذاتی و آسمانی کا ایسا شمول ہو گا کہ جس شخص کا حوصلہ اعلیٰ درجہ کا ہو۔ اس کے وہم و عقل میں بھی اس کی گنجائش ہو سکتی اور وہ شخص اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکتا۔ اہل سنت نے جو لکھا ہے کہ اس جہان کی رویت بلا کیف

لئے وحدت حقیقی ہے اور کثرت نسبی ہے۔ حقائق کوئی کے لئے اس کے برعکس ہے یعنی کثرت حقیقی ہے اور وحدت نسبی ہے۔ ان دونوں مرتبہ میں حقائق کو نید کے لئے کچھ بھی وجود خارجی کا شمع نہیں اور خارجی تعدد اور تفریق کی توجہ نہ رہے۔ رتبہ ثالث عالم ارواح مجرہ بسیط ہے کہ اس کا ادراک عام طور پر تصور نہیں۔ صرف قوت عقاید اس کے آثار اور اثرات کے مشاہدہ کے ذریعہ سے اس کو ادراک کرتی ہے۔ اور مرتبہ رابع عالم مثال ہے کہ اس کے ادراک کا آلہ خیال ہے۔ اور مرتبہ خامس عالم حس و شہادت ہے کہ حواس ظاہری سے مدراک ہوتا ہے۔ اور مرتبہ سادسہ احدیت ہے اور جمع جمیع مراتب کا ہے اور وہ مرتبہ انسان کامل کا ہے۔ چونکہ ہر مرتبہ ان مراتب سے حقیقت مطلوبہ کے لئے عمل اور مکان کے ہے اس واسطے بطریق تشبیہ و مجاز کے لفظ این سے اس کا سوال ہو سکتا ہے اور جب اس سوال میں قید قبل ان یخلق کی ہے تو اس سے مقصود مراتب الہی سے وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو کہ مقدم ہو۔ بہر حال مقدم ذاتی کے مراتب خلقیہ پر لیکن تعدی بلا واسطہ ہے۔ اس لئے اس میں شک نہیں کہ وہ مرتبہ تعین ثانی کا ہے جیسا مذکور ہوا ہے۔ مراد علماء سے کہ سوال کے جواب میں ہے وہی مرتبہ ہے۔ معنی متعارف لغوی مراد نہیں۔ اسی سے ہوا کہ اس کے لازم سے ہے فوق اور تحت سے نفی فرمائی۔ دونوں معنی میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح آفتاب کے لئے عاجب و سائر ہے۔ اسی طرح کثرت حقائق الہی نسبی ہے۔ حقیقی نہیں اور کثرت حقائق کوئی اگر حقیقی ہے لیکن علمی غیبی ہے۔ خارجی شہادی نہیں۔ اس فرقہ کے بعض کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مراد تیسرے عبارت مرتبہ اولی سے ہے اور یہ ظاہر حدیث نبوی کے ساتھ موافق نہیں ہوتا ہے البتہ اس عورت میں موافق ہوتا ہے۔ کہ خلق کو جو کہ حدیث میں واقع ہے بمعنی تقدیر کے قرار دیں اور اس کے معنی ایجاد نہ کہے جائیں۔ اور اس سے مراد تعین ہر حقیقت اور ماہیت کی ہو جو کہ حقائق اور ماہیات تلبسے ایک ہے اور قدر مخصوص اور اندازہ معین مستعمل اور قابلیت سے مراد ہو۔ واللہ اعلم (از سوالات امام شاہ خان)

سوال : البیس کافقہ قرآن میں وارد ہے۔ معلوم نہیں کہ اس وقت سوال و جواب کس طرح ہوا۔ بطور الہام کے یا کسی دوسرے طور پر سوال و جواب ہوا۔

جواب : علوم منقول میں اس بارہ میں کچھ وارد نہیں۔ البتہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق کے ذریعہ سے سوال و جواب ہوا تھا۔ یعنی البیس آواز سناتا تھا۔ اور جانتا تھا کہ حق تعالیٰ کی یہ آواز اور نفس الامر میں کوئی مظاہر قہر کلام الہی کو ادا کرتا تھا۔ کہ البیس اس کو نہ دیکھتا تھا۔ اور نہ پہچانتا تھا۔ لیکن جانتا چاہیے کہ اس ملعون کا کفر جہالت اور احتجاب سے نہیں بلکہ تجرود و عناد سے ہے اور لعنت کے قبل البیس نے قوت علیہ حاصل کی تھی۔ اور اس کے ذریعہ سے غیب سے تلفی کرتا تھا۔ وہ قوت اس سے زائل کی گئی تاکہ الم قبض و فرط تقطش سے بے قرار ہو کر توبہ کی راہ میں قدم نہ رکھے بلکہ غضب اور عتاب کی راہ میں ہے۔ اور جامہ ذلت اس سے جدا نہ ہو۔ اور اس کی روح کے جوہر میں تاریکی کا مادہ ڈالا ہے کہ کبھی وہ اپنے کو مستحق جس کا اور کبھی لباس یا لوی میں گمان کرتا ہے اور سابق کی اپنی طاقت اور اسامہ مکتبہ کی قوت سے شیاطین اور آدمی میں تصرف کرتا ہے۔ تاریکی کا مادہ جو اس کی روح میں ڈالا گیا ہے۔

ملوہ پر ان طاعات اور اسامہ کا طمع کرتا ہے اور اس سے خلق کو گمراہی اور جہالت اور سختی دل اور زیادتی آرزو ہوتی ہے۔

بلا رغبین بنا تا ہے۔ واللہ اعلم

سوال : مشہور ہے کہ ارواح نے سجدہ کیا تھا اور قرآن شریف سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل قائل تھا ابلی اور یہ نہیں معلوم کہ یہ امر کس طور پر ہوا۔ اور کس نے ایک سجدہ کیا اور کس نے دو سجدہ کیے اور کس نے سجدہ نہ کیا۔ (از سوالات امام شاہ خان صاحب)

جواب : اس مقام میں سجدہ کرنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں۔ اور مؤمنین کو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بلا توقع جواب دیا اور کافروں نے توقف کر کے جواب دیا۔ البتہ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ انبیاء نے دو سجدہ کیے اور عوام مؤمنین نے ایک سجدہ کیا اور کفار نے سجدہ نہ کیا۔ مگر اس کی سند موجود نہیں۔ البتہ احادیث روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چار میثاق لئے گئے۔

۱۔ اول پانچ اولوا العزم انبیاء کرام سے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام سے اول میثاق لیا گیا۔

۲۔ دوسرا میثاق باقی انبیاء علیہم السلام سے۔

۳۔ تیسرا میثاق علماء سے لیا گیا۔

۴۔ چوتھا میثاق عوام سے لیا گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

فَاِذَا اخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَاِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّثَاقًا غَلِیظًا

یعنی اور یاد رکھیے وہ وقت کہ جب یاہم نے میثاق یعنی عہد پیغمبروں سے اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم سے اور یاہم نے ان لوگوں سے مستحکم عہد دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَّا اَتٰتْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحٰیكُمُ تَعْبَاكُمْ وَرَسُوْلًا مَّصٰدِقًا لِّمَا نَفَقْتُمْ لِنُؤْمِنُ بِہٖ وَكَتَبْنَا بِہٖ

یعنی یاد رکھیے اس وقت کہ جب عہد یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے البتہ جو کچھ دوس میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر اُسے تم لوگوں کے پاس پیغمبر تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم لوگ اس پر ایمان لے آنا۔ اور اس کی مدد کرنا۔

اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لِنُعْزِلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِسْلَامِ - یعنی اور جس دن ہمیں
 کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو تو یکجہے گا کہ لے کر ورجن تحقیق کہ تم لوگوں نے بہت آدمی کو اپنے
 مکرمین پھنسا یا

تو اس کلام پاک کا بیان سابق میں مذکور جواب ہے کہ :-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مِّنْ جُورٍ مِّمَّا يَكْمُرُونَ
 الْإِنفُسَ فَذُوقُوا شَعْرَتَكُمْ ۚ (الانعام) ترجمہ : یعنی اور ایسا ہی کیا ہم نے ہر بستی کے سردار
 گنہگار جوئے ، ناکر مکر کریں اس بستی میں اور نہیں مکر کرتے وہ لوگ مگر اپنی جان کے ساتھ اور نہیں سمجھتے
 اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ مکر ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

وَاذْلَجُوا فِيهَا اِيَّاهُ قَالُوا لَنْ نَقُوْلَهُ اِلَّا زُجْرًا ۚ يَعْنِي اَوْ رَجَبِ اَتَىٰ جَبَّ اَنْ كَيْفَ اَنْشَأُوْا قَوْلًا كَٰذِبًا ۚ

تو مکہ کرنے والوں کے بارے میں وعید واقع ہوئی کہ دنیا میں ان کو ذلت و رسوائی ہوگی اور قتل کئے جائیں گے اور قید کئے جائیں گے۔ پھر ارشاد ہو کہ قیامت میں سب مکر کرنے والے جمع کئے جائیں گے اور قوم جن کا گروہ مکر کرنے میں اصل الاصول ہے اس کو خطاب کیا جائے گا۔

قد استكثر من الانس۔ یعنی بہت آدمیوں کو تم لوگوں نے اپنے مکر سے اپنا تابع بنالیا تھا کہ لوگ خواہشوں میں غرق رہے اور خدا کی طرف کچھ بھی توجہ نہ کی اور آخرت کی فکر ان لوگوں کے دل نہ گذری تو جب آدمی اس خطاب میں عتاب کی بُو پائیں گے۔ تو غدر کریں گے کہ ہم لوگ جن کے تابع تھے۔ ان کے عذر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں غرض کریں گے کہ ہم لوگ اس وجہ سے جن اور شیاطین کے مکر میں مبتلا ہوئے کہ شراب اور معاصی پر فوراً ہماری تنبیہ تو نے فرمائی۔ بلکہ نے بہت مہلت دی اور ان کی اتباع سے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا رہا۔ جن اور شیاطین کی نذر ہم لوگ مانتے تھے۔ اور ان کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اکثر جہاں سے مطالبہ حاصل کیا کرتے تھے۔ مثلاً لڑکا پیدا ہونا اور مال ملنا اور دوسری چیز پہنچ جانا اور غیب کا حال معلوم ہونا اور دشمن کو فتح کرنا اور بلائے پر جن اور شیاطین کا حاضر ہونا۔ تو یہ سب فائدہ ہم لوگوں کو جن اور شیاطین سے ہوتا رہا اور اس وجہ سے ہم لوگ ان کی اتباع کرتے رہے۔ اور فوراً ہم لوگوں سے مؤاخذہ نہ ہوا حتیٰ کہ اسی طرح کے افعال میں ہم لوگوں نے اپنی تمام عمر بسر کی اور اسی حال میں مر گئے اگر فوراً ہر شرک اور ہر گناہ پر ہم لوگوں کی تنبیہ اور تادیب ہو جاتی۔ تو ہم لوگ اسی وقت متنبہ ہو جاتے اور جن اور شیاطین کی پیروی سے دست بردار ہو جاتے اور توبہ کرتے اور ہم لوگوں کو اللہ جہتی۔ تو حق تعالیٰ فرمائے گا۔۔

النار مشؤمكم خلد من فيها

یعنی جب تم لوگوں نے دنیا میں اپنی عمر شیطا طین کے وسوسہ اور جن کی پیروی میں گزاری تو آخرت میں بھی لگ

تمہارے رہنے کی جگہ ہے کہ جن اور شیاطین کا اصل مادہ بھی آگ ہے۔ الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے
 بعض اوقات میں تم لوگ دنیا میں بھی جن اور شیاطین کی پیروی سے خالی رہتے تھے تو یہاں بھی بعض اوقات میں
 لوگ آگ کے عذاب سے رہا کئے جاؤ گے۔ اور طبقہ زمہریر یہ کہ عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ کروڑوں مردی کا
 عذاب ہوگا۔ جب کہ عمل کے نہایت موافق جزا دی گئی تو ثابت ہوا۔

ان ربك حکیم علیہ ترجمہ یعنی تحقیق تیرا پروردگار حکیم و دانای ہے

اور یہ امر فرقہ بین الناس کے بارے میں خاص نہیں بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَكَذَلِكَ نُفِیْ بِمَعْضِ الظَّالِمِیْنَ بَعْضًا یَعْنِیْ اُورِیَا یَہُوٰی سَلَطَ کَرْتِے ہِیْ اُورِ وَاٰلِیْٓہٗٓ سَلَامٌ عَلَیْہِمْ اٰمِنٌ

ظالمین کو بعض پر اگرچہ ایک ہی جنس سے ہوں، مثلاً :-

آمدی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح جزا پائیں گے۔

وہ سے بے زار ہوں گے۔ اور ایسا ہی بعض جن بعض جن سے بے زار ہوں گے۔ بلکہ بعض عرب بھی بعض

ہوں گے۔ اور بعض ہنود اپنی ہنود سے بے زار ہوں گے۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا کلام پال ہے :-
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ غَیْرِکَ : یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول

اللہ سے اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کو بھیجا تاکہ ڈراویں آپ اس قوم کو کہ اس کے پاس کوئی ڈرانے

واللہ آپ کے قبل : آیا

تو اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اللہ علیہ وسلم کی قوم زمانہ فترہ میں تکلیفات شرعہ

یعنی آیات سورہ قصص میں واقع ہے اور یہ امر اس آیت کے سیاق سے بھی صراحہ معلوم ہو گا۔

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ قُضِيَ لَكَ أَمْرُكَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُكُمْ أَنْ يُفْضَلَ عَلَيَّ الْبُغْيَ قُلْ إِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ كَانَ بِمَا كُنْتُ فَاعِلًا

رسولاً فلتبع أئمتك وتكون من المؤمنين ۝ ترجمه : یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ ہر نبی

ان لوگوں پر سبب اس کے کہ آگے بھیجا ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ پس کہتے ہیں وہ لوگ کہ اے پروردگار

ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمارے پاس رسول کرتا بعد ازی کرے ہم پیری آجولہ کی اور ہوسے

ہم مؤمنین سے :-
 لعنہ اس کو اور واسطے کھجاکر ۔ لوگ یہ عذر نہ کریں ، لیکن یہ جو آیت ہے :-

لَتُذَرَّ قَوْمًا أَنزِلَ آبَاؤُهُمْ فِيهِمْ غَافِلُونَ ۚ ترجمہ: یعنی آپ اس واسطے پیشو

ہوئے تاکہ آپ مبراویں اس قوم کو کہ نہ مریئے گئے آباء ان کے پس وہ لوگ غافل تھے :

تو اس آیت سے صراحتہً مضمون ثابیت نہیں ہوتا جو آپر مذکور ہوا۔ اس واسطے کہ اس آیت

جو لفظ مانا کا ہے اس میں تین احتمال ہیں۔ اول کہ مانا فیہ ہو اور دوسرے کہ مامصر یہ ہو اور تیسرے یہ کہ مانا فیہ ہو اور صرف اول احتمال کی بناء پر یعنی جب مانا فیہ ہو تو نفی انذار کی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آبادی نہ گئی اور وہ احکام شرعیہ سے ناواقف تھے۔ اور باقی دو احتمال کلامی ہیں جب مامصر یہ ہو یا موصو ہو تو نفی انذار کی ثابت نہیں ہوتی۔

تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے :-

وقد يقال ان مانا فية او موصولة او مصدرية اي ارسلت بفتح الدال من اذ ابائهم او ما اذ ابائهم او ما اذ ابائهم فانهم في غفلة فعلى هذا يكون غفلتهم سبب باعث على الامتناع وعلى الاذلة عدم الامتناع سبب غفلتهم يعني اور کہیں کہا جاتا ہے کہ مانا فیہ ہے یا موصولہ ہے یا مصدریہ ہے یعنی آپ بھیجے گئے تاکہ ڈراویں قوم کو مانتہ ڈرے جانے ان کے آباء کے یا جیسا ڈرایا ان کے آباء کو یا جس چیز سے ڈرایا ان کے آباء کو پس وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ پس اس بناء پر یہ معنی ہوتے کہ وہ لوگ غافل تھے۔ اس سبب سے جو باعث ہے ڈرانے کے لئے اور جب مانا فیہ کہا جائے تو عدم انذار ان کی غفلت کا سبب ہو گا۔

یہ مضمون تفسیر نیشاپوری کی عبارت مذکور کا ہے۔ حاصل کلام جب یہ آیت یعنی :-

لَقَدْ رَفَعْنَا مَا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ بِالْآيَةِ اس آیت مذکورہ کے ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے جو سورہ قصص میں ہے

یا اس آیت کے ساتھ ساتھ لکھا گیا جائے :-

فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ سَنَةً عَذَابُكَ نَزَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ

تو اس آیت سے ان لوگوں کی نجات ثابت ہوتی ہے جو زمانہ فترہ میں تھے۔ اور یہ امر موافق قاعدہ اہل سنت و اجماعت کے ثابت ہے اس واسطے کہ اہل سنت و اجماعت اس امر کے قائل ہیں کہ حسن اور قبح امور کا شرعی ہے۔ یعنی صرف شرع سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں امر کے کرنے کا شرع میں حکم ہے تو وہ امر حلال اور فلاں امر سے شرع میں منع کیا گیا ہے۔ تو وہ امر قبیح ہے اور اہل سنت و اجماعت کو اس امر سے انکار ہے کہ صرف عقل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے اب کلام اس پر ہے کہ انذار سوا بعث رسول کے ہے اور زمانہ فترہ وہ ہے کہ اس میں بعثت رسول کی نہ ہو۔ اور انذار نہ ہونے سے وہ زمانہ کہ زمانہ فترہ کا ہے۔ اس کے باوجود حکم فترہ کا نہیں دیا جاتا تو درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مدت پانچ سو ساٹھ برس کی ہے۔ زمانہ فترت کا نہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے حلال حکم فترت قرار دیں اور اپنے کو صبیان اور دیوانہ کے مانند کہیں۔ جو کہ عذاب کے سزاوار نہیں۔ اس واسطے کہ انبیاء سابقین کا خصوصاً علم حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا اس بلا میں شائع تھا۔ اگرچہ کتب

تفسیر نیشاپوری میں سورہ قصص کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے :-

فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ سَنَةً عَذَابُكَ نَزَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ

یعنی پہلے حجت انبیاء پر آئی تھی ان لوگوں پر لیکن نہیں بھیجا گیا تھا ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی نبی جو تازہ کرے وہ حجت ان لوگوں پر۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ احکام شرعیہ ان لوگوں کی عقل میں ثابت فرما دیں اور اس فترہ کو دور کریں :-

یہ ترجمہ تفسیر نیشاپوری کی عبارت مذکورہ کا ہے پس نفی انذار و بعثت رسول دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں متحقق ہے۔ مراد بعثت رسول سے آیت :-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ سَنَةً عَذَابُكَ نَزَلَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ

میں یہ نہیں ہے کہ رسول اسی قوم سے ہو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جہان میں کوئی رسول آیا کہ خبر اس رسول کی اور اس کے احکام کی مکلفین کو پہنچی ہو، اگرچہ وہ احکام بطور اجمال کے پہنچے ہوں اور مکلفین کو اس رسول کا علم حال ہو جائے کہ ہمارے مذہب کے علاوہ جہان میں دوسرا مذہب بھی ہے کہ اس کو لوگ حق اور واقعی جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ اسی قدر بحث و تفتیش و سوال و تحقیق دین تکلفات شرعیہ کے ثابت ہونے کے لئے کافی ہے۔ نیز زمانہ فترت کا ہونا درمیان حضرت لوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے .....۔ عادی و نمود کے گذرنے کے بعد مسلم ہے۔ اگر وہ زمانہ فطرت کے ثبوت کے لئے صرف یہ کافی ہو کہ اس زمانہ کی قوم سے کوئی رسول نہ ہوا ہو۔ تو لازم آتا ہے کہ اکثر زمانہ حق میں اکثر لوگوں کے زمانہ فترت کا ہوا۔ اور جب یہ امر ثابت نہیں تو یہ بھی ضرور نہیں کہ جس زمانہ میں اس زمانے کے لوگوں کی قوم سے نبی نہ ہوا ہو۔ تو وہ زمانہ زمانہ فترت کا ہو گا۔ اور احادیث صحیحہ میں حضور فرمایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے کفار کی کس قدر کجی فرمائی :-

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى الْأَرْضِ فَسَمِعَ عَصَا بَنِي إِسْرَءِيلَ تَكْفُرُ بِاللَّهِ وَبِالْآيَاتِ وَبِالْأَنْبِيَاءِ

أَهْلُ الْكِتَابِ ترجمہ :- یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی اہل زمین کی طرف، پس غضب فرمایا عرب اور عجم پر ان لوگوں کے سوا جو اہل کتاب سے باقی رہ گئے تھے :-

اور آیات قرآنی میں حضور فرمایا جائے :-

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

ترجمہ :- یعنی تھے تم لوگ کنارہ پر آتش جہنم کے پس بٹھایا تم لوگوں کو وہاں سے :-

اور اس کے مانند اور بھی آیتیں ہیں۔ تو ان آیتوں کے کیا معنی ہوں گے پس زمانہ جاہلیت کو قبل بعثت کے
فترت سے اللہ علیہ وسلم کے تھا۔ اس زمانہ کو زمانہ فترت باعتبار اصطلاح کے نہیں کہہ سکتے اگرچہ فترت کے
لفظ کے اعتبار سے اس کو زمانہ فترت کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس معنی لغوی کے فترت کا لفظ اس آیت
وارد ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ (المائدہ) یعنی اے اہل کتاب تحقیق
کہ آیا تم لوگوں کے پاس رسول ہمارا بیان کرتا ہے واسطے تم لوگوں کے ایسے زمانہ میں کہ پیغمبر نہ تھا۔
تاکہ تم عذر نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا۔

یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے تو اس آیت میں خطاب اہل کتاب کے ساتھ ہوا ہے اور فترت اصطلاحی
کتاب کے حق میں متصور نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں جا بجا اس وقت مردود ہے
اب ہونے کا حال وارو ہے مثلاً

أَبَى دَاوُدَ فِي النَّارِ ترجمہ: یعنی میرا باپ اور تمہارا بے باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔
یہ حدیث جواب میں اس شخص کے وارد ہوئی کہ اس نے پوچھا کہ ابن ابی یعنی میرا باپ کہاں ہے
مثلاً یہ بھی حدیث شریف ہے۔

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ فَخْرِهِمْ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ فِئَةِ النَّارِ أَوْ يَكُونُوا
أَهْلًا عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يَدْعُوهُ الْخِزْيَ بَانْفِمْ

یعنی البتہ باز آئیں گے لوگ فخر کرنے سے اپنے آباء پر کہ انکے وہ آباء کو ملے ہیں دوزخ کے کونڈے
یا نہیں تو وہ لوگ فخر کرنے والے سبک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جاؤ
سے جو اپنی ناک سے پلیدی کو زمین پر غلطان کرتا ہوا لے جا آئے۔

یہ حدیث مذکورہ کا ترجمہ ہے اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے
کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا نہ آیا تھا کہ ان لوگوں کو کفر اور عاصی سے ڈراتا۔ اور اگرچہ خاص کر ایسے نذیر کا نہ آنا دفع
اب کے لئے نجات نہیں۔ لیکن رحمت الہی نے ان لوگوں کا یہ عذر بھی زائل فرما دیا۔ اور ایک عظیم الشان نذیر یعنی
فترت سے اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں لوگوں کی ملامت کے لئے بھیجا۔ اور اگر اس آیت شریفہ میں غور
جائے۔

وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُعَذِّبَةٌ بِمَا قَالُوا مَتَى آيِدِيهِمْ (سورہ قصص)

تو ظاہر ہے کہ پہنچنا مصیبت کا ان لوگوں کے اعمال کے عوض میں کہ کیا عذاب سے ہے خواہ عذاب
دی ہو یا آخری ہو ان لوگوں کے مقدر میں تھا۔ اور یہ امر ہونے والا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ کہنے کی جگہ ہونی چاہی

کی کہ رسول نہ آیا اور کوئی ڈرانے والا نہ آیا تو ہم پر عذاب کیوں ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ کو ہم نے بھیجا یعنی تاکہ وہ
لوگوں کو ڈر کر سکے۔ چنانچہ الیسا کی قید ہے کہ لَوْ لَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا مِنْ بَيْنِ مَنْفُومٍ مَوْتًا سَے اور جو
پہری آیت یہ ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَوْ كُنَّا أَهْدَى مِنَ الْغُدَى الْأَمِ
ترجمہ: یعنی اور قسم کھانی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم مستحکم کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا نہ آئے تو ہم لوگ سب اُمتوں سے زیادہ راہ راست پر ہو جائیں گے۔

یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی صراحتہ معنی مذکور ہی سمجھا جاتا ہے اور اسی قبیل سے
آیت بھی ہے کہ۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دُرَاهِمٍ
لَعَافِيَيْنَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ۔ ترجمہ:
یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتے تو تم کہتے کہ نازل کی گئی کتاب دو جماعت پر
ہمارے قبل اور ہم لوگوں کا حال دریافت کرنے سے غافل تھے۔ یا تم کہتے کہ اگر کتاب ہم پر نازل ہوتی
ہوتی تو ہم لوگ ان لوگوں سے راہ راست پر زیادہ ہوتے آخر آیت تک۔

تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ معتقد تھے کہ ہمارے قبل دو جماعت پر کتاب نازل ہوئی
تھی۔ اور جانتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں کا حال کیا ہے۔ اور دوبارہ توحید اور نبوت اور معاد کے ان لوگوں کا عقیدہ
کا تھا۔ بلکہ ورقہ بن نوفل کے ہاں سے شروع میں صحیح بخاری میں مذکور ہے۔

فِي كِتَابٍ مِنَ الْبَحْرِ بِمَا شَاءَ أَنْ يَكْتُبَ۔ یعنی پس لکھتے تھے ورقہ بن نوفل سے
انجیل سے عربی زبان میں جو چاہتے تھے کہ لکھیں۔

اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی دعوت عیسوی پہنچی تھی اور انجیل کا ترجمہ سننے تھے تو ایسی
صورت میں اس زمانہ کے ہمارے میں حکم زمانہ فترت کا کیسے دیا جاسکتا ہے اور اگر قبل زمانہ بعثت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فترت کا تھا۔ تو ابویں شریفین کے ہمارے میں علماء کے اختلاف کا سبب کیا ہے کہ
نہ ان میں ان کے بارے میں کفر کی تصریح ہے اور سیوطی رحمہ اور دیگر علماء کرام نے ان کے ایمان کے ثبوت
پر اکتفا کیا ہے۔

جواب: مہربان من: جب معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل زمانہ فترہ
آ تھا۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ تو اشکال اور شبہ جو سوال میں مذکور ہے زائل ہو گیا ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ
زمانہ فترت کا تھا۔ تب بھی اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ایمان اور کفر دوسری چیز ہے
اللہ تعالیٰ اور نجات دوسری چیز ہے تو کافران زمانہ فترت کے حق میں نہایت امر یہی ہے کہ بالفرض اگر ثابت

کے لئے زندہ فرمایا۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔

یہ ترجمہ شمس الدین گردیزی کے قول مذکور کا ہے۔

تیسرا مسلک: ہے کہ ابوین شریفین نے خود اپنی عقل سے ملت ابراہیمی سن کر شرک کا قبیح معلوم کیا اور
اس ترک کیا اور توحید کے معتقد تھے اور نبوت کی تعظیم نہ کرتے تھے۔ اور سابق سے ایک دوسرے سے سنتے تھے
تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ و اصحابہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور
تشریحات پر عمل کرنا لازم کے منتظر تھے۔ اور دل سے قصد مصمم رکھتے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہونگے تو ہم لوگ دل و جان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اختیار کریں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے نور کا قصہ اس مدعا کے لئے شائد ہے کہ وہ نور حضرت خید اللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ اور آپ کو بہت
جس کی آپ کے والد اور اجداد کے بعد دیگرے اس نور باریک کی حفاظت کے لئے وسعت کرتے رہے اور غلامانِ رسول
نے اپنے رسالہ میں زیادہ تر یہی مسلک اختیار کیا ہے تو اس ثبوت میں بھی ابوین شریفین کی نجاست ثابت ہوئی ہے
اور ابوین شریفین کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت اسی قدر ایمان جمالی متحقق ہو سکتا
چنانچہ دو قدرین نوافل کے حق میں بھی اسی قدر ثابت ہے اور فقہ اکبر کی عبارت اس مسلک کے بھی منافی نہیں
اس واسطے کہا جاسکتا ہے کہ عدم ایمان تفصیلی اور عدم وقوع ایمان بعد بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کرنے
ماتر فقہ اکبر میں ہوئی ہے۔ لیکن جب کہ حدیث ابی و ابو لطف النار اور حدیث لَمَّا كُنُوْا ذُنُوبًا كَثِيْرًا بِاللَّيْلِ
يَقِيْنًا مَا دَرَسْتُمْ لَيْسَ كَقَوْلِهِمْ اس کے خلاف ہیں تو بہت بے باریت کہ ان مسائل میں سکوت
انتہا کیا جائے۔

سوال : مبعوث ہونا رسول الثقلین یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطے ہو کہ یہاں کی
ہدایت ہو۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچے اور قرآن شریف عربی زبان میں اس واسطے نازل ہو۔ تاکہ اس کے
سمجھنے میں اہل عرب کو آسانی ہو۔ اس قرآن شریف میں یہ رعایت نہیں کہ اس کے سمجھنے میں اہل عرب کو آسانی ہو۔ بلکہ
قرآن و ہند، سندھ و بنگالہ وغیرہ اقوالیم و جزائر و بندرگاہ کی زبانیں متعارف ہیں ان کے لغات مختلف ہیں۔
نہ لوگوں کے سمجھنے کے لئے قرآن شریف کافی نہیں۔ بلکہ ان مقامات کے لوگ قرآن شریف ہی نہ سمجھتے تھے
تھے۔ اور اس کے معنی مطلقاً نہیں سمجھتے اور اکثر قرآن میں جو یہاں کے بعض ایسے مقامات ہیں جو
وجود اس کے کہ وہ لوگ بہت سخی اور کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے نام کا تعلق بخوبی محنت سے ساندہ اوانہر
درست ہے۔ اسلام کی دعوت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ و اصحابہ وسلم اور خلفاء کے وقت میں اکثر ملک
کے لوگوں کو نہ پہنچی۔ مثلاً یگیو اور نے پال وغیرہ میں کہ جہاں دعوت اسلام کی نہیں پہنچی تو اتمام حجت بیچار اہل
عرب کے حق میں ثابت ہے ان دوسرے اقوام کے حق میں ثابت نہیں اور خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں
اور اپنے تمام بندوں پر رحیم ہے اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

رجائے تو صرف ان کی نجات ثابت ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور اس میں مجھ
ہے کہ زمانہ فترت میں آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک اور کافر تھے اور بسبب غفلت فترت کے
سزاوار عذاب نہ ہوئے۔ یا مٹو حد تھے۔ اور اس انتظار میں تھے کہ جب نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
میں ظاہر ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کا کریں تو ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
ان ظاہر کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فقہ اکبر میں ابوین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
جو کھاسے کہ مَا تَأْتِي الْكَفَرُ لَوْ اَكْرَمَ قَوْلًا ثابت بھی ہو جائے۔ تو اس قول میں ابوین شریفین کی نجاست
بت ہونے میں کچھ بھی تناقض نہیں۔

البتہ یہ جو قول ہے کہ ابوین شریفین موحّد تھے۔ اور مشرک سے بے زار اور متفرق تھے۔ تو اس قول میں اور فقہ
میں تناقض کا گمان ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء ابوین شریفین کی نجاست ثابت کرنے ہیں۔ اور تفصیلی
بال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین شریفین کی نجاست ثابت کرنے میں حضرات علماء کرام
ن مسلک ہیں۔

ایک مسلک یہ ہے کہ باوجود کفر و مشرک کے یہ سزاوار عذاب کے نہیں۔ سبب ان اور مجنونوں کے بارے
میں جو حکم ہے وہی ان کے بارے میں بھی حکم ہے۔ اس واسطے کہ ابوین شریفین زمانہ فترت میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى تَبْعُوْا ۝ ترجمہ: یعنی ہم عذاب کرنے والے نہیں،

جب تک رسول نہ بھیجیں۔

اور زمانہ فترت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوا تو اس آیت کے بموجب اس وقت
کے لوگ جو زمانہ فترت میں فوت ہو گئے، عذاب کے سزاوار نہیں اور اس مسلک میں جو منافات ہے وہ
یہ مذکور ہوا ہے اور باعتبار اس مسلک کے بھی عبارت فقہ اکبر کی صحیح ہو سکتی ہے۔ اس واسطے کہ وہ عبارت
یہ ہے۔ مَا تَأْتِي الْكَفَرُ اس میں تعذیب کا کچھ ذکر نہیں

دوسرا مسلک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین شریفین ایمان لانے کے لئے موت کے
بعد پھر زندہ کئے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور یہ مسلک بھی فقہ اکبر کے قول کے منافی
ہے۔ چنانچہ شمس الدین گردیزی نے اجداد علماء حنفیہ ماوراء النہر سے ہیں اپنے فہم میں لکھا ہے۔

وَمِیْجُوْذِلْعَن مِّنْ مَّاتَ عَلٰی الْكَفَرِ اِلَّا وَالدِّیْنِ رَسُوْلًا اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ

وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ لَشَبُوْت اَمَنَہٗ تَعَالٰی اَحْیَاھُمْ مَّا لَہٗ حَیْثُ اَمَّاہٗ۔ انتہی۔

ترجمہ: یعنی جائز ہے لعن کرنا اس پر جو مر گیا جو کفر پر مگر والدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
یہ جائز نہیں۔ اس واسطے کہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوین شریفین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جب ان مقامات کے لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے برحق کی طرف سے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور نہ احکام کی کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی کہ اس کے سمجھنے میں ان مقامات کے لوگوں کو مشکل نہ ہو تو ان مقامات کے لوگوں کے حق میں شرعی مواخذہ ثابت ہے یا نہیں، اگر ثابت ہے تو جو شہادت اس واسطے پیش آئے ہیں وہ مخفی نہیں۔ (ازمنشی ذوالفقار علیخان)

جواب : اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوئے کہ عرب کے لوگوں کو بلان و جزائر و جبال وغیرہ تمام مقامات کے لوگوں کی ہدایت ہو۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے۔ اور وہاں کے جن اور انس کو اسلام کی دعوت دی گئی اور بواسطہ عرب دوسرے مقامات کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت پہنچی۔ یعنی فارس اور روم کے لوگوں کو بوجہ اہل عرب اسلام کی دعوت پہنچی اور بواسطہ اہل عرب و اہل روم سندھ و ہند و جزائر و جبال وغیرہ تمام مقامات کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچی

قرآن شریف عربی زبان میں اس وجہ سے نازل ہوا کہ اس کے اعجاز کی وجہ اہل عرب سے مبارک فرمایا گیا۔ اور یہ ضرور ہوا کہ اہل عرب قرآن شریف کے دقائق کو دریافت کر کے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں ایسا ہی ہوا کہ عرب کے بعض لوگ اسلام سے مشرف ہوئے۔ پھر اہل عرب کے ذریعہ سے عراق و خراسان و دیگر ممالک عجم میں اسلام شائع ہوا۔ اور ان ملکوں کے لوگوں نے سندھ و ہند و ترکستان میں اسلام پہنچا۔ اسی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک اسلام پہنچا۔ حتیٰ کہ تمام ممالک میں اسلام شائع ہوا۔ اگر ہر قوم کی ہدایت سے قرآن شریف ہر قوم کی زبان میں نازل ہوتا تو دین میں نہایت اختلاف واقع ہوتا۔ شریف و زیادت و نقصان کا دروازہ خوب کھولا جاتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر قرآن شریف دوسری زبانوں میں نازل ہوتا تو تبلیغ احکام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص جس کی پیدائش عرب میں ہوئی ہو۔ اس کو کتاب ہدایت کی تعلیم دی جائے۔ اور اس سے کہا جائے کہ اس کا مضمون فلاں شخص سے ہے کہ دو تو اس بارہ میں اس کو ضرور دقت ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی تھے۔ اور بطور طریقہ علوم میں کامل و ماہر ہوئے۔ تو ایسا ہی ہر لغت کے الفاظ اور اس کے لہجہ اور معانی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقفیت ہو جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام عمر میں کبھی شرف سے مشرف نہ ہوئی۔ اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ تو اگر ان قوموں کی لغت کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور طریقہ عادت ہوئی ہوتی۔ تو وہ تعلیم بے فائدہ ہوتی۔ حاصل کلام حکمت الہی کا مقتضا وہی تھا۔ جو وقوع میں آیا۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسری جگہوں میں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے۔ اور بعض لوگ بعد زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے۔ اور یہ سب لوگ یعنی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ مگر زیارت سے مشرف نہ ہوئے اور جو لوگ بعد میں ہوئے ایسے اشخاص ہوئے کہ احکام شرعیہ سے محض ناواقف تھے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے یہ بھی

جانا کہ قرآن شریف معجز ہے۔ تو ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طور سے ثابت ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر علماء و کرام نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اثبات نبوت کا طریقہ یہ نہیں کہ قرآن شریف کا معجزہ ہونا اب ثابت کیا جائے۔ بلکہ اثبات نبوت کے لئے اب دوسرے دو طریقے ہیں۔

۱۔ اول طریق اثبات نبوت کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صادر ہونا متواتر طور پر ثابت ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں کروڑوں آدمی نقل کرتے چلے آئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات صادر ہوئے۔ چنانچہ یہ معجزات ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور اس کا اعجاز ثابت بھی ہوا۔ اور معجزہ شق القمر اور جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا سلام کرنا اور پتھر اور درختوں کی فرمانبرداری اور کھانے اور پانی میں اضافہ ہو جانا۔ اور ہرن اور اوست، بصریا اور سوسمار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا۔ اور علیٰ ہذا القیاس سولہ کے اعجاز قرآن کے قین ہزار معجزات کتب احادیث سے ثابت ہیں تو اب چاہیے کہ ان معجزات کا ہونا ہر قوم کے نزدیک ثابت کیا جائے کہ یہ معجزات متواتر خبر سے ثابت ہوتے ہیں اور اس امر پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے نزدیک اس ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ہونا بلکہ جملہ احکام شرعیہ ثابت ہو جائیں گے۔ اور امور گزشتہ (یعنی تاریخی) کے بارے میں بالانفاذ سب کے نزدیک نبوت علم کا یہ طریق مسلم ہے۔ چنانچہ مثلاً نوشیروان کا کسی زمانہ میں ہونا اور حاکم طائی اور سکندر اور خلافت بنو عباس کی اور ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کا آنا یہ سب امور اہل ہند کے نزدیک کس طریقہ سے ثابت ہوئے اسی طریق کے سوا کوئی دوسرا طریق نہیں۔

دوسرا طریق نبوت اثبات کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ اب بنات نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور لاکھوں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور اطاعت الہی میں مصروف ہوئے اور گناہوں سے پرہیز کیا اور تقویٰ و طہارت اور عمدہ اخلاق اور بہتر آداب اور اولیٰ حقوق اختیار کیا اور یہ امور ہر قوم کے نزدیک بہتر اور مستحب ہیں۔ اور ہر قوم کے لوگ اس کو ہدایت جانتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلق اللہ کی ہدایت کا وعدہ کیا تو وہ ہدایت ظہور میں آئی۔ تو اب اثبات نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے کہ نبوت کے معنی یہی ہیں جو اب عام طور پر سب کے نزدیک ظاہر ہیں اور جب کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ان دونوں طریقوں سے ساکنان جزائر و جبال و بیگو اور ساکنان نے یال وغیرہ کے نزدیک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے۔ اور اگر بالفرض مشہد ان لوگوں کے بعض لوگوں کے نزدیک ان دو طریقوں سے بھی آنحضرت

۱۔ ائمہ علیہ السلام کہ نبوت ثابت نہ ہوئی ہو تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا۔ جو حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے۔
۲۔ ائمہ فطرت میں ہوئے۔ علماء کا اختلاف جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ زمانہ فطرت میں تھے۔
۳۔ اختلاف ان لوگوں کے بارے میں بھی ثابت ہوگا۔ جن کو مطلقاً اسلام کی خبر نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ کتب اصول
مسلمہ و بعضی میں یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔

سوال : خبر متواتر اور آثار سے بخوبی ثابت ہے کہ ہند میں اور ہمارے کثیر گند سے ہیں کہ قوم ہندو مت کہتی ہے اور بعض کو اپنا مقتدا جانتی ہے۔ یہ اکثر راجہ با شان و شوکت و قوت اور اکثر ان جیسے لوگ ہندو مت کو ان لوگوں کے لئے شروع آفرینش سے کون پیغمبر اس قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوا ہے۔ اور کون کون لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب ہندی زبان میں ہے یا دوسری زبان میں ہے یا اس قوم کی ہدایت کے لئے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ اور اگر ان لوگوں کی ہدایت کے لئے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تو کی وجہ کیا ہے۔

جواب : قرآن شریف میں ہے :-

وَأَنْتُمْ أَتَقْتُونَ الْإِسْلَامَ إِلَّا فِيهَا مَذِينَةٌ لِّرَجُلٍ مِّنْكُمْ : یعنی کوئی ایسی امت نہیں جوئی کہ اس میں
ڈر لے والا نہیں ہو امو۔

تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر امت میں ڈرنے والا گذرا ہے کہ بُرے کاموں کے کرنے سے اور
 کی حق تلفی کرنے سے لوگوں کو ڈرائے اور وہ ڈرنے والا خواہ منجملہ انبیاء کے ہو۔ یا منجملہ علماء کے ہو یا غفلوں
 سے یا اولیاء اور عرفاء سے ہو۔ اور اگر روم اور حبش اور ترکستان اور خطا اور خستن کے لوگوں سے دریافت کیا
 گئے۔ تو وہ لوگ ہرگز کسی پیغمبر کا نشان نہیں دیں گے۔ کہ وہ پیغمبر ان لوگوں میں گذرا ہو۔ بلکہ ایسے بھی اکثر لوگ ہوں گے
 نبی کے مضموم سے بھی ناگاہ نہیں۔ البتہ عباد و وزراء اور تارکان دنیا اور خلوت نشینوں کی عظمت اور بزرگی کا
 فائدہ ان لوگوں کے دل میں نہایت مستحکم ہے اور حق تعالیٰ کا فعل ہر فرقہ کے پاس میں جدا گانہ ہے۔ یعنی باعتبار
 وقت استعداد اور باعتبار اختلاف علوم و محرز و ہر فرقہ کے اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ہر فرقہ کے ساتھ جدا گانہ ہے
 و رب میں یمن سے شام و مصر تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایک طور پر ظہور میں آتی

کرام اور شہلوں کو مبعوث فرمایا اور ان کو معجزات عطا فرمائے اور کہنا یہیں نازل فرمائیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد کے
سچی خبر آنے کے لئے یہی طریق جانتے تھے کہ کوئی قاصد آئے اور زبان پیغام لے آئے۔ یا اپنے ساتھ کوئی خط
لے۔ البتہ یہ تحقیق کرتے تھے کہ وہ قاصد اپنے کو جس شخص کا قاصد کہتا ہے، آیا فی الواقع اس کا قاصد ہے یا
جھانچہ امراء اور ملوک اور سلاطین میں اب بھی یہی مرقع ہے کہ کوئی فرمان یا کوئی خط اپنے ملازمین سے کسی مستبر
کے ہاتھ بھیجنے میں۔ اور اس قاصد کی تصدیق کے لئے اپنی بعض خاص چیز مثلاً انگلی اور ہاتھ اور فوج اس کے ساتھ
جہاں لو گیا شرب کے لئے ہدایت کا طریق بھی یہی قرار پایا۔ اور ہنود کے یہاں چونکہ خبر بھیجنے کا یہ طریقہ معمول

نمایا میسر نہیں ہوتا۔ لہذا ان کے لئے ہدایت کا طریقہ بھی وہی قرار پایا۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت حق کا ظہور بعض چیزوں میں ہوتا ہے اور حق کی زبان سے وہ چیزیں کلام کرتی ہیں۔ اور ان سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو مرتبہ انکو جیت کیساتھ ظاہر ہیں۔ اور وہ افعال بطریق خرق عادت ہوتے ہیں۔ اور بطور حکمرانی کے وہ افعال صادر ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو حق کا نائب جانتے ہیں۔ اس واسطے ان کے یہاں ہدایت میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور وہ لوگ جس کو اپنا پیشوا جانتے ہیں اس سے نصیحتیں لکھوا کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ مذت و رازنک ان کے یہاں ہدایت کا یہی طریقہ مرقع تھا۔ چنانچہ کتاب جوگ یا سنت اور رامائن اور بھاگوت سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر کچھ دلوں کے بعد یاس تھا۔ یعنی ایک شخص پیدا ہوا۔ اور شیطان کے بہکانے سے ان کا تمام مذہب برباد کر دیا۔ اور شرک اور ثبت پرستی کو رواج دیا۔ پھر تو سب ہنود مشرک ہو گئے اور ثبت پرستی اختیار کی۔ البتہ قدیم سے ان کے یہاں یہ طریقہ جاری تھا کہ جس طرح قومیں مختلف تھیں۔ مثلاً کائستھ، کھتری اور مہاجن وغیرہ مختلف قومیں تھیں۔ اس کے اعتبار سے ان مذہب بھی مختلف تھا۔ یعنی ہر قوم کا مذہب جدا گانہ تھا۔

مذہب جمی حلفت خاص یعنی ہر قوم کا اپنے مذہب کے مطابق ایک ایسا بیانیہ ہے۔ چنانچہ ایسا طبعی اسرائیل سے ہر سبط کے لئے تھا۔ ہم لوگوں کی بھی قدیم شریعتوں میں اس کی اصل ہے۔ چنانچہ ایسا طبعی اسرائیل سے ہر سبط کے لئے تھا۔ ہم لوگوں کی بھی قدیم شریعتوں میں اس کی اصل ہے۔ چنانچہ ایسا طبعی اسرائیل سے ہر سبط کے لئے تھا۔

جیسا کہ ہم لوگوں کو کی قدیم شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ عوام جنود نے کچ فہمی سے ظاہر اور مظہر میں فرق نہیں کیا۔ اور سب کو معبود بنا دیا اور گمراہ ہو گئے۔ یہی حال اہل سلا کے بھی بہت سے فرقوں کا ہوا۔ مثلاً تعزیر داران اور مجاوران مشہور اور جلالیان اور مدریان یہ سب فرقے بھی کچھ گمراہ ہوئے۔ واللہ اعلم بحقیقتہ بحال۔

سوال : مصطفیٰ کا لفظ آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم کے نقاب میں اور مرثیے کا لفظ امیر مومنین علی کرم اللہ وجہہ کے نقاب میں اس قدر ان دونوں حضرات کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے کہ علم کی حد تک پہنچا ہے کہ ابوں میں اس قدر تخصیص پائی نہیں جتنی ہوتی۔ معلوم نہیں کہ کس وقت سے اس بات نے شہرت پائی ہے۔

جواب : آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم کا لقب جو مصطفیٰ ہے اس کی وجہ مواہب اللہ فیہ اور

شامیہ اور شرح و لائل الخیرات میں مذکور ہے جو کہ حدیث میں ہے:-
 إِنَّ اللَّهَ أَضْطَفَنِي مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ أَضْطَفِيلَ وَأَسْطَفَنِي مِنْ وَلَدِ إِيْمُفِيلَ

(continued)

کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شبہ قوی ہو گیا یہ روایت اُدپر ایک مقام میں مفصل مذکور ہو چکی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں شیطان نے ایسا کیا تو خواب میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے شریعت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جو خواب میں معلوم ہوں۔ خواب کی بات صرف نہیں شمار کی جاتی اور اگر کاش کوئی بدعتی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم فرمایا ہے کہ وہ حکم خلاف شرع ہو تو اس بدعتی کے قول پر عمل نہ کیا جائیگا۔ واللہ اعلم

میزان

سوال : میزان و پلصراط کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : میزان رکھے جانے کے بیان میں جانا چاہیئے کہ میزان قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے کے قبل رکھی جائے گی اور بلاشبہ ملائکہ عقلی اور دلائل نقلی سے ثابت ہے اور دلائل نقلی ظاہر ہیں، البتہ دلیل عقلی یہ ہے کہ میزان اس واسطے رکھی جائے گی تاکہ اعمال وزن کرنے سے معلوم ہو جائیں کہ کون شخص جنت کا مستحق ہے اور کون شخص دوزخ کے قابل ہے تو چاہیئے کہ بہشت اور دوزخ میں جانے کے قبل میزان رکھی جائے گی۔ اور پل صراط اور نہر یہ صرف وسیلہ بہشت اور دوزخ میں جانے کے لئے کہ گویا داخل ہو جانے کے حکم میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو صحیح حدیث ہے۔

ان لَعَنَتْ جَعْدًا فِي عِنْدَ الصِّرَاطِ فَاطِلُ بَنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ۔ ترجمہ : یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم مجھ کو پل صراط کے نزدیک نہ پاؤ تو چاہیئے کہ مجھ کو میزان کے نزدیک تلاش کرو۔

تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث بیان مذکور کے خلاف ہے یہ سند حضرت والد مرحوم قدس سرہ العزیز کے حضور میں بار بار پیش ہوا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پل صراط میزان سے پہلے رکھی جائے گی۔ بلکہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاہیئے کہ مجھ کو ان تین جگہوں میں تلاش کرو۔ اس واسطے کہ کبھی اس مقام میں پہنچاؤ اور کبھی اس مقام میں رہو گنگا چنانچہ اس حدیث کے اخیر میں ہے۔

فَانِي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَخْفَى هَذِهِ الْمَوَاقِفَ الثَّلَاثَةَ۔ ترجمہ : یعنی اس واسطے کہ ایسا ہو گا کہ میں ان تین مقامات سے کس وقت کہیں رہوں۔

تو یہ عبارت اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے اس لئے صورت یہ ہو گی کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے نزدیک تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر جب اپنی امت کی ایک جماعت کو اعمال کے وزن کرنے کے منقشہ سے رہا فرمائیں گے اور وہ لوگ بہشت کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور پل صراط پر گزرنے کے وقت ان کے ہاتھ

میں تین ہوں گے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جائیں گے۔ اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور ان کو صحیح و مسلم بہشت میں روانہ فرمائیں گے اور جب وہاں سے فارغ ہوں گے۔ تو پھر میزان کے پاس تشریف لائیں گے۔ اور اپنی امت کے دوسرے لوگوں کو اعمال کے وزن کرنے کے منقشہ سے رہا فرمائیں گے۔ جب ان کو بھی پل صراط سے گزرنے میں وقت پیش آئے گی تو پھر وہاں تشریف لے جائیں گے۔ اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور صحیح مسلم ان کو بہشت میں روانہ فرمائیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس چند مرتبہ ایسا ہی عمل وقوع میں آئے گا۔ تو ان دونوں عمل میں تعارض نہیں حضرت والد مرحوم قدس سرہ العزیز اس کی مثال یہ فرماتے تھے کہ مثلاً جب کوئی شخص نیافت کی مجلس منعقد کرے اور بہانوں اور برائیوں کے کھلائے میں مشغول ہو جائے۔ اور اس سے کوئی شخص پوچھے کہ میں تم کو تلاش کروں گا اور کہاں بہانوں کا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے مجھ کو مجلس میں تلاش کرنا اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو کھانے کی دیک کے پاس کو وہاں کھانا تقسیم لیا جاتا ہے مجھ کو تلاش کرنا۔ اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو پھر مجلس میں مجھ کو تلاش کرنا تو وہ نہیں اس طرح کہہ سکتا ہے حالانکہ کیا تقسیم کرنے کی جگہ میں رہنے سے مجلس میں بیٹھنا مقدم ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ امر بھی ہے جو حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ اشکال نہیں اس واسطے کہ دنیاوی اضطراب میں مثلاً لڑائی اور شادی وغیرہ کے سامان میں دوسرا اور سرداروں کی جو حالت ہوتی ہے۔ جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو یہی حال ان کا بھی پاتے ہیں کہ اسی طرح کا آمد و رفت کا تردد ان کو لاحق ہوتا ہے۔ اور یہ سب ریاست اور سرداری کا مقتضایہ ہے کہ ہر مہم کا اہتمام دوسرا اور سرداروں کے متعلق ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (از سوالات قاضی)

سوال : شفاعت انبیاء و شہداء و علماء کے بارے میں کیا بیان ہے ؟

جواب : فرمایا جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :-

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَمِنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ فِي طَرِيقَةِ الْإِيمَانِ شَرَحَ الرُّسُومِ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ تَلْكَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا بَعْدُ مَقْصُومٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ هَذِهِ الْأَبْوَابُ وَمَا لَهَا مِنْ أَصْحَابٍ الْكَبَائِرُ مَنْ أَمْتَلَبَ إِذَا مَا تَوَاصَى غَيْرُ تَوْبَةٍ فَبَعْدُ بِهِمْ بِقَدَرِ تَوْبَتِهِمْ ثُمَّ يَخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِشَفَاعَتِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَنْزِلُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّفَاعَةِ ثُمَّ الْحَيَوَانَ وَالْحَشَرَاتِ لِمَنْ شَفَاعَةُ لِمَنْ رَحِمَهُمْ وَأَطَاعَهُمْ وَتَقَامَرُوا كَذَلِكَ اللَّهُ الصَّدَقَاتِ وَالنَّوَاحِ الطَّاعَاتِ حَتَّى أَنْ تَسْجُدَ دِبَابًا وَتَرَابًا الْمَكْنُوسَ كُلَّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهَا لَهَا أَنْتَهَى۔

ترجمہ : فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شفاعت کریں گے قیامت کے دن تین فرقے کے لوگ بیٹھے

انبیاء پھر ان کے بعد علماء پھر ان کے بعد شہداء شفاعت کریں گے۔ طریقۃ الایمان شرح وصیت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا مضمون یہ ہے کہ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے جدا گانہ حصہ ہے۔ تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ سات دروازے کس کے واسطے ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت سے جو لوگ گناہ کبیرہ کریں گے اور بغیر توبہ کئے ہوئے مر جائیں گے۔ انہیں لوگوں کے واسطے یہ سات دروازے ہیں تو ان لوگوں کے گناہ کے موافق اللہ جل شانہ ان پر عذاب کریں گے۔ پھر ان لوگوں کو آپ کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے گا تو یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور قین و نون تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف نہ لائے۔ اور نہ کسی سے کلام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ پھر حیوان اور حشرات الارض ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن لوگوں نے ان حیوان اور حشرات الارض پر مہربانی کی ہوگی اور انکو کھلایا پلایا ہوگا۔ اور ایسا ہی صدقات اور ہر طرح کی طامات ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن لوگوں نے وہ صدقہ دیا ہوگا اور اطاعت کی ہوگی حتیٰ کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہوگی ان لوگوں کی شفاعت وہ مسجد کریگی اور جن لوگوں نے جائے نماز دی ہوگی تو ان لوگوں کی شفاعت وہ جائے نماز کرے گی اور جن لوگوں نے مسجد میں جھاڑو رکھے کر اس وقت صاف کیا تھا۔ تو مسجد کا وہ کوڑا ان لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

سوال : امت کی شفاعت صرف حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اصحاب کبار بھی شفاعت کر سکیں گے اور حضرات صحابہ کبار رحمہم کی تابعداری میں کیا فائدہ ہے۔ اور ان صاحبوں کی عداوت میں کیا نقصان ہے۔

جواب : امور دنیا اور آخرت میں شفاعت سے یہ مراد ہے کہ گناہوں اور فعل حرام کی معافی کے لئے سوال کیا جائے۔ از روئے لغت شفاعت کا لفظ عام ہے۔ شفاعت جبری اور شفاعت ذلونی دونوں کو شامل ہے۔ شفاعت جبری ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں اور تابع طبعی کے حق میں کر سکتا ہے۔ شفاعت ذلونی بواسطہ کسی وسیلے کے اور بلا واسطہ بھی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے مرید کے واسطے مرشد واسطہ ہو سکے گا۔ اور معلم کے واسطے اُستاد شفاعت کا واسطہ ہو سکے گا۔ اور صحابہ کرام کی تابعداری نفس سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے وہ ثابت ہوتی ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

ترجمہ : یعنی تابعداری کرو اللہ جل شانہ کی اور تابع واری کرو رسول کی اور ان لوگوں کی تابعداری کرو جو تم لوگوں میں سے صاحبان امر ہوں۔

یہ حکم اس حدیث صحیح سے بھی ثابت ہے۔

آمَنَ الَّذِينَ كَانُوا لِلتَّوْحِيدِ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ فَاتَّخَذُوا هَذِهِ نِشَازًا۔ ترجمہ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رہنما ستاروں کے مانند ہیں۔ ان میں سے جن کی پیروی تم لوگ کرو گے یہ میری راہ پاؤ گے۔

تو جو لوگ صحابہ کبار کی پیروی کریں گے وہ لوگ سیدھی راہ پائیں گے اور جو لوگ صحابہ کبار سے عداوت کریں گے ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سوال : یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز واجب تھی کیونکہ جب وہ پہلے جہنم سے ثابت ہو۔ اور سجدہ سہو محض ترک واجب سے لازم ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجدہ سہو کا حکم نہ رہا ہوگا۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ سجدہ سہو کیا۔

جواب : مسلم کی شرحوں میں مذکور ہے کہ بعض امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی واجب تھے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ اجتہاد کا بھی حاصل تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی بعض احکام اجتہادیہ تھے۔ اس کی یہ صورت ہوتی کہ کسی آیت کے ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظن غالب ہو کہ اس آیت کا معنی یہ ہے۔ اور کسی وجہ سے یہ بھی احتمال تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اس معنی کے ہوا کوئی دوسرا معنی اس آیت کا ہو اور اس کی یہ بھی صورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظن غالب ہو کہ فلاں فرد اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے کیونکہ جو امور اس آیت میں مذکور ہیں ان میں سے اکثر اس فرد میں موجود ہیں اور کچھ خفیف فرق کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی احتمال تھا کہ وہ فرد اس آیت میں داخل نہیں تو ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی حکم واجب رہا ہو۔ علاوہ اس کے نفس الامر میں سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی فرض یا سنت ترک ہو جائے۔ تو یہ احتمال ہے کہ جس کو ہم لوگ واجب جانتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سنت یا فرض رہا ہے اور وہ کبھی ترک ہو گیا ہو اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا کیا۔ اور یہ جو ہم لوگ کا قول ہے کہ سجدہ سہو کا اس لئے کیا جاتا ہے کہ ترک واجب کا نقصان دفع ہو جائے۔ تو ہم لوگ نے اس کا اعتبار سے کچھ نہیں دیکھا۔

حاصل کلام یہ کہ حنفیہ کا یہ قول ہے کہ واجب کے ترک سے نماز میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے واجب کے ترک میں دو سجدے سہو کر لیتے ہیں کہ نماز میں جو نقصان ہوا ہے وہ دفع ہو جائے۔ یعنی نماز کا مکمل سہو جائے حنفیہ کا یہ قول باعتبار علم امت ہے۔ بلکہ یہ قول خاص باعتبار عقیدہ حنفیہ کے ہے اور شافعیہ کے نزدیک سجدہ سہو منسوخ میں واجب ہوتا ہے کہ کوئی فرض یا سنت ترک ہو جائے۔ تو جابجا کہ شافعیہ کا علم حنفیہ کے اس

قاعدے کے موافق نہیں ویسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس قاعدے میں شامل نہیں۔

سوال : ایسے سید کے بارے میں کیا حکم ہے جو بدعتی اور فسق و فحور میں مبتلا ہو کفر کا کلمہ کہتا ہو؟
جواب : اس مسئلہ کے جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ نص قرآنی اس بارے میں کافی وضاحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

قَالَ يَنْتُحِ اِنَّهُ كَيْسٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ اَبِي طَالِبٍ غَيْرِ صَالِحٍ۔ ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تنہا ہی ال میں سے نہیں ہیں ان کے بارے میں سفارش کرنا اچھا کام نہیں۔
اور صحیح روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے:-

ان ال ابی فلان یسوا با و یبائی انما ولی اللہ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوظفان کی ال میرے ولی نہیں میرا ولی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اور دوسری روایت میں ہے:-

ان اولیائی الا المتقون ترجمہ: یعنی میرے ولی صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔

سوال : حسب و نسب و شرف اور نجابت کیا ہے؟

جواب : حقیقت حسب کی کسی شخص کے حق میں اس کے خاندان کی بزرگی ہے بشرطیکہ وہ بزرگی خاندان میں سے ہو یا کسی مشہور عالم کی اولاد سے ہو اور حقیقت شرافت نسب کی بزرگی خاندان کی ہے کہ آیا یہ میں رہی ہو مثلاً حسینی ہونا اور علوی ہونا اور قریشی ہونا اور ہاشمی ہونا اور علی بن ابی طالب کی اولاد سے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں امر میں فوقیت ہوتی ہے مثلاً اولاد حضرت غوث الاعظم کی کہ وہ لوگ مہذب ہیں اور ان میں خاص یہ بھی شرافت پائی باقی ہے کہ وہ ایسے بزرگ عظیم الشان کی اولاد سے ہیں بعض لوگوں کے حق میں حسب ثابت ہو جائے اور ان میں نسب کی شرافت نہیں ہوتی ہے مثلاً تیموریہ اور افغانیہ اور بعض لوگوں میں حسب کبھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے حق میں حسب ثابت نہیں مثلاً قدوائیاں جاہل اوصاف و بارہ اور مولو کے عرب میں سندھ و جزائر سے گزر کر آمد نسب کی بزرگی ہوتی ہے یا خود رسالت و انوار

سوال : کیا امراتے ہیں تحقیق کہ نسب و سنت و اجماع اس مسئلہ میں کہ جو فضیلت اولاد و شرف و امام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ان صاحبوں کی فضیلت ہمارے نزدیک ثابت ہے لیکن سوال دربارہ فضیلت اولاد کے پاس ہے وہ بدعتی یا بدعتی ہے ان کو مکہ عند اللہ تعالیٰ یعنی بزرگ ترین تم لوگوں میں سے نزدیک اللہ کے وہ ہے جو تم لوگوں میں زیادہ پرہیزگار ہو لیکن کلام فقہ میں نسب کے ہے۔ بعض علماء اولاد و شرف کو اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو سوال

میں کیا نسب و سنت و اجماع میں سے ان کی اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے۔ حالانکہ بالاجماع لفظ ذوی القربیٰ امام داخل ہیں۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی حدیث میں وارد ہے حق میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حق میں ان

ہذا عتبی وصیتو ابی وھو لا یأمل بیتی انشؤۃ ھذا من الناس کثری
ایناھم بسلامتی ھذا
ترجمہ: یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے ہیں اور عباسی میرے باپ کے ہیں۔ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں حفاظت کرو ان لوگوں کی اور لوگوں سے جس طرح حفاظت کرتا ہوں میں ان لوگوں کی اپنی چادر میں۔

اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لفظ اہل بیت سے تعبیر فرمایا ہے اور کیا فرماتے تھے صاحبان قرآن اہل قرآن جو صحابہ و تابعین سے ہیں۔ عبد اللہ و فضل بن عباس کی شان میں۔ محمد و عبد الرحمن فرزندان حضرت ابوبکر کی شان میں۔ اور زمانہ میں عجم میں جو بلاد اسلامیہ ہیں ان مقامات میں سوا بند و ستان کے اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لفظ سادات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہیں اور کیا کہتے ہیں مدعیان حدیث مسئلہ زکوٰۃ و خمس میں کہ یا جماعہ اہل بیت ہمیشہ ایک ہی حکم ہے مسئلہ فضیلت خلفاء راشدین کا اور یہ کہ یہ فضیلت قطعی ہے یا غیر قطعی ہے بالاجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ یا غیر اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اس فضیلت کے معنی اقا و احوال صحابہ و تابعین و علمائے مجتہدین کے اس پاس ہے یہ توضیح سب باستیعاب کتب عقائد میں مذکور ہے اس فضیلت کے اس مدعا سے کچھ تعلق نہیں اور یہ فضیلت اس مدعا کے لئے دلیل بھی نہیں ہو سکتی مسائل حق وہ ہیں جو اصول اسلام سے ثابت ہیں۔ اور اس میں کسی ایک جانب کی رعایت نہیں۔ آپ حضرات اس سوال کا جواب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر مرحمت فرمائے۔

جواب : تفصیل کی یعنی فضیلت دینے کی دو قسم ہے

تفصیل انواع و اصناف بریکدیگر یعنی فضیلت دینا ایک نوع اور ایک صنف کو دوسرے نوع اور دوسرے صنف پر

تفصیل اشخاص بریکدیگر یعنی فضیلت دینا ایک شخص کو دوسرے شخص پر۔

قسم اول: تفصیل فیما بین اولاد شیخین و اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن ہے اور تفصیل فیما بین ان کے اس کا عدم ثبوت قطعی ہے بلکہ ایسی تفصیل اشخاص غیر میں بھی ثابت نہیں تو مناسب

اور شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی عبد المطلب کے حق میں پہلے ہوگی۔ بہ نسبت دوسرے لوگوں کے چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

أول من استشفعه من أمتي أهل بيته ثم الأقرب فما لا أقرب من قبيل.

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے شفاعت اپنے امت میں اپنے اہل بیت کی کروں گا۔ پھر ان کے بعد پہلے شفاعت ان لوگوں کی کروں گا جو قریش میں سے ہوں گے اور ان کی قرابت ہمارے ساتھ زیادہ قریب ہوگی۔

پھر اسی طرح شفاعت درجہ بدرجہ قریش میں ہوتی ہے گی کہ بعد شفاعت جو لوگ باقی رہ جائیں گے پھر ان لوگوں میں جو قرابت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، اس کی شفاعت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ باعتبار قرابت نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر بنی عبد المطلب قریب ہیں اس قدر کوئی دوسرا قریب نہیں۔ تو اگر کسی شخص کا یہ کلام ہے کہ فضیلت ہے اولاد شیخین کو اولاد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کی مراد یہ ہے کہ فضیلت باعتبار شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ یعنی شفاعت حق میں اولاد شیخین کے پہلے ہو گی۔ اعلان کے بعد اولاد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہ مراد اوپر کی حدیث سے صراحتہ باطل ہے۔ اور اگر اس کی کوئی دوسری مراد ہے تو چاہیے کہ وہ بیان کرے تاکہ ہمیں کلام کیا جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خاص طور پر حق میں اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کی ہے۔ چنانچہ یہ مضمون سوال میں مذکور ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تفضیل شیخین کی نزاع باعث ہوئی ہے تفضیل اولاد شیخین کی نزاع کے لئے اور یہ امر صراحتہ باطل ہے۔ اس واسطے کہ یہ لازم نہیں کہ افضل کی اولاد بھی افضل ہو۔ مگر اس صُورت میں یہ جو کہتا ہے جبکہ فضیلت باعتبار قرابت نسب کے دی جائے۔ اور یہ یہاں اول ہی سے مفقود ہے۔

سوال : معراج کا حال روایات کی روشنی میں بیان فرمائیے ؟

جواب : جب حضرت خدیجہ رحمہ اللہ نے انتقال فرمایا تو ان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوہبہ بنت زمعہ رحمہ اللہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس کے بعد جب تین مہینے گزرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں کعبہ میں سے دسواں سال شروع ہوا تھا طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مہینہ رونق افروز ہوئے پھر وہاں سے مراجعت فرمائی اور نجد میں نزول فرمایا اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حیات نے قرآن شریف سنا۔ اور اسی سال جب ربیع الاول کا ماہ مبارک آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بیداری اپنی روح اور بدن مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے معراج کے لئے تشریف لے گئے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے ایک برس پانچ ماہ قبل معراج شریف ہوئی۔ اس قول کی بناء پر ثابت ہوتا ہے کہ شوال میں معراج ہوئی تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جب میں معراج ہوئی تھی۔ یہ قول ابن عبد البر

ہے کہ قسم اول تفضیل میں بحث کی جائے۔ تو جانا چاہیے کہ تفضیل باعتبار ثواب و درجات آخرت کے یا دنیاوی قطعہ کے باعتبار نسب کے نہیں۔ بلکہ ایسی تفضیل باعتبار تقویٰ و احتیاط کے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ۔ ترجمہ : یعنی زیادہ بزرگ تم لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم لوگوں میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

ایسا ہی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں ہے کہ سب آدمی اولاد حضرت علیہ السلام کی ہیں۔ اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ کسی کو فضیلت کسی دوسرے پر نہیں مگر باعتبار دین و تقویٰ کے تو یہ ممکن ہے کہ باعتبار دین و تقویٰ کے اولاد ابدال کو فضیلت ہو جائے اولاد اشراف پر اشراف مضمون اس شعر کا ہے۔

حسن زبیرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل این چه بود العجیب است

یعنی حضرت حسن زبیرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل پیدا ہوئے۔ اور حضرت صہیب از روم میں پیدا ہوئے۔ اور خاک مکہ منظمہ سے ابو جہل پیدا ہوا۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔

اور شریع میں یہ تفضیل ثابت ہے۔ یعنی شرعیہ بات ثابت ہے کہ فضیلت باعتبار تقویٰ ہوتی ہے۔ اور دو قسم کی تفضیل اور بھی ہے۔ کہ بعض احکام شریعہ میں اس کا اعتنا ہے۔

۱۔ پہلی قسم کفو ہونا ہے۔ دربارہ نکاح کے اور تمام قریش اس میں برابر ہیں۔ چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ قُرَیْشٌ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ وَتَبَضُّوا إِلَيْبَعْضٍ۔

یعنی قریش سب برابر ہیں بعض قریش کفو ہیں بعض قریش کے۔ قریش کے سوا جو دوسرے لوگ ہیں وہ قریش کے کفو نہیں۔

۲۔ دوسری قسم تفضیل کی باعتبار شرافت قریب ہونے قرابت نسب کے ہے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس قسم کی فضیلت بنی ہاشم کو ہے ان لوگوں پر جو لوگ بنی ہاشم کے سوا ہیں اسی وجہ سے ثابت ہوا کہ خمس غنیمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربی کا جو حصہ ہوا ہے وہ بنی ہاشم میں صرف کرنا چاہیے۔ اور مال زکوٰۃ بنی ہاشم پر حرام ہے۔ اور بنی عبد المطلب کو ان لوگوں پر حرام بنی عبد المطلب کے سوا ہیں ایک طرح کی دوسری شرافت ہے جو حدیث میں وارد ہے کہ :-

مَا مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا أُنَاكَتَانِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

یعنی کسی شخص کا احسان جو ایسے کسی شخص پر ہوگا جو بنی عبد المطلب سے ہو تو میں ضرور اس کی مکافات قیامت میں کروں گا۔

نے نقل کیا ہے اور یہی قول ابن قتیبہ کا بھی ہے اور لوزی نے بھی اپنی کتاب روحہ میں لکھا ہے۔ تاہم کچھ باہر بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب ستائیسویں رجب کو معراج ہوتی۔ اور حافظ عبد الغنی کے اور قدسی کے نزدیک یہی قول مختار ہے اور شنبہ کی شب کو معراج ہوتی تھی۔ بعض علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ شب محبوبہ کو معراج ہوتی تھی۔ شب کو معراج اس وجہ سے ہوتی کہ شب کو دن پر شرف ہے اور یہ وجہ بھی ہوتی کہ شب محبوبہ کو معراج کا وقت ہے۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ اس وجہ سے شب کو معراج ہوتی تاکہ مؤمنین بلا دیکھے ہوئے نور ایمان کی وجہ سے تصدیق کریں اور کمال ایمان کے مرتبے سے مشرف ہوں اور کفار و دشمنان دین تکذیب کریں اور ان کا یقین زیادہ ہو۔

اس باب سے میں روایات میں اختلاف ہے کہ کس مقام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو فرمایا لے گئے اور بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت حیرم میں تھا اور بعض روایات میں حجر کا لفظ ہے صحیح بخاری میں کتاب بدو الخلق کے شروع میں ہے۔ میں نبیٹ الحرام کے پاس تھا۔ زہری نے انس بن ابی زرارہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمہ میں میرے مکان کی چھت میں کچھ جگہ خالی کی گئی۔ واقعہ میں اپنے ساتھ روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے لئے شعب ابی طالب سے گیا۔ جبریل علیہ السلام کے نزدیک ثابت ہے کہ امّی مانی رہا کی حدیث تشریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں امّی مانی رہا کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ اور حضرت امّی مانی رہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گور کے بعد نہ پایا۔

ان روایات میں تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امّی مانی رہا کے گھر خواب استراحت فرمایا شعب ابی طالب کے نزدیک اور اسی گھر کی چھت کچھ جگہ خالی گئی اور اس مقام سے فرشتہ نازل ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے اور غینہ کا کچھ اثر بنور باقی تھا۔ تو فرشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے باہر لے گیا۔ اور وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور روایت میں شریک کے حضرت انس رہا سے مروی ہے کہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہ آئی تھی کہ قرین نظر آئے۔ خطابی نے انکار کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور ایسا ہی قاضی جلال الدین نے بھی اس روایت کی صحت سے انکار کیا ہے۔ البتہ ابن حجر نے اکثر رواۃ کی متابعت سے اس کی تائید کی ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے طشت لے آئے تھے۔ پس اس کو آب زمزم سے دھویا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اور سینہ مبارک ایمان اور حکمت سے پڑ گیا گیا۔ اس میں سے خون بستہ سیاہ لگا لگا گیا کہ اس میں شیطان کا دخل نہ

یہ معاملہ کس قبیل سے ہوا جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں ذبح کا معاملہ ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حالت میں زندہ نہ رہتے یہ خرق عادت سے ہوا۔ کہ نفس کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہا اور دل نکالنے سے وہ تعلق زائل نہ ہوا۔ اور سونے کے لشت کا استعمال اس جہاں میں ہوا کہ وہ بمنزلہ آخرت کے ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی قباحت شرعاً لازم نہیں آتی۔ اور اس وقت تک سونے کا استعمال مرد کے لئے ابھی حرام نہیں ہوا تھا اور جس طرح شیر خوار بچہ کی تربیت دودھ سے کی جاتی ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی تربیت حکمت اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جس طرح آخرت میں موت میں سے کی صورت میں ظاہر کی جائے گی۔ تو گویا اسی طرح اس وقت ایمان اور حکمت کی مہیت دودھ کی صورت میں ظاہر کی گئی۔

پھر ایک جانور یعنی براق حاضر کیا گیا کہ بچہ سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ رنگ اس کا سفید تھا۔ ایسا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ جب پہاڑ پر چڑھتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتفع ہو جاتے تھے۔ اور جب اترتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتفع ہو جاتے تھے۔

ابن سعید کی روایت میں داہری سے مروی ہے کہ اس کے دونوں بازو میں پر تھے۔ اور ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ کسی دوسری روایت میں نہیں بقیسی نے ذکر کیا ہے اور یہ سند نہایت ضعیف ہے۔ کہ اس کا رخسارہ انسان کے رخسارہ کے مانند تھا اور گھوٹے کے مانند اس کی گردن میں ہال تھے۔ اور اونٹ کے پاؤں کے مانند اس کے پاؤں تھے اور گائے کے کھڑ اور دھوم کے مانند اس کے کھڑ اور دھوم تھی۔ سینہ اس کا یا قوت سرخ کا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب تھامی اور حضرت میکائیل نے لگام پکڑی۔ معمر بن زید کی روایت میں قنادہ سے مروی ہے کہ زین کسا ہوا تھا اور لگام دی ہوتی تھی۔ پس براق نے شوخی شروع کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شوخی کرتا ہے۔ اس کا کیا باعث ہے۔ قسم اللہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اب تک کوئی شخص پر سوار نہیں ہوا۔ پس یہ سننے سے براق کو عرق آ گیا یہ روایت زہری نے بیان کی ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حتی کہ براق زمین کے ساتھ چسپاں ہو گیا یعنی شوخی چھوڑ دی اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا زمین کے ساتھ چسپاں ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جست فرما کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ براق انبیاء علیہم السلام کی سواری کا تھا اور فتاحی ابن عابد میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے براق پر سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور خذیفہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بڑا براق پر سوار تھے۔ حتی کہ بیت المقدس میں پہنچے۔ مگر یہ مضمون کسی دوسری روایت سے ثابت نہیں۔ خذیفہ کا بھی یہ بیان نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خذیفہ نے شاید اپنے قیاس سے یہ بات کہی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے آگے یا پیچھے جاتے تھے۔ لیکن ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح ابن حبان میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہم السلام سب موجود کئے گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء علیہم السلام کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ برہنہ نبی نے دوسرے نبی کو امام ہونے کے لئے کہا جی ہاں کہ پھر سب انبیاء علیہم السلام نے بالاتفاق جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور امام بنایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھا کر امام کیا اور صرف دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دو برتن لے گئے ایک برتن میں شراب تھی اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ بزاز کی روایت میں ہے کہ تین برتن لے گئے۔ اور تیسرے میں شہد تھا۔ یعنی ایک برتن میں شراب دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔

شداد بن اوس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی مجھ پر تعالیٰ کی مرضی کے موافق مجھ کو تشنگی معلوم ہوئی۔ اور میرے پاس دو برتن حاضر کئے گئے۔ ایک میں شہد تھا اور دوسرے میں دو دھن تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دو مرتبہ برتن حاضر کئے گئے۔ سدرہ کے نزدیک اور بوقت ملاحظہ فرمانے چاہئے کہ نماز کے بعد مسجد کے صحن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حور عین کو دیکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آسمان پر نماز پڑھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کے نور سے فارغ ہوا۔ تو معراج یعنی زبیرہ حاضر کیا گیا۔ اور میں نے اس سے بہتر کوئی چیز نہ دیکھی ہے اور وہ میری چیز ہے کہ اس کی طرف انسان مرض الموت میں ٹھٹھکی لگا کر دیکھتا ہے۔ اور اسی پر مؤمنین کی رُوح چر لے کر اور باقی ہے۔ حضرت کعب بن زہری کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تمام زبیرہ اس پر ہے کہ ایک زبیرہ سونے کا ہے۔ اور ایک زبیرہ چاندی کا ہے اور اس کے داہنے بائیں دونوں طرف بیٹے جتے ہیں۔ اس کی جگہ جنت الفردوس ہے اور وہ جو اموات سے جڑا ہے۔

یہ بھی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر چڑھ کر آسمان کے دروازوں سے ایک دروازے پر پہنچے کہ اس دروازے کا نام باب الحنفیہ ہے۔ اور اس دروازے پر ایک فرشتہ مقیم ہے اس کا نام اسماعیل ہے اور اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ ٹھونکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اہل آسمان نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل حال سے آگاہ کیا۔ تو اہل آسمان خوش ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ کہا۔ مرحبا واهلا فلیفتم المبحی جآؤ یعنی خوشی نہ آیا اہل کے پاس تشریف لے آئے

کے کا خوب یہ آمد ہوئی کہ آپ تشریف لائے :

بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر نیل اور قرأت دیکھا۔ یعنی اصل دہاں ملاحظہ فرمائی۔ ظاہراً اس کے خلاف مالک بن صعصعہ کی حدیث میں ہے۔ اس حدیث میں سند مفتی کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ اس کی جڑ میں چار نہریں تھیں۔ اور ان دونوں نہریں میں تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ منبع نیل اور قرأت کا سدرۃ المنتہی کا جرم میں ہے۔ یعنی دہاں سے یہ دونوں نہریں نکلی ہیں۔ اور آسمان دنیا پر یہ دونوں نہریں جاری ہیں اور دہاں سے زمین پر جاری ہوتی ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ ناگاہ دہاں ایک دوسری نہر دیکھی اور دہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اہل یمن اور اہل شمال کے یعنی نیک اور بد کو بھی ملاحظہ فرمایا اور دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کبھی بستے ہیں اور کبھی روتے ہیں۔ یعنی جب اپنی نیک اولاد کی طرف نظر کرتے تھے تو روتے تھے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر شایعین لئے اور وہاں دونوں علیر کے بھائی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور چوتھے
آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ اور چھٹے
آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔

ابن شہاب کی روایت میں اس کے خلاف ہے یعنی ابن شہاب نے روایت کی ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ساتویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ثمانیت اور قنادہ کے نزدیک پہلی روایت ثابت ہے۔۔۔۔۔ اور ثمانیت اور قنادہ کے موافق یزید ابن ابی مالک بن انس نے بھی روایت کی ہے۔ اور ان ہی روات کے موافق ابوسعید رنہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اور مالک بن سعید کی روایت کی تائید اس سے جوقی ہے جس سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بیٹھتے تھے لگائے ہوئے تھے اور دوسری روایت کی تائید اس سے جوقی ہے کہ روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب اس جہاں کی طرف رجوع کیا تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی کہ پچاس وقت کی فرض نماز سے کم کرنے کے لئے سعی فرمائیں اور وہیں موسیٰ علیہ السلام روئے اور اسی وقت حضرت موسیٰ کا یہ کلام بھی ہے کہ مجھ کو گمان نہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسرا ہے۔ اموی نے ایک روایت میں اس قدر زیادہ کہا ہے کہ اگر یہ تھا ہوتے تو یہ حضرت سحار وقت کی نماز کا حکم آسان تھا۔ لیکن آپ کے ساتھ آپ کی اُمت بھی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا حال ذکر کیا ہے کہ آپ کو نصف حسن دیا گیا ہے طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناکام میں نہ ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین

ہیں۔ اور ان کی فضیلت حسن میں اور سب لوگوں پر ایسی ہے کہ جس طرح چودھویں شب کے چاند سب ستاروں پر
فضیلت ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان ہی انبیاء علیہم السلام کو دیکھا اور دوسرے انبیاء
علیہم السلام کے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان انبیاء علیہم السلام
کے حال کے مانند ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود نے عداوت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دیا۔ جیسے زید
علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے عداوت کی اور ان حضرات کو فریب دیا۔ پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ جیسی حضرت یوسف علیہ السلام
کے بھائیوں نے نذرت یوسف کو دی اور علوم اور معارف اور جوامع الکلم اور رفعت و درجات شینا فشیئا جس طرح
نذرت انیس علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرحمت ہوئیں۔ اور
جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی
امت کے ساتھ محبت ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ منافقین اور جہال کے ساتھ تھا۔ اسی طرح
کی ایذا۔ سانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحمل فرمایا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منافقین اور جہال کے ساتھ
ہوا اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان پر بیٹھ المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی طرح
جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع میں بیٹھ اللہ اکرام کے ساتھ پیٹھ سے ٹیک لگائی تھی
اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام ہوئے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے
امام ہوئے۔ یعنی ان انبیاء اکرام میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ان امور مذکورہ میں مشابہت ہے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بنسبت اور انبیاء اکرام کے کہیں زیادہ ہے۔

سدرۃ المنتہیٰ کو منتہیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ ارواح اور اعمال اور حفظ کی پہنچنے کی منتہیٰ وہی جگہ ہے
اور وہاں جو چیز اوپر جانے کی ہے وہ اٹھالی جاتی ہے۔ ایسا ہی ابن مسعود کی روایت میں وارد ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف رنگ دیکھے۔ اور سونے کے پروانے دیکھے۔ اور فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کسی کی قدرت نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ سدرہ کی جڑ میں چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ دونوں
ظاہر تھیں اور دونوں باطن تھیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کا کیا کیا۔ بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں مگر پھر
ان کے دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آئے گی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ
المنتہیٰ کے مقام میں پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ سفید کپڑے
پہنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرح وہ لوگ ہیں کہ خاک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی گئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ لوگ

فرح کے لوگ داخل نہ ہوئے پائے۔ میں نے اور جو میرے ساتھ تھے سب نے بیٹھ المعمور میں نماز پڑھی اور یہ
پہننے کے نزدیک ابوسعید کی روایت سے ثابت ہے۔ اور بخاری کی روایت میں کتاب الصلوٰۃ میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہر میں مقام استواء میں پہنچا۔ ورنہ سے کہنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ آواز میں
سنا تھا اور ابو ذر کی روایت میں مسلم کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہجرت
میں چل گیا تھا۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ حوض کوثر کے پاس مونی کا قبہ تھا اور اس کے سامنے ایک جاڑی تھی تو میں
اس سے پوچھا کہ تو کس کے لئے ہے تو اس نے کہا کہ زید بن حارث کے لئے ہوں۔

ضعیف روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی مقام تک رہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کے ساتھ چلنے کے لئے ان سے کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عذر کیا اور کہا کہ اگر میں
انکلی کا سر بھی اوپر اٹھاؤں تو وہ انگلی جل جائے گی۔ اس کے بعد کے حال میں روایات میں اختلاف ہے
بعض روایات میں جمالی طور پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لئے نور شکفت ہوا اور
بعض روایات میں تفصیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سبز رت و رت میرے
لئے حاضر کیا گیا کہ اس کے نور سے میری آنکھوں کو خیرگی ہوتی تھی پس میں اس پر سوار کیا گیا۔ پھر آنحضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اسحابہ وسلم نے یہ امور ذکر فرمایا۔ یعنی نور کے ستر پر جس کے اندر سے جو نور نکلتا
لے جانا اور تنہائی کی وجہ سے جو وحشت ہوتی تو اس کے لئے منادی کا پکارنا اور یہ کہ منادی کی آواز حضرت ابوبکرؓ
کی آواز کے مشابہ تھی اور منادی نے کہا :-

لَقَدْ يَٰ اَحْمَدُ اِنَّ رَبَّكَ مُصَلِّيٌ ۔ ترجمہ : یعنی اے محمدؐ آپ توقف فرمائیں اس واسطے
کہ آپ کا پروردگار درود بھیجتا ہے :

پھر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش تک اپنا پونچھا ارشاد فرمایا چنانچہ صحیح بخاری میں مذکور
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رب العزت قریب ہوا اور بخاری شریف کی بعض روایتوں میں ہے
کہ پھر جبار قریب ہوا۔ پھر نہایت قریب ہوا حتیٰ کہ بمقدار دو کمانوں کے : یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا پھر
وہی بھیجا جو منظور تھا۔ وہ وحی اپنے بندے کے پاس بھیجی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اس وقت کی نمازرات
اور دن میں فرمیں کی گئی۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات مرحمت ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے
جو شرک نہ کرے اس کے گناہ بخشے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا۔

اَلْعَبْدُ جَدُّكَ سَيَتِيْمًا فَادْعُ ۔ ترجمہ : یعنی کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو یتیم پایا پس پناہ دی۔
اَلْمُنْشَرِّحُ لَكَ هٰذَا لَكَ ۔ ترجمہ : کیا ہم نے نہیں کشادہ کیا آپ کے لئے سینہ آپ کا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ :-

فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا تو ضرور ہے کہ پہنچ فرمایا ہوگا۔ مشرکین نے کہا کہ کیا آپ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ میں تصدیق کرتے ہیں کہ ایک رات میں وہ بیٹ المقدس تک گئے تھے اور ان کے قبل چلے آئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ قیاس سے بعید ہے۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ شام آسمان کی خبر آنحضرت کے پاس پہنچی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نامی صدیق ہوا۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ مسجد میں گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے کیا ممکن ہے کہ مسجد کی حالت ہم سے بیان کریں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی حالت بیان کرنے لگا اور ابھی یہ کہتا ہوں کہ بعض اُمویں مجھ کو اشتباہ واقع ہوا تو مسجد حاضر کی گئی کہ میں اس کو دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھ کو مکان کے قریب لکھ دی گئی تھی۔ میں مسجد کی طرف نظر کرتا تھا۔ اور اس کی حالت بیان کرتا تھا۔

قوم نے کہا کہ تمہارے ہمارے ہمارے صحیح کہا۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد! ہم کو خبر دیجیے ہمارے قافلے کے حال سے کہ کون سا اور مانع ہو گیا ہے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ کیا کوئی چیز ان کی گم ہو گئی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے قافلے کے پاس میں گذر اور وہ لوگ نہ و جا میں ہیں۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش میں ہیں اور اس کے اسباب میں پانی کا قدر ہے۔ مجھ کو پاس معلوم ہوئی تو میں نے وہ قدر چیر لیا اور پانی پیا پھر وہ قدر جس قدر لکھا تھا اسی طرح دیکھ دیا تو تم لوگ ان لوگوں سے پوچھنا جب وہ لوگ واپس آئیں کہ کیا ان لوگوں نے اس قدر میں پانی پایا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج کا صحیح ہے یا نہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی فلاں کے قافلے کے پاس سے گذر اور فلاں فلاں شخص اپنے اپنے اونٹ پر ذی مرار میں سوا۔ تھے۔ مجھ کو دیکھ کر وہ دونوں اونٹ بگڑے اور فلاں شخص کو گرا دیا اور اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تم لوگ ان دونوں شخصوں سے یہ حال دریافت کرنا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابھی ایک نشانی ہے۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قافلے کے حال سے خبر دیجیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس تنعیم میں گذر تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ لوگ کس قدر ہیں اور ان کے پاس مال کس قدر ہے؟ اور اس قافلے کی بیعت کیا ہے؟ اور اس میں کون کون شخص ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی دوسرے امر میں مشغول تھا۔ تو پھر وہ قافلہ مجھ سے سب لوگوں کے اور معہ اس کے مال و اسباب کے اسی بیعت کے ساتھ جرہ میں ظاہر کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس

بیعت ایسی ہے اور ایسی ہے کہ اس میں فلاں فلاں شخص ہیں۔ اور اس قافلے کے آگے ایک اونٹ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تیرا زور ہے اس پر دو مرقاق یعنی جوال میں۔ اور جوال محیط میں اور اس میں ہیں۔ اور وہ قافلہ طلوع شمس کے وقت تمہارے سامنے ظاہر ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عجیب قیامت ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے حیرت زدہ نکلے اور یا یاں کی طرف چلے۔ اور کہتے تھے کہ قسم ہے خدا کی محمدؐ ایک عجیب قیامت بیان کیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ گذار یعنی ایک میلے کے پاس پہنچے اور اس پر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ آفتاب جب طلوع ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھیاں کہیں۔ ناگاہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ قسم ہے خدا کی مراد ظاہر ہوئی۔ یعنی قافلہ ظاہر ہوا۔ اور اس کے آگے ایک اونٹ ہے۔ یہ کہنا کہ تیرا زور ہے۔ اسی قافلے میں فلاں فلاں شخص ہیں۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق قافلہ ظاہر ہوا لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور کہا کہ یہ کچھ نہیں سب صرف ظاہر ہوا ہے۔

سوال: شجرۃ بیعت الرضوان کا نام بیان فرمائیے؟

جواب: شجرۃ بیعت الرضوان کا حال بخانی میں متعدد روایات ہیں۔ یہ روایات سعید بن مسیب کی ہیں اور سعید بن مسیب نے ربیعہ سے روایت کی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ربیعہ نے کہا کہ میں نے وہ درخت دیکھا ہے پھر میں بھول گیا تو میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دو مرد سال انہوں میں بھول گیا میں اس کو نہیں پہچان سکا ہوں۔ بعض روایات میں طارق بن عبد الرحمن سے شامت بت کر انہوں نے کہا کہ میں حج کے قصد سے چلا تو میں ایک قوم کے پاس سے گذر کر وہ لوگ اس درخت کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ کون مسجد ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہی درخت ہے کہ اس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی بیعت کی تھی۔ میں سعید بن مسیب کے پاس آیا۔ اور یہ خبر ان کو دی۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے تو وہ درخت نہ پہچانا اور تم لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ تو کیا تم لوگ ان حضرات سے زیادہ واقف ہو۔

شیخ ابن حجر نے نسخ الباری میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ میں وہ درخت پہچانتا ہوں اور سعید بن مسیب نے اس قول کی صحت سے انکار کیا ہے۔ اس انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ سعید بن مسیب نے اپنے باپ کے قول پر اعتماد لیا کہ ان کا قول یہ ہے کہ لوگوں نے سال آئندہ میں وہ درخت نہ پہچانا تو سعید بن مسیب کے قول سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ درخت کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اس واسطے کہ بخاری شریف کے نزدیک اس کے قبل قریب کی حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں آج دیکھتا ہوتا تو اس درخت کی جگہ تم لوگوں کو دکھلا دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس درخت کی جگہ جانتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ درخت پہچانتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ابن سعید کے پاس اس کا بھی نہ آؤ اور فرس مرقاق۔ پھر قافلہ کو باک حیرت دہائی کی وجہ سے کہاں پہنچنے کے قریب ہے۔ المصباح

سے یہ روایت پائی ہے کہ نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے روایت کی کہ حضرت عمرؓ نے خبر پہنچی کہ کسی قوم کے لوگ اس درخت کے پاس آئے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمرؓ نے انہیں کہہ کر وہ درخت کاٹ دیا جائے۔ یہ حال اس درخت کا ہے۔

جناب حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس درخت کے پاس سے جو روایات ہیں ان سب روایات پر نظر کرنے سے میرے نزدیک ثابت ہو گیا ہے کہ وہ درخت بیعت کے بعد لوگوں کی نظر سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اس میں پوشیدہ حکمت ہے اور میں نے اس کو مفصل بیان میں ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ مَتَحْتِ الشَّجَرَةِ

یعنی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے راضی ہوا اس سے کہ ان لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔

اس کلام پاک کی وجہ سے احتمال تھا کہ لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوئے ہیں یہ درخت کو کچھ دخل ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ درخت لوگوں کی نظر سے غائب کر دیا اور زیادہ تر وہ یہ ہوئی کہ ابھی کم زمانہ گزرا تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے۔ اور بتوں کی عبادت کے خورگ تھے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا برکت میں عرض کیا کہ ہمارے لئے ذات الواط مقرر فرما دیجئے جیسا کہ کفار کے لئے ذات الواط ہے۔ ذات الواط ایک درخت کا نام ہے۔ پھر بعض لوگوں نے انداز سے اس کی جگہ معین کر لی اور اب اس جگہ جو درخت تھا۔ فی الواقع وہ دوسرا درخت تھا۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ درخت بھی کاٹ دیا جائے اور یہ حکم اس وجہ سے صادر ہوا کہ صاحبین کے آثار سے مستفید ہونا اور اس کو تبرک جانا مذکورہ یا اس کے خلاف کرنا بہتر ہے بلکہ اس وجہ سے یہ حکم صادر ہوا کہ آمیزش اور دخل کرنا تبرکات میں مذکور ہے۔ اسی وجہ سے امام پروا جب ہے کہ اس شخص کو منرا دیو سے جو کہے کہ فلاں شجر یا فلاں چیز تبرکات سے ہے اور اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے اور اس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے۔

حضرت عمرؓ نے جو حکم فرمایا کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے۔ تو یہ حکم صرف اس وجہ سے صادر فرمایا کہ حضرت عمرؓ کو معلوم تھا کہ وہ درخت لوگوں کی نظر سے غائب کر دیا گیا اور یہ درخت فی الواقع وہ درخت نہیں کہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس واسطے کہ وہ درخت البتہ اس قابل تھا کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی۔ حضرت۔ بابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر فرمایا کہ اگر آج میں دیکھتا ہوتا تو اس درخت کی جگہ تم لوگوں کو دکھا دیتا۔ تو اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بابرؓ اس درخت کی جگہ جانتے تھے۔ اور اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ درخت اس وقت موجود تھا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت نامعلوم ہو گیا تھا تو یہ تمام قابل ہے۔ اور تعجب ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ امیر شیخ ابن حجرؒ کے لیے محقق پر مخفی رہا۔

شعاب العزائم میں لکھا ہے کہ حدیبیہ کی جگہ وہ ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے اس کو بیرون شمس کہتے ہیں۔ بعدہ کی راہ سے جانے میں وہ کنواں آگیا ہے حالانکہ شجرہ بیعت رضوان اور حدیبیہ اب کسی کو معلوم نہیں۔ یہ حدیبیہ وہ جگہ نہیں کہ اس کو جگہ کہتے ہیں۔ وہ جگہ کی راہ میں ہے اس واسطے کہ یہ جگہ مدہ سے قریب ہے اور بعد اس کا مکہ معظمہ اور حدیبیہ سے اس سے بہت کم ہے وہ حرم کی حد میں ہے۔ ایسا ہی مالک نے کہا ہے۔ اصل کے کٹاؤں پر ہے۔ یہ ماوردی نے کہا ہے۔ یا وہ جگہ کچھ حل میں ہے اور کچھ حرم میں ہے یہ شافعی نے کہا ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ وہ درخت بہشت کے درختوں سے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت بہشت میں اٹھایا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْتِ بَنِي كُفْلَةَ مِنْ بَيْنِ يَافِضِ الْجَنَّةِ

ترجمہ: یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ باغ ہے یاغباے جنت سے۔

اور یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہے۔

إِنَّ الْبَيْتَ وَالْمَعْلَاةَ شَرَعَتَانِ مِنْ شُرَاعِ الْجَنَّةِ

ترجمہ: یعنی بیت اور معلاۃ یہ دونوں دو سبزہ زار ہیں سبزہ زار یاغباے بہشت سے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات قیامت کے دن اس طرح کے کر دیئے جائیں گے۔

فرقہ ناجیہ

سوال: دوبارہ فرقہ ناجیہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنَّا فِي النَّاحِيَةِ الْأُولَى قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا أُنَا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متفرق ہوگی امت یعنی میری امت ابابت میں تو ہر فرقہ ہوں گے سب دوزخی ہیں مگر ایک فرقہ!

کہا گیا ہے کہ وہ ایک ذوق کون لوگ ہونگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وہ لوگ ثابت اور قائم ہیں اس پر کہ میں جس پر ہوں اور میرے اصحاب پر جس پر ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ وہی لوگ ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کی اتباع اور صحابہؓ کی

پیر وی ان کا نہیں اور شیوہ ہے۔

ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر اہل سنت و جماعت کے سوا دوروں میں نہیں اس واسطے کہ سنت مراد حدیث کی متابعت ہے اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ کی پیر وی ہے لیکن کبھی ایک خدشہ دل میں گذرے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ سناڑ اور کبار پر عذاب ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے اہل سنت کے بھی بعض لوگوں پر عذاب اور کبار کی وجہ سے عذاب ہو تو یہ لوگ فرقہ ناجیہ کس طرح قرار پائیں اور فی النار کی وعید سے خارج کس طرح ہوں گے۔

جواب : اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بعض لوگوں پر سبب عذاب اور کبار کے عذاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بعض لوگ اس فرقہ کا جو عمل کر رہے ہیں اس کے مقتضاً کو ترک کریں اور اس وجہ سے وہ لوگ مستوجب عذاب کے ہوں اور اس فرقہ کے علاوہ اور جو فرقے ہیں کہ وہ سب گمراہ ہیں وہ سب لوگ اپنے عقیدے کے سبب سے مستوجب دوزخ ہونگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب گمراہ فرقے کا عقیدہ باطل ہے اور اس فرقہ ناجیہ کے بعض لوگوں کے حق میں عذاب کا خوف ہے تو یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہے کہ ان کا عمل ان کے عقیدے کے خلاف ہو یہ دلیل حق کے لئے ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور امید ہے کہ اس فرقے کے گنہگار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نجات پائیں گے۔

گمراہ فرقوں کا بیان

سوال : گمراہ فرقوں کے احکام بیان فرمائیے۔

جواب : جو فرقے کہ گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں اگر ان کی گمراہی اور بدعت کفر کی حد تک نہ پہنچی ہو اور ضروریات دین سے ان کو انکار نہ ہو تو ان کی نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ جو کچھ تھا کہ بعض فرقے ایسے ہیں کہ ان فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کا نام نہیں سنا ہے۔

مہربان من ! یہ صرف احتمال ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی شان ایسی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر مقام میں ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرتا ہے کہ وہ حق پر ہوتے ہیں اور گمراہ لوگوں کو ان کی گمراہی سے دور کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر اس طرح کی کوئی جماعت ہو تو وہ ضرور معذور ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہمیشہ سے جس طرح جاری ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ توقع نہیں کہ یہ احتمال وقوع میں آوے۔ اس بات سے ایک علماء تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ علم محیط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو یہ عند دفع ہوتے کے لئے ایک قاعدہ

دیا کہ ہر مسلمان عقل کی ادنیٰ توجہ سے وہ قاعدہ دریافت کر سکتا ہے۔

دو قاعدہ یہ ہے کہ دین کے مخرج اور اس کے منشا میں غور کریں اور جو مذہب گمراہی نہایت میں مروج ہے اس کو بھی کعبہ شریف کا حج جو فرض ہے تو اس کے فرض ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ اگر دور اہل اسلام طریق حق اور جادۂ مستقیم سے غافل نہ رہیں۔ ان احادیث میں غور کرنا چاہیے جو کہ فضائل مدنیہ منورہ میں شریفین اور زمین حجاز شریف میں وارد ہیں کہ ان احادیث میں غور کرنے سے یہ ضمون آفتاب کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مذاہب اربعہ باوجودیکہ ان میں فروغ میں اہم اختلاف ہے لیکن اہل حرمین شریفین مسلمان حجاز کے نزدیک مفسول ہیں وہ لوگ بلا انکار اور بلا روقہ و قدح مذاہب اربعہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ان مذاہب اربعہ کے اختلاف نہیں کہ کسی ایک مذہب کی تعلیل اور تکفیر لازم آتی ہو۔ تفسیر فتح العزیز میں آیت :-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ لِيُقَرَّبُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ ۖ وَارْجِعُوا إِلَىٰ حَقِّهِمْ ۖ
قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ط وَإِذْ جَعَلْنَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ
مُحَرَّمًا

ترجمہ : یعنی یاد کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کہ جب کیا ہم نے کعبہ کو رجوع کرنے کی جگہ لوگوں کے واسطے اور کیا ہم نے اس کو امن کی جگہ اور لوگوں کے لوگوں ! مقام ابراہیم سے جگہ نماز کی۔ یعنی اس کے پیچھے دو رکعت نماز طواف کی پڑھو۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف بنایا اور وہ تین اسباب یہ

اول سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ایک مکان ہمیشہ کے لئے ایسا ہو کہ وہاں ہر مقام کے اہل اسلام جمع ہو سکیں اور سال بسال وہاں آئیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی نوع انسان کے حق میں نہایت ہی رحمت ہے۔ اس واسطے کہ نوع انسان کی ایسی پیدا کی گئی ہے کہ انسان کے علوم اور کمالات ان کی باہم مخالفت سے زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے بدوی لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ کمال سے معزول ہیں۔ اور یہ ضمون اس کے موافق ہے کہ فلاسفر کہتے ہیں کہ نوع انسان کی معاش موقوف ہے تمدن اور اجتماع اور محبت پر۔ اس واسطے کہ ہر شخص اپنی رائے سے کوئی چیز اختیار کرتا ہے۔ پھر دوسرے شخص کو وہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ شخص وہ چیز اخذ کرتا ہے اور نفوس انسانی کی مثال یہ ہے کہ مثلاً چند آئینے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے مقابل رکھے جائیں۔ تو ہر آئینہ دوسرے آئینہ کو منظر میں نظر ہوگی۔ نوع انسانی کی استعداد باہم مخالفت اور متفادت ہے۔ تو ضرور ہوا کہ ایک مکان جامع ہو کہ وہاں لوگ جمع ہوں اور ایک کا عکس دوسرے پر پڑے۔ اور ایک سے دوسرے کو فائدہ

حاصل ہو تو کمیت شریعت میں لوگ ہر سال موسم حج میں جمع ہوتے ہیں اور ایک کے باطنی نور کا کھرو باطن پر پڑتا ہے اور بعض بعض کے علوم اور اعتقادات حقیقت سے استفادہ کرتے ہیں اور جس کے کمال کی نقص رہتا ہے اس کا وہ نقص دفع ہو جاتا ہے اور جس کی طبیعت میں فساد رہتا ہے اس کا وہ فساد دفع ہو جاتا ہے اور وہ کامل ہو جاتا ہے اور گنہگار تائب ہوتا ہے اور جاہل کو علم آتا ہے اور پشیمان کو مقام سکونت اور اس کی قوم میں جو رسوم اور عادات مروج رہتے ہیں اس کی حقیقت امتحان کے بعد دریافت کرتا ہے تو ان رسوم اور عادات لیے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس مجمع کثیر میں وہ رسوم اور عادات زیادہ معتبر لوگوں کے نزدیک مغبول ہیں تو ان رسوم اور عادات کو اختیار کرتا ہے اور وہ قوم پر مہر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ان اعتقادات اور عمل کی بھی تصحیح ہوتی ہے۔

بہینہ بھی ستر ہے کہ اس کی وجہ سے نماز میں جماعت کی تاکید اور اس کی فضیلت شرع میں والدین ہر سال ہر محلہ کے لوگ اپنے اپنے محلہ میں ہر روز پانچ وقت جمع ہوا کریں اور ان میں اتفاق ہے اور ہفتہ میں ایک دن جمعہ پڑھنے کے لئے قرار پایا۔ تاکہ ہر شہر کے لوگ اپنے اپنے شہر میں ہر ہفتہ میں مرتبہ جمع ہوا کریں اور ان میں اتفاق ہے اور تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لئے حکم ہوا ہے تاکہ تمام آفاق کے لوگ ایک مقام میں ہر سال جمع ہوا کریں اور ان کا اتفاق ایک دین اور ایک ملت پر ہو اور سب جمع ہو کر ایک بہتر رسم یعنی حج ادا کریں اور بدعت زائل ہو۔

دوسرا سبب کعبہ شریف کے بنانے کا یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے لئے ایک جگہ امن کی قرار پائے کہ وہ کسی کے ساتھ بدلتی سے پیش نہ آئے۔ اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتظام عالم کا اس سبب یہ ہے کہ لوگ تمام آفاق میں امن کے ساتھ رہیں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کو قتل نہ کرے اور کوئی مال بے جا طور پر لمبوسے لیکن جب خلق میں فساد واقع ہوا اور ایسا نہ ہوا کہ ہر شہر میں لوگ انصاف و عدل رہیں تو اس وجہ سے ایک جگہ قرار دی گئی کہ وہاں امن ہے۔ ایک خاص وقت مقرر کیا گیا کہ اس وقت ان جیسے اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں :-

اَلَا اِنَّ دِمَاسَكُمْ وَاَعْرَاسَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

یعنی آگاہ رہو کہ تمہارا خون اور تمہاری عزت اور تمہارا مال حرام ہے جیسے ان چیزوں کی حرمت اور تمہارا تم لوگوں میں قرار دی گئی ہے۔ چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں تم لوگوں میں تم کوئی کسی سے تجاوز طور پر تعرض نہ کرے جس طرح اس دن کی یعنی روز عرفہ کے اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔

تیسرا سبب کعبہ شریف کے بنانے کا یہ ہے کہ سب لوگ ظاہر میں اپنی کامل عبادت میں کفایت

۲

اور اعتقادات ہے ایک جہت اور ایک سمت کی طرف متوجہ ہوں اور اس سبب سے سب لوگ باطن میں بھی متفق ہو کر ایک کو کی طرف متوجہ ہوں۔ اس واسطے کہ انضباط ظاہر کا مستلزم ہے باطن کے انضباط کے لئے سبب اس علاقہ کے جو ظاہر اور باطن کے درمیان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔

لَوْ شِيعَ قَلْبُ هَذَا الْخَشَعَتِ جَوَارِحُهُ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس میں فرمایا کہ اگر اس کے دل شوق رکھتا تو اس کے جوارح بھی خشوع کرتے۔

اسی وجہ سے شرع میں یہ حکم ہے کہ نماز اور طواف میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ازلیہ متوجہ ہے نوع انسان کی تکمیل کی طرف اور اس عنایت ازلیہ کے تحت ہر ایک کو اپنے سبب مقتضی ہیں اس امر کے لئے کہ انسان کے واسطے ایک ناموس بد قرار دیا جائے کہ وہ اس

منافع حاصل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو مستعد کیا اور ان سے ان منافع کے لئے حکم دیا کہ

وَإِذَا جَاءَ هُمْ آمَنُوا بِهِ فَرَحَّبُوا رَاسَهُمْ فَرِحَ بِآيَاتِهِ لَمَّا نَسُوا

پس کول حکم اللہ کے احکام سے امن الائن اور خوف خواہ وہ امر جنس امن سے ہو یعنی عام وعدہ اور عام نسیان اور جنس خوف سے ہو یعنی عام وعید اور عام انذار جو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

ترجمہ: یعنی جو شخص مرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کرنا تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو کہ موافق اپنے عمل کے۔

اور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے :-

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقُلِبَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ

ترجمہ: یعنی جس نے اپنے کو اپنے باپ کے سوا کسی غیر کی طرف منسوب کیا یا اپنے مولا کے سوا کسی دوسرے کو مولا اختیار کیا تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور لعنت ہے فرشتوں کی اور لعنت ہے سب لوگوں کی۔

اور مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے :-

مَنْ خَلَعَهُ عَاهِدًا لِمَنْ يَرْجُو الْجَنَّةَ وَانْصَرَفَ عَنْهَا لَمْ يَجِدْ مِنْ قَبِيْرَةٍ

اس بلا کے سکان مصیبت میں گرفتار رہیں۔ اس واسطے کہ اس بلا میں فضل خریف نہ ہوئی اور فضل ربیع کی بھی کمی نہ ہو۔ غلہ کا نرخ گراں ہے۔ علاوہ اس کے دونوں گروہ نے لوٹ مار اور غارت کا ہاتھ پھیلا دیا ہے جس کی اہل شرک و کفر عادت کے خلاف اس قبیل عمل میں مشغول ہوئے ہیں اور اپنی خصلت امن و امان کی ترک کی۔ وَاِنَّهُ لَاسْتَعْلٰی دَعْلٰیہ الشکلائی، فقط (از سوالات قاضی)

سوال ۱۰۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ مِثْقَةً
كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

ترجمہ: یعنی فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت تہتر فرقے ہوں گے، ایک فرقہ کے سوا
باقی سب دوزخی ہوں گے۔

تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک فرقہ کے سوا باقی سب فرقے دوزخی ہوں گے۔ اگر یہ مقصود ہے کہ
سب فرقے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو یقیناً اور احادیث قطعیہ کے خلاف ہے اس واسطے کہ اہل اسلام کا کوئی فرقہ
ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور اگر مراد نہیں کہ باقی سب فرقے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ
دونوں اپنے گناہوں کے وافق دوزخ میں رہیں گے تو امر مسلم ہے لیکن اس حالت میں لازم آتا ہے کہ فرقہ ناجیہ کا کوئی
شخص دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حالانکہ اس بات سے میں احادیث قطعیہ دار ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ
فاسق ہوں گے وہ کچھ دن جہنم میں رہیں گے۔

جواب: یہ قدیم مشہور ہے۔ علماء کرام نے اس شبہ کے پانچ چھ جواب دیئے ہیں۔ وہ سب شر
عقائد ملامت جلال اور اس کے حواشی میں مذکور ہیں۔ ان سب جوابوں کا خلاصہ تین جواب ہے۔

۱۔ اول جواب یہ ہے جو سب جوابوں میں زیادہ قوی اور مرجح ہے اور یہ جواب محقق دوانی نے دیا ہے
نے دوسری شق اختیار کی ہے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ باقی سب فرقے اپنے عقیدہ کے سبب سے جہنم
میں داخل کئے جائیں گے اور فرقہ ناجیہ کا کوئی شخص اپنے عقیدہ کے سبب سے دوزخ میں داخل نہ کیا جائے گا
اگرچہ ممکن ہے کہ اپنے گناہوں کے سبب سے دوزخ میں داخل کیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس جواب پر
اعتراض کیا ہے کہ حدیث شریف سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ باقی اور سب فرقے دوزخ میں جائیں
گے، کوئی ایسا قرینہ نہیں جس سے یہ مفہوم ہو کہ یہ مراد ہے کہ باقی اور سب فرقے اپنے عقیدے کے سبب
سے دوزخی ہوں گے اور بغیر قرینہ کے کہنا جائز نہیں کہ اس حدیث میں من حیث الاعتقاد کا لفظ مقدر ہے
اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں چار قرینے ہیں جن سے اس حدیث کا مطلب کہا جاتا ہے کہ باقی اور
سب فرقے اپنے عقیدہ کے سبب سے دوزخی ہوں گے۔

اولیٰ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ مِثْقَةً

یعنی میری امت کے لوگ تہتر فرقے ہوں گے:

اور باعتبار عمل اس امت کے صرف تہتر (۲۳) فرقے نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ خواہ صرف عمل کا اعتبار
کیا جائے۔ خواہ عمل کے ساتھ اعتقاد پر بھی لحاظ ہو اور یہ امر ظاہر ہے اس واسطے کہ مثلاً سب یہ گناہ گاران
جدا جدا فرقہ ہیں۔ یعنی ڈاڑھی منڈانے والے اور شیخی کپڑا پہننے والے اور نماز ترک کرنے والے اور روزہ
نہ رکھنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے اور حج نہ کرنے والے اور زانی اور لواطت کرنے والے اور شراب خور
اور جوا کھیلنے والے اور چور اور ڈاکو وغیرہ گناہ گاران یعنی باعتبار گناہوں کی قسموں کے اس امت میں تہتر
فرقے ہوں گے بلکہ یہ مراد ہے کہ عقیدہ کے اعتبار سے اس امت کے تہتر فرقے ہوں گے۔ ان
میں سے ایک فرقہ کے سوا باقی اور سب فرقے اپنے اپنے عقیدہ فاسد کی وجہ سے دوزخی ہوں گے یعنی
ان کے دوزخی ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ ان کا عقیدہ فاسد ہوگا۔ بخلاف ایک فرقہ ناجیہ کے کہ اس فرقہ کا
عقیدہ صحیح ہے اور اس فرقہ کے لوگ اپنے عقیدہ کے سبب سے ہرگز دوزخی نہ ہوں گے۔ اگرچہ ممکن ہے
کہ اس فرقہ کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے کچھ دن دوزخ میں سزا پائیں گے۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ میری امت کے لوگ
تہتر فرقے ہوں گے۔ وہ سب دوزخی ہوں گے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک
فرقہ کو مستثنیٰ فرمایا۔ یعنی ان تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ دوزخی نہ ہوگا۔ بلکہ وہ فرقہ دوزخ سے نجات
پائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کی نجات کا باعث کوئی ایسا امر ہے جو اس فرقہ کے تمام
اشخاص میں بالاشتراك پایا جاتا ہے اور اعتقاد کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں جو اس فرقہ کے تمام لوگوں میں
بالاشتراك پایا جاتا ہو۔ اس واسطے کہ اس فرقہ کے لوگوں کے اعمال مختلف ہیں۔

تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی یہ تعریف فرمائی ہے:-
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ مِنَّا مِنْ أَحْسَنِ مَا يَحْتَسِبُونَ
ترجمہ: یعنی فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقہ
پر ہوں گے جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک امر بعینہ مشترک ہے جو اس فرقہ ناجیہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور
اصحاب میں مشترک ہے اور ظاہر ہے کہ وہ امر مشترک عقیدہ کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں ہے۔
چوتھا قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے شروع میں روایات صحیحہ میں یہ عبارت ہے:-
اَفْتَرَقَتِ الْاُمَّةُ عَلَىٰ اَحْذَىٰ وَسَبْعِينَ مِثْقَةً وَاقْتَرَقَتِ الْاُمَّةُ اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مِثْقَةً
ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہتر فرقے ہوں گے اور انصاری میں تہتر فرقے
ہوئے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے فرقوں میں جو فرق ہے، وہ فرق باعتبار اعتقاد ہے تو اس امت کے بارے میں بھی مراد ہے کہ اس امت میں بہتر فرقے ہوں گے، ان سب فرقوں میں فرق، باعتبار عقائد کے ہوگا۔ یعنی ایک فرقہ کا جو عقیدہ ہوگا، اس کے خلاف دوسرے فرقہ کا عقیدہ ہوگا۔ علیٰ ہذا الصواب سب فرقوں کے عقائد مختلف ہوں گے کسی فرقہ کا عقیدہ دوسرے فرقہ کے عقیدے کے موافق نہ ہوگا۔ ان میں بہتر فرقے کے عقائد فاسد ہوں گے۔ وہ سب فرقے اپنے فاسد عقائد کے سبب سے دوزخی ہوں گے۔ اور ایک فرقہ کا عقیدہ صحیح ہوگا اور وہ فرقہ ناجیہ ہے وہ فرقہ اپنے عقیدے کے سبب سے مستوجب دوزخ نہ ہوگا۔ بلکہ وہ فرقہ اپنے نفس عقیدہ کے اعتبار سے قابل نجات ہوگا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس فرقہ کے بعض گناہ گار کے سبب سے کچھ دن جہنم میں۔ مگر یکن پھر وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اندر ملے شانہ فی رحمت سے بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔

دوسرا جواب اس سوال کا یہ ہے اور یہ جواب حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اور محققین اور محدثین نے بھی یہ جواب پسند فرمایا ہے۔ یہ جواب اس طور پر دیا گیا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ نجات پائیں جو مطلقاً دوزخ میں داخل نہ کئے جائیں گے۔ اور نہ بوجہ اپنے عقیدہ کے نہ سبب اپنے اعمال کے، بلکہ قیامت کے دن بغیر عذاب کے وہ لوگ بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ خواہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائیں گے یا بعض گناہوں کے ان لوگوں کو صرف یہی تکلیف ہوگی کہ قیامت میں خوف ان لوگوں کو کو بھی رہے گا۔ اور وہ لوگ قبر کی سختی میں مبتلا کئے جائیں گے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے گناہ نیست اور نابود کر دیئے جائیں گے اور اس فرقہ کے لوگ صرف خاص اہل سنت ہوں گے کہ عقیدہ اور عمل میں ان لوگوں نے بدعت کی راہ اختیار نہ کی ہوگی۔ اگرچہ احتمال ہے کہ بعض تفصیلات میں ان لوگوں سے بھی سرزد ہوئی ہوں گی۔ اور اس فرقہ کی یہ تفسیر جو حدیث شریف میں ہے نہایت چسپاں ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَانِعُونَ ترجمہ: یعنی فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہوں گے جو

اس طریقہ پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب میں

اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں سے الطاعت میں قصور ہوا اور بعض گناہ سرزد ہوئے۔ مگر اس زمانہ میں بدعت تھی۔ نہ عقیدہ میں بدعت تھی اور نہ عمل میں بدعت تھی۔ اور اہم حجتہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے اس جواب میں یہ قید فرمادی ہے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور یکن میں نجات میں دائرہ نجات بہشت ننگ ہو جائے اور حدیث میں فرقہ ناجیہ کی تعریف یہ ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَانِعُونَ

یہ بھی اس معنی سے مناسب نہیں اس واسطے کہ دلائل عقلیہ کے خلاف ہے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حساب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس واسطے متاخرین محققین نے امام غزالی رحمہ اللہ کے اس جواب کی اصلاح کی ہے۔ تقریر مذکورہ بالا کے موافق اس جواب کو بھی قرار دیا جائے کہ انشا اللہ اس جواب میں بھی اب کچھ خلل نہ ہوگا۔

تیسرا جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ عبارت ہے۔ کَانِعِينَ فِي النَّارِ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک فرقہ کا ہر ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس عبارت کا مفہوم ایجاب کلی ہے اور اس عبارت کے بعد جو مستثنیٰ ہے الا واحدة اس سے مراد یہ ہے کہ ایجاب کلی اس ایک فرقہ ناجیہ سے رفع کی گئی ہے اور ایجاب کلی کا رفع اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے کہ اس کلی کے خلاف کوئی جزئی صادق ہو جائے۔ اور یہ امر ظاہر ہے تو الا واحدة کا معنی یہ ہوا کہ اس فرقہ ناجیہ کا ہر ایک شخص دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ بعض اشخاص تفصیر اعمال کے سبب سے دوزخ میں داخل ہوں، اب یہ شبہ زائل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ بعض اشخاص تفصیر اعمال کے سبب سے دوزخ میں داخل ہوں، اب یہ شبہ زائل ہو جاتا ہے۔ فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ میں یہی فرق ہے کہ سب فرقہ غیر ناجیہ کے کل اشخاص دوزخی ہوں گے اور فرقہ ناجیہ کے سبب اشخاص دوزخ میں داخل نہ ہوں گے۔ اور باعتبار اعمال کے فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ میں فرق یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ صحیح ہے اور فرقہ غیر ناجیہ کے عقائد صحیح نہیں تو بالآخر اس جواب اور پہلے جواب کا حاصل ایک ہی ہوا۔ اور سب جوابوں میں بہتر ایک دوسرا جواب ہے جو کتابوں اور حواشی میں مذکور نہیں اور اس جواب میں حدیث کا معنی جو کہا جاتا ہے وہ عرب کے استعمال قدیم کے موافق ہے اور اس کا استعمال کاثبت دوسری حدیثوں میں بھی ہوتا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں جو عبارت ہے کَانِعِينَ فِي النَّارِ اس سے یہ مراد ہے کہ سب فرقے باطل ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح کہ فلاں چیز آگ میں ہے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے۔

الْهَذَا فِي النَّارِ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ زبان و رازی آگ میں ہے۔ اس سے اصل مراد یہ ہے کہ زبان

در رازی باطل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبَنَاتِ إِذْ هُنَّ حُلُمٌ أَمْوَالَهُنَّ فِي بُطُونِ بَنَاتٍ

ترجمہ: یعنی جو لوگ نیپوں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں تو اس کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں کہ وہ لوگ اپنے

شکم میں آگ کھاتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ باطل حرام کھانا کھاتے ہیں اس واسطے کہ یہ ظاہر ہے کہ نیپ کا مال فی الواقع

آگ نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کھانے کا معنی مجازی مراد ہے اس واسطے کہ اس آیت میں صاف مذکور

کہ اپنے شک میں کھاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کھانے کے معنی مجازی مراد نہیں۔ تو اس جواب میں میں نے عرض کیا کہ حقیقی منظور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگرچہ کسی فرقہ غیر ناجیہ کا صرف دو ایک عقیدہ باطل ہو تب بھی سمجھنا چاہیے کہ سب فرقہ غیر ناجیہ طریقہ اللہ میں اور فرقہ ناجیہ کا عقیدہ اور عمل باطل نہیں۔ مگر یہ بھی جاننا چاہیے کہ فرقہ ناجیہ خاص وہی لوگ ہیں جن کے اعتقاد و اعمال میں ہرگز بدعت نہیں۔ یہ مضمون جو اب ان سے مفہوم ہوتا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ صرف باعتبار اعتقاد فرقہ ہے یعنی فرقہ غیر ناجیہ کا اعتقاد باطل ہے اور فرقہ ناجیہ کا اعتقاد صحیح ہے۔ تو یہ مضمون پہلے جواب کا حاصل ہوا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے شروع کلام میں کہا کہ پہلا جواب زیادہ مزید اور قوی ہے۔

سوال : عشرہ مبشرہ اور ان کے سوا تین حضرات کے علاوہ اس زمانے کے لوگوں کو اگر کوئی شخص قطعی بہشتی یا قطعی دوزخی کہے اور اس امر کی تصدیق اس کے دل میں ہو تو اس کے پاس سے میں عشرہ غاک کیا کہوں گا۔ (از سوالات قاضی)

جواب : جن حضرات کے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرمائی ہے وہ حضرات جنگ بدر میں حاضر تھے اور جو حضرات جنگ احد میں شہید ہوئے اور جو حضرات بیعت الرضوان سے مشرف ہوئے۔ اس طرح کے اور جو حضرات ہیں اور یہ ہزار ہا حضرات صحابی ہیں کہ ان حضرات کے حق میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی بشارت فرمائی۔ تو ان حضرات کے حق میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ حضرات قطعی بہشتی ہیں۔ لیکن ان حضرات کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کو علام الغیوب کے علم پر حوالہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو قطعی بہشتی ماننا چاہیے اور نہ قطعی دوزخی سمجھنا چاہیے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں

بخاری شریف نے اپنی تاریخ میں عمار کی روایت لکھی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے :-
”کہ متیقن اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو یہ قوت بخشی ہے کہ سب خلایق کی بات سنا ہے وہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ درود میرے پاس پہنچاتا ہے“ احمد اور نسائی کی روایت میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ زمین میں پھرا کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچا کرتے ہیں۔ یہ مضمون صحیح و ثابت ہے۔ اور ایک مرتبہ سعید بن مسیب روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ؓ عمارت اور ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”کہ تم لوگوں کے حق میں میری زندگی بہتر ہے اور تم لوگوں کے حق میں میری وفات بھی بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ جب نیک عمل دیکھتا ہوں تو اس کے شکرے میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حمد و شکر کرتا ہوں اور جب بد عمل دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے مغفرت چاہتا ہوں“
جب حضرت ابو بکرؓ بیمار ہوئے تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف لے جانا اور اجازت طلب کرنا اور چاہیے کہ اس وقت کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکرؓ ہے اجازت چاہتا ہے کہ آپ کے نزدیک دفن ہو اگر اجازت مل جائے تو بہتر و نہ مجھ کو بیعت کی طرف پھیر لانا۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ تو آئی کہ آپ داخل ہوں آپ کی تعظیم اور توقیر کی گئی۔ خطیب نے یہ روایت کی ہے ابن عساکر نے کہا ہے کہ یہ روایت حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

”کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کا وقت آیا تو مجھ کو اپنے سر کے نزدیک جھٹلایا اور مجھ کو فرمایا کہ اے علی جب میں مر جاؤں تو آپ مجھ کو غسل دیجئے گا اسی کپڑے میں کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور مجھ کو اس گدڑ کی طرف لے جائیے گا کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں“ اوپر کے مضمون کے مطابق اجازت طلب کرنے کا قصہ ذکر کیا اور اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

”کہ جو لوگ اس دروازے کے پاس گئے ان میں سے پہلے میں گیا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ داخل ہو محبوب کو محبوب کی طرف تحقیق کہ محبوب محبوب کا مشتاق ہے۔ جب فقط سالی ہوئی تو حضرت عائشہؓ

نے فرمایا کہ چاہیے کہ لوگ ایک سو راخ آسمان کی طرف رسول اللہ کی قبر مبارک کی محاذی بنادیں لوگوں نے پہلی کیا آسمان سے پانی برسا اور قحط رفع ہوا۔

سوال : الصحابة كلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں کی تشریح فرمائیے۔

جواب : اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الصحابة كلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں۔ ہمارے بارے میں بارہا حضرت ولی نعمت اللہ مرحوم قدس سرہ العزیز کے حضور میں بحث اور تفتیش واقع ہوئی ہے۔ آخر میں یہ منہج ہو کر اس جگہ عدالت کے متعارف معنی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں یہ نہایت سب صحابہ سب عادل ہیں اور کسی دوسرے امر میں قطعی عادل ہونا مراد نہیں۔ حدیث کی روایت میں جس عدالت کا لفظ ہے۔ اس سے مراد پرہیز کرنا روایت میں قصداً دروغ کہنے سے پرہیز کرنا ہے اور پرہیز کرنا اس بات سے کہ اس سے روایت میں انحراف ہونے کا خوف ہو۔ ہم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی تحقیق کی یہاں تک کہ ان کی جو کفرت اور باہمی مخالفت میں مبتلا ہوئے تھے۔ ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی تو میں نے سب صحابہ کو ایسا پایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اس بات کی نسبت جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے نہایت سخت گناہ ہے اور ایسی بات کہنا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور جو حقیقت نہ ہو۔ اس بات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت پرہیز کرتے تھے۔

چنانچہ یہ امر اہل سیر پر ظاہر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے کا کچھ نشان سابق کی کتب عقائد میں نہیں اور نہ سابق کی کتب کلام میں ہے یعنی یہ امر متقدمین علماء کرام کے نزدیک مسلم تھا۔ اس وجہ سے اس میں بحث کی نوبت نہ آئی اور اسی وجہ سے سابق کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔ صرف متاخرین محققین نے اس کا ذکر اصول حدیث میں کیا ہے۔ وہاں جہاں رواد کے طبقات کی تعدیل بیان کی ہے۔

پھر علماء کرام نے یہ عقیدہ ان کتابوں سے عقائد کی کتابوں میں نقل کیا اور یہ ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے بلا غور و تعمق حدیث اور کلام میں خلط کیا ہے۔ ہمیں شبہ نہیں کہ عدالت اس سے علماء و اصول کا غرض متعلق ہے۔ وہ عدالت مراد ہے کہ اس کا اعتدال و روایت میں ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ پرہیز کرنا جانے روایت میں قصداً دروغ کہنے سے اور پرہیز کیا جائے اس امر سے کہ اس سے نقل میں انحراف ہونے کا خوف ہو۔ دوسرے اور معنی نہیں تو اس صورت میں اس کلیہ میں مطلقاً اشکال نہیں۔ واللہ اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

السراج الجلیل در فضیلت شخنین

تعریف کرتے ہیں ہم اللہ کی اور درود بھیجتے ہیں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بعد حمد اور صلوة کے واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تحفہ اشاعہ شریعہ کے لئے سے فراغت حاصل ہوئی۔ تو بعض دوستان صادق و یاران موافق نے نہایت آرزو اور اشتیاق کے ساتھ استدعا کی کہ مسئلہ تفضیل کی بھی تفصیل مناسب کر دیجائے تاکہ اس بحث میں تحقیق کی احتیاج باقی نہ رہے۔ اس وجہ سے مختصر رسالہ اس وقت عجلت میں لکھا گیا۔

اس خیال سے کہ جو چیز کامل طور پر حاصل نہ ہو سکے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مطلقاً ترک کر دیجائے اور اس رسالہ کا نام السراج الجلیل فی مسئلہ التفضیل رکھا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس رسالہ میں گیارہ مقدمات ہیں۔

مقدمہ اولی

فضل اختصاصی و فضل جزائی

جاننا چاہیے کہ فضل کی دو قسمیں ہیں:-

۱۔ قسم اول فضل اختصاصی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بلا عمل اور بلا عبادت کسی چیز کو کسی

چیز پر فضیلت بخشے اور ترجیح دے۔ اس لئے کہ وہ مالک ہے اپنے مملوکات سے جس کو چاہے اس کا مرتبہ اور منصب زیادہ فرمائے اور اس کو ممتاز کرے۔ یہ فضل نہایت وسیع ہے جو کہ ناطق اور غیر ناطق اور حیوان اور جمادات اور نباتات کو جو اس امر میں سب کو شامل ہے مثلاً پیدا نش میں ملائکہ کو فضیلت دی گئی کہ سب کے قبل وجود کی خلعت سے نرفراز ہوئے اور مثلاً انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ بلا استعداد سابق کے کہ وہ استعداد عبادت اور ریاضت

مافی الاصلہ نہ ہو۔ یعنی پس انکار فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو مقدم کرنے سے اور اس بات میں صرف یہ حکم فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ مقدم کئے جائیں۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں۔

دوسرا مقدمہ

فضل جزائی عمل کا معاوضہ ہے

فضل جزائی جو کہ عمل کے عوض ہوتا ہے اس کے بھی چند اقسام ہیں پہلے اُن کا پرغور کرنا چاہیے۔ اور محل نزاع میں

مقدم ثابت ہو جا رہی کرنا چاہیے تاکہ فضل جزائی کا مورد متعین ہو جائے۔ اور نزاع مرتفع ہو تو پہلے جاننا چاہیے کہ کون سا وجہیں ہیں کہ جن کے اعتبار سے عامل کو اپنے عمل سے غیر پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ ان سات وجہوں میں سے کوئی دوسری وجہ نہیں کہ فضل جزائی کی وجہ سے کسی شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت ہو سکے اور اس سات میں تفصیل یہ ہے۔

اول وجہ مہیت عمل کی ہے۔ یعنی شہادت نوعیہ اور صورت صنفیہ عمل کی جیسے نمازی کی فضیلت روزہ دار پر ہے۔ اور صاحب فرائض کی فضیلت صاحب نوافل پر ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ مثلاً ایک شخص ہے جو تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ بعض فرائض ادا کرتا ہے۔ اور بعض کو ترک کرتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے۔ یا دونوں شخص تمام فرائض ادا کرتے ہیں اور نوافل زیادہ بجالاتے ہیں۔ لیکن ایک کے نوافل بہ نسبت دوسرے کے زیادہ ہیں۔ یا ایک شخص ہے کہ نماز میں زیادہ ذکر کرتا ہے اور دوسرا شخص ہے کہ خارج نماز زیادہ ذکر کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً دو آدمی ہیں۔ اور وہ دونوں مجاہدین سے ہیں۔ ایک ان میں سے کفار کے محرم میں جہاد بہت کرتا ہے اور خطرناک مقامات میں جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص مجاہد کی کمک یعنی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو دایں بائیں سے دھڑکے میں کوشش زیادہ کرتا ہے

تیسری صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شخص ہیں ایک شخص جہاد بہت کرتا ہے اور دوسرا شخص نماز روزہ میں بہت مشغول رہتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شخص ہیں اور وہ دونوں مجتہدین ہیں سے ہیں جو کہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایک بہ نسبت دوسرے کے امر حق زیادہ دریافت کرتا ہے۔ علی ہذا القیاس اس طرح کی اکثر صورتیں ہو سکتی ہیں تمثیل اور تفہیم کے لئے اس قدر کہ منقول ہوا کافی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل بہ نسبت دوسرے شخص کے افضل ہو۔

سے حاصل ہوتی ہو اس مرتبہ سے مشرف ہو کہ اس پر وحی نازل ہو۔ فضل کے اسی جنس سے ہے۔ فضیلت سیدنا محمدؐ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اطفال پر فضیلت حضرت صالح علیہ السلام سے ناقدر کی جہان کے سب پر فضیلت اس بکری کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ میں دی گئی سب اشیاء اور بھی پر فضیلت مکر معظمہ اور مدینہ منورہ کی سب شہروں پر فضیلت مسجد کی باقی تمام جگہ پر فضیلت۔ پھر اسود کی سب بہترین پر، فضیلت ماہ رمضان کی باقی سب بہینوں پر، فضیلت جمعہ اور روز عرفہ اور روز عاشورہ کی باقی سب پر، فضیلت عشرہ ذی الحجہ کی باقی ایام پر، فضیلت شب قدر کی دوسری راتوں پر، فضیلت نماز فرض کی نظر پر، فضیلت نماز عصر اور فجر کی دوسروں نمازوں پر۔ فضیلت سجدے کی قعود پر۔ ارکان نماز میں فضیلت بعض ادا کرنا پر۔ ان تمثیلات سے واضح ہوا کہ بعض فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بشری عقل کے موافق ہوتی ہے جیسے فضیلت مساجد کی دوسری جگہوں پر ہے کہ ان جگہوں میں بھی اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تخصیص اس خاص جگہ کی کسی وجہ دی گئی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے بعض فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بشری عقل کے موافق نہیں ہے جیسے فضیلت حجر اسود کی باقی پتھروں پر ہے اور فضیلت کعبہ شریف کی باقی مقامات پر ہے۔

کوئی فضل اصلی ہوتا ہے جیسے فضیلت حجر اسود کی باقی پتھروں پر ہے کوئی فضل طبعی اور طفیلی ہوتا ہے جیسے فضیلت فریج اسماعیل کی اور جیسے فضیلت سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ کی۔ حاصل کلام یہ کہ دار و مدار اس قسم فضل کا صرف اس پر ہے کہ بنا عمل اور بلا سعی کے تخصیص حاصل ہو جائے۔ اور دوسری قسم فضل کی :-

۲. فضل جزائی : جو عمل کے عوض عطا ہوتا ہے اور یہ قسم بہ نسبت قسم اول خاص ہے جو کہ عمل کے سوا دوسرے میں یہ فضل نہیں پایا جاتا۔ ان عمل کے تین گروہ ہیں۔ ملائکہ جن اور انس اور مرجع اس فضل کا بھی آخری میں فضل اختصاصی ہوتا ہے۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہ امر واضح ہو گا۔ اس قسم کے فضل میں اکثر نزاع اور اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ سب امت فضل اخلاصی کے کہ اس میں شائع کا صرف نقص کافی ہوتا ہے۔ اس مقام میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام کے حق میں فضل اختصاصی ثابت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

أَخْتَارَ لِي أَحْسَنَ بَنَاتٍ وَأَفْضَلَ زَوْجَةٍ : برگزیدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ اور انس اور اہل بیت کو :-

ازواج مطہرات اور بنات مکرمات کے حق میں بھی ایسا ثابت ہے۔ چنانچہ یہ امر ظاہر ہے لیکن بعض لوگوں کی باہمی فضیلت میں ہے۔ بعض ادا رت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضل بھی فضل اختصاصی ہے لیکن نظر دقیق اور کلام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل جزائی ہے۔ البتہ یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب خلافت اور منصب وزارت میں جو بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی تو وہ فضل اختصاصی ہے۔ چنانچہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

۲۔ اور دوسری وجہ متجملہ سات وجہ کے عیت عمل کی ہے یعنی عت غائی عمل کی ہے اور وہی عزم عمل ہے جس کے لئے اس کو شرح کے عرف میں نیت کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کرتا ہے اور کوئی عزم اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس عمل کو صرف اس لئے کرتا ہوں کہ میں اس کے لئے لوگ اس کی مدح اور تہنیت کریں۔ یا کوئی دوسری دنیاوی عزم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے ساتھ غلط کرتا ہے۔

۳۔ تیسری وجہ کیفیت عمل کی ہے کہ مثلاً کوئی شخص ہے کہ ہر عمل جمیع حقوق، سنن اور آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے اور دوسرا شخص بعض سنن اور آداب کو ترک کرتا ہے اگرچہ عمل کو باطل نہیں کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص یہ ہے کہ نیک عمل کرتا ہے اور کبائر سے پرہیز کرتا ہے اور صغائر پر اصرار نہیں کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ کو گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے اور دوسرا کوئی شخص ایسا ہے کہ باوجود طاعت اور عبادت کے گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہے اور گناہ صغیرہ پر اصرار بھی کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس تفاوت بسبب حضور قلب اور عدم حضور قلب کے ہوتا ہے۔ ایسا ہی تفاوت قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر کی فضیلت میں اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص تلاوت اور ذکر طہارت کی حالت میں یعنی یاد و متذکرے۔

۴۔ اور چوتھی وجہ کیفیت عمل کی ہے مثلاً دو اشخاص ہوں اور دونوں اشخاص نے ایک ہی وقت میں نیک عمل شروع کیا ہو اور کوئی دوسرے سے پہلے فوت ہو جائے۔ اور دوسرا شخص کہ زندہ ہے اور فراتر نوافل بہت بجالائے چنانچہ صحیح حدیث میں اسی طرح کے دو اشخاص کے بارے میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

فَاتَيْنَ مَلَكُوتَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَصِيَامَهُ بَعْدَ صِيَامِهِ ترجمہ : پس کہاں ہے اس کی نماز نماز کے بعد، اس کا روزہ اس کے روزے کے بعد۔ یعنی جو شخص بعد میں زندہ رہا اس کی نماز اور اس کا روزہ جس قدر پہلے شخص کی موت کے بعد ہوئے بہ نسبت اس پہلے شخص کے روزہ اور نماز زیادہ ہو گئے۔

۵۔ پانچویں وجہ زمان عمل ہے تو جس شخص نے شروع اسلام میں یا ایام فحط میں یا ایسے وقت میں کہ مسلمانوں پر حاد و ثر پڑا ہو کوئی عمل اور طاعت کیا ہو یا جہاد کیا ہو اور صدقہ دیا ہو اور کسی ام میں اللہ تعالیٰ کی مدد خرچ کیا ہو تو وہ شخص بہتر ہے اس شخص سے کہ اس نے اس وقت عمل کیا ہو کہ اسلام کو قوت حاصل رہی ہو اور اسلام میں اس عمل سے استفادہ رہا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَٰئِكَ أَطْعَمُوا دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا

ترجمہ : یہی نہیں ہیں برابر تم لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے اور

جہاد کیا بلکہ وہ لوگ زیادہ ہیں درجہ ہیں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے خرچ کیا بعد فتح ہونے کے کہ مغیرہ کے اور جہاد کیا۔

نخستین سے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں فرمایا ہے :
لَا تَشُقُّ لِحْدَكَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مِنْهُ أَحَدٌ مِّمَّا وَلَا يَنْفَعُكَ . ترجمہ : اپنے اگر خرچ کرے کوئی تم لوگوں سے جیل احد کے برابر سونا تب بھی کسی صحابی کے درجے کو نہ پہنچے گا بلکہ کسی صحابی کے نصرت درجے کو بھی نہ پہنچے گا۔

ایسا ہی ایک درم خرچ کرنا ناشافق اور احتیاج کی حالت میں بہتر ہے اس کے عطا اور ثروت کی حالت میں ہے اور چند چار چند خرچ کرے یا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے لئے موت کے وقت و بیعت کرے اور یہی فرائض ادا کرنا خوف اور مرض اور سفر اور مشقت کی حالت میں اور قلت فرصت اور فوج و نافع کے وقت افضل ہے اس سے کہ اس کے علاوہ دوسری حالت میں یعنی مثلاً اطمینان کی حالت میں فرائض ادا کئے جائیں اور ایسا ہی موت کے وقت اور آخر عمر میں عبادت کا شغل بہتر ہے اس سے کہ شروع عمر میں عبادت کا شغل ہو اور عمر کہ رمضان المبارک میں گزارے۔ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں جو شخص نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا کہ رمضان شریف کے سوا کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرتا ہے اور جو شخص رمضان شریف میں فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں ستر فرض ادا کرتا ہے اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں محرم کے مہینے کا روزہ افضل ہے صحیح حدیث اور اجماع سے ثابت ہے کہ ماہ حرام میں روزہ رکھنا کا ثواب دو چند ہوتا ہے۔

۱۔ اور چھٹی وجہ مکان عمل ہے یعنی عمل کی جگہ ہے۔ مثلاً جو نماز کہ مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ کی مسجد میں ادا کی جائے افضل ہے ان ہزار نمازوں سے جو کہ دوسری جگہ ادا کی جائیں۔ ایسا ہی جو نماز دار الحرب میں اور جہاد کے مقام میں ادا کی جائے۔ افضل اس نماز سے کہ دوسری جگہ ادا کی جائے۔ جو شخص ایک دن جہاد میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دو روزہ حرام کر دیتا ہے۔

۲۔ اور ساتویں وجہ امور خارجہ کی اضافت ہے مثلاً کبھی عمل کا ثواب باعتبار فاعل یا مشارك یا مقدار کے زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک رکعت نماز نبی کی یا ہمراہ نبی کے بہتر ہے اس کے علاوہ دوسری نماز سے۔ ایسا ہی روزہ فقہ اور پیغمبر سے واقع ہونے کے بعد واقع ہو ہزاروں درجہ بہتر ہے اس کے علاوہ دوسرے روزہ اور صدقہ اور جہاد سے اسی وجہ سے صحابہ کرام نے جو اعمال پیغمبر سے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئے، ان کو ان اعمال کے مانند سمجھتے تھے کہ پیغمبر سے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئے تھے۔ اور صحیح حدیث میں وارد ہے :-

عُمُرَةٌ فِي سَمْعَانِ تَقْدُلُ حِجَّةَ مَنِيٍّ ترجمہ : یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرہ رمضان میں ادا کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے :-

اور قرآن شریف میں جا بجا اس مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے :-
لَکِنَ السَّوْلُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَوَّلٰی حَرْبٍ
لِّسَعْلِ الْخٰیِرَاتِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

ترجمہ : لیکن پیغمبر اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے پیغمبر کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا اپنے جان و مال سے
یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے نیکی ہے اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں :-
اس سے ابوقاسم حیاتی کا قول باطل ہو گیا کہ اس نے کہا ہے :-

جَاهِدُ اَنْ طَالَ عُمُرُ اَمْرٍ اَنْ یَّعْمَلَ مَا یُوَافِقُ عَمَلُ النَّبِیِّ

ترجمہ : یعنی جائز ہے کہ اگر بہت زیادہ ہو عمر انسان کی تو عمل کرے نبی م کے عمل کے برابر :-

ممکن ہے کہ اس کا عمل نبی کے عمل کے برابر ہو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو اگر انس بن مالک اور ابوامر ایلی و سید
بن بشیر اور عبداللہ بن عمارش بن اجراء اور سہیل بن سعد ساعدی اور جابر بن عبداللہ انصاری کہ ان حضرات نے رسول پانی
اور عمل کیا لیکن یہ حضرات خلفاء و اربعہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور زید بن عارض اور جعفر بن ابی طالب اور مصعب بن عمیر
اور سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون سے افضل ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض حضرات نے اسی کوتاہی سے نہاد وہ لو
حضرات سے عمر پائی تھی۔ اور طاعت بھی بہت بجالائے۔ اسی وجہ سے یقین کرتا ہوں کہ جو صحابی آنحضرت سے
وسلم کی وفات کے وقت افضل تھے۔ دوسرے صحابی کی فضیلت ان کے برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ آنحضرت
سے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی حال بجالائے۔

تیسرا مقدمہ

فاضل مفضل پر واجب التعظیم ہوتا ہے۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ قبیحہ مفضل کے دو امر ہیں جو افضل اختصاصی ہو کہ بلا عمل کے ہو۔ خواہ فضل جزائی ہو کہ عوامی
موضع پر۔ ان دو امر کی تفصیل یہ ہے کہ :-

اول امر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فاضل کی تعظیم و نیایش مفضل پر واجب کرنا ہے اور اس امر میں تمام افاضل و اشراف
ہیں۔ جیسے کہ مثلاً کعبہ شریف، مسجد، روزہ جمعہ، ماہ رمضان، حضرت صاحب علیہ السلام کی اوشنی۔ یہ تمام مقامات
اور حیوانات سے ہیں۔ اور جیسے کہ مثلاً انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور پیغمبر
علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ فاضل کے واسطے باعتبار قرب، منزلت، مقامات، بہت

ایں درجہ قرار پائے کہ وہ درجہ مفضل کے درجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہو۔ اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ افضل
درجہ فضل ظاہر نہ ہوگا بلکہ فضل صرف ایک مہمل لفظ قرار پائے گا۔ کہ جس کے کوئی معنی نہ ہوں۔ اس امر میں ایک خاص
نکتہ یہ ہے کہ عامل کے سوا غیر کو مہتر نہیں اور اسی وجہ سے فضل جزائی کے سوا دوسرے فضل میں یہ امر اساناً متحقق
نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ طبعاً ہوتا ہے۔ مثلاً اطفال مومنین علی الخصوص اطفال انبیاء علیہم السلام بلا عمل کے جنت میں داخل
ہو جائیں گے۔ اور ان کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ صرف فضل اختصاصی کی بنا پر ثابت ہوتا ہے۔

چوتھا مقدمہ

وہ چیز جس کی تعظیم کا حکم ہو صاحب فضیلت ہوتی ہے

چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ اس کی تعظیم کرنے کے لئے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ صاحب فضیلت ہے اور
اس میں جو خدشہ دل میں گذرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ والدین اگر کافر ہوں تو ان کی بھی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور
ان سے پیش آنا واجب ہے اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا ہے :-

وَاحْفَظْ لَهَا جَنَاحَ الذَّلٰی مِنَ الرَّحْمٰتِ

یعنی اور پست کرو والدین کے سامنے عاجزی کا بازو،

حالانکہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم شرع کے عرف میں
کی تعظیم نہیں۔ بلکہ یہ ان کے ساتھ ایک طرح کا احسان کرنا ہے۔ احسان کو تعظیم نہیں کہہ سکتے۔ صرف عاجزی کے ساتھ پیش
آنا ہی تعظیم نہیں۔ اس واسطے کہ انسان کبھی اس شخص کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آیا ہے کہ جس سے نقصان پہنچنے کا
قوت ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ثابت ہے کہ کافر والدین کی تعظیم کا شرع میں حکم نہیں۔ بلکہ ان سے بیزار رہنا واجب
ہے چنانچہ فرمایا ہے اللہ نے :-

لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ یُعَادُوْنَ مَنْ حَادَّ اَللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَاَلَوْ
کَانُوْا اَبَادًا مُّھْطَ ۝ ترجمہ : یعنی نہ پاؤ گے آپ اس قوم کو کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت
کے دن پر اس حال میں کہ محبت رکھتے ہوں اُن لوگوں سے کہ مخالفت کی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اور
اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ اگرچہ یہ مخالفین ان مومنین کے آباد ہوں :-

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

اذ قالوا لهم منهم انما نبوءة منكم ومن الله كفرنابكم ورسالة ابيننا
وبينكم العداوة والبغضاء ابدى حتى تؤمنوا بالله وحده

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یاد کیجئے وہ وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے
ساتھ تھے اپنی قوم سے کہا کہ تحقیق کہ ہم بے زار ہیں تم سے اور اس چیز سے کہ عبادت کرتے ہو تم اس کی
کہ وہ سوا خدا کے ہے۔ انکار کیا ہم نے تم سے اور ظاہر ہوئی درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت
اور بغض ہمیشہ کے لئے اس وقت تک کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے کہ ایک ہے وہ؟
بلکہ شرعی تعظیم وہ ہے کہ اس کی بنا بشہ اور فی اللہ محبت اور دلی دوستی پر ہو۔ یہ اسراہیل فضل کے سوا اور ہر
کے حق میں مشرع میں کہیں وارد نہیں چنانچہ یہی امر تنقص اور تحقیق کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔

پانچواں مقدمہ

پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ یقیناً معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہم السلام کی اس قدر تعظیم واجب ہے کہ ان کی تعظیم کسی دوسرے کی واجب نہیں اور اس قدر تعظیم کا مستحق انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور بعد انبیاء علیہم السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اس قدر تعظیم نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اس قدر تعظیم کسی دوسرے کے لئے ہرگز ثابت نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَآمَنُوا بِمَا أُخْبِرُوا وَأَعْلَنُوا لِنَفْسِهِمْ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ
مؤمنین کے حق میں ان کی جان سے، اور نبی کی ازواجِ مؤمنین کی مائیں ہیں۔

یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے نسبت دوسرے صحابہ کے۔ اس لئے ازواج مطہرات کی صحابت اعلیٰ ہے بہ نسبت دوسرے صحابہ کی صحابت کے۔ اور صحابت کی فضیلت کے علاوہ دین کے اعتبار سے ام المؤمنین ہونے کا حق ازواج مطہرات کو حاصل ہے۔

چھٹا مضمون

چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ جب فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو ایسا سوال نامناسب نہیں کہ عام طور پر ایک طرف سے دو چیزیں ہوں۔ ان کے بارے میں استفسار کیا جائے کہ ان دو چیزوں میں کون چیز افضل ہے، اس واسطے کہ ایک چیز

فضیلت دوسری چیز پر صرف اسی صورت میں متحقق ہو سکتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کی فضیلت کسی وجہ سے ہو اور وہ وجہ کسی ایک چیز میں زیادہ ہو اور دوسری چیز میں کم ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں کی فضیلت دو وجہوں سے ہو تو ایسی دونوں چیزوں میں ایک کو دوسرے سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی افضل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز میں وہ وصف زیادہ ہے کہ اس وصف میں یہ دونوں مشترک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان افضل ہے یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی افضل ہے اور ایسا ہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ شریف افضل ہے یا نماز افضل ہے البتہ استفسار کر سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے۔ رمضان شریف افضل ہے یا ذی الحجہ افضل ہے۔ نماز افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی افضل ہے یا آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ افضل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام بے محل ہے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رحمہ افضل ہیں۔ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عمل کی بنا پر نہیں بلکہ ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے ہے۔

ساتواں مقدمہ

ساتواں مقدمہ یہ ہے کہ بہشت میں اعلیٰ درجہ پاناکسی کے حق میں بطریق تبعیت کے ثابت ہوتا ہے مثلاً اولاد
صغار کا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بتبعیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہشت کے اعلیٰ درجہ
میں رہیں گے اسی طرح اولاد و صغار کا جو یہ درجہ ہوگا تو اس سے ان کا فضل جزائی نہیں ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ یہ اشکال لازم
آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بتبعیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے درجہ میں رہیں گی۔ تو اس بار پر چاہیے کہ ازواج مطہرات باقی سب انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کبار سے افضل ہونا
اصلاً کلمۃ اجماع کے خلاف ہے اور بہشت میں اعلیٰ درجہ پاناکسی کے حق میں اصالتاً نہیں ثابت ہوتا۔ یعنی اپنے عمل کے
حسب وہ درجہ پائے گا۔ بلکہ اس سے اس شخص کا فضل جزائی ثابت ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جنت میں پہلے داخل ہونا۔
اور جنت میں پہلے وارد ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی کے حق میں پہلے ہونا اور موقت اور حساب
کے اعتبار افضل ہونا۔ یہ سب امور دونوں قسم کے فضل سے حاصل ہوں گے۔ بعض کو فضل جزائی سے حاصل ہوں گے۔
اور بعض کو فضل اختصاصی سے۔ مثلاً فضل اختصاصی کی وجہ سے امت مصطفویہ ان امور میں دیگر انبیاء پر مقدم ہوگی
جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ۱۔

سید نقیب نام ہے رسول اللہ سے، اللہ علیہ وسلم کے ناطقہ کا۔

سے چنانچہ فرمایا: اشرے۔

لَقَدْ رَأَىٰ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يُعَلِّقُونَ سُلُوحَهُمْ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي هُمْ فِيهَا مَلَأُوا

ان مؤمنین سے جو کہ بیعت کرتے ہیں آپ سے درخت کے نیچے۔ پس جانا اللہ نے جو کہ دلوں میں ہے ان کے پس نازل کیا اللہ نے سکینہ اُن پر اور دی ان کو حسلہ فتح۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے اور اس کے بعد دوسرا کوئی غزوہ ایسا یقیناً ثابت نہیں کہ اس کی بنا پر فضیلت بنا ممکن ہو۔ اس واسطے کہ اس کے بعد ہر غزوہ میں منافقین اور صاحبان اغراض فاسدہ و نیا دی بھی شریک تھے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ:-

وَمِمَّنْ مَّوَدَّكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ دَمِنُوا أَكْثَرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَدَّ يَدَهُمْ إِلَى الْيَمِينِ

ترجمہ: یعنی اور بعض ان لوگوں سے کہ تمہارے گرد ہیں اعراب سے منافقین ہیں اور منافق کی وجہ سے بھی بعض لوگوں نے سرکشی کی ہے آپ ان کو نہیں جانتے۔ ہم ان کو جانتے ہیں۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کہ ان اشخاص میں کون افضل ہے اور یہی محل نزاع ہے۔ اس واسطے کہ اصل کلام خدا تعالیٰ اربع میں ہے اور یہ سب حضرات برابر ہیں سابقیت اور قدمیت میں اور غزوات میں حاضر ہے ہیں

دسواں مقدمہ

دسواں مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی تعیین کے دو طریقے ہیں۔ اول شارع کا نفس ہے اور دوسرا تتبع اعمال اور احوال کا ہے۔

تفضیل یہ کہتے ہیں کہ طریقہ اول مسدود ہے اس واسطے کہ نفوس میں تعارض ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تعارض اس وقت ہوتا ہے کہ ایک لفظ دو آدمی کے حق میں صحیح طور پر ثابت ہوں اور مشہور ہوں اور دونوں کے افضل ہونے پر دلالت کرے تحقیق سے یہ ثابت نہیں بلکہ لفظ افضل اور خیر کا کہ جس سے مدعا صراحتاً ثابت ہوتا ہے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے حق میں صحیح طور پر ہے اور مشہور ہے اور سیادت اور محبوب ہونے کا لفظ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہؓ کے حق میں ثابت ہے اور مشہور ہے اور اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اول شرف اور اجیت کے معنی فضل جزائی پر دلالت نہیں کرتے۔ کو حقیقتاً کوئی تعارض اس مقام میں نہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ کہ احوال اور اعمال کا تتبع ہے۔ منجملہ اس کے ایک امر جہاد ہے کہ دین کے اعمال میں بہتر عمل ہے اور اسلام کی شوکت کا باعث ہوتا ہے۔ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اس کی بنا پر افضل کا اعتبار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولَى الْقِتَابِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ مَرَّةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

ترجمہ: یعنی برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو کہ جہاد سے بیٹھ گئے جو معذور لوگوں سے نہیں تھے۔ ان سے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے فضیلت دی اللہ نے ان لوگوں کو کہ جہاد کیا ان لوگوں نے اپنے جان اور مال سے ان لوگوں پر جو کہ بیٹھ گئے جہاد سے درجہ میں اور ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ان لوگوں پر جو لوگ جہاد سے بیٹھ گئے اور فضیلت ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کے لئے اور یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

تفضیل یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جہاد میں حضرت ابوبکر صدیقؓ رہے اور حضرت عمرؓ سے افضل تھے۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں۔

اول جہاد زبانی کہ اس سے شرابیہ کے اسلام کی دعوت کی جائے احکام شریعہ سمجھانے جائیں۔ و غلط و نصیحت اور غیب اور تہذیب کی جائے۔ دلیل قائم کی جائے اور مخالفین کے شبہات دفع کئے جائیں۔ اور اس کے ذریعے سے اسلام شائع کیا جائے۔

دوسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے مثلاً یہ کہ تدبیر اور رائے دربارہ جنگ، مخالفین کے دل میں غیب جھاننا، لڑائی کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرنا، مجاہدین کا دل لڑائی کی طرف مائل کرنا، اسلام کی جماعت زیادہ کرنا، دشمن کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا اور جہاد کے اسباب مثلاً گھوڑا، اونٹ، آلات جنگ وغیرہ مہیا کرنے میں مال خرچ کرنا۔

تیسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نیزے سے دشمنوں کو مارے، تلوار چلائے، پیلوالوں کے ساتھ کشتی کرے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرے، بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی دو قسم کے جہاد میں مشغول تھے اور پھر تیسری قسم کے جہاد میں مصروف نہ تھے۔ تیسری قسم کا جہاد یقیناً کمتر درجہ کا جہاد ہے۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے مامور تھے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

ترجمہ: یعنی اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور سختی کیجئے اُن پر۔

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

سے اس بارہ میں کامل سنی فرمائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب روایات اور فتاویٰ جو کہ مسائل فقہ میں جمع کر کے ایک مستقل رسالہ مرتب کیا ہے اور عمائد اور سٹلوک میں بھی بتدریج کافی تالیف کی ہے۔

واضح رہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد قریب سترہ برس زیادہ عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے زیادہ بڑی اور اس مدت دراز میں مسند حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بنسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بمقدار انچاس حدیث کے زائد ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمانت تقریر اور قوت تقسیم اور حسن تعلیم کی طرف نظر کرتا ہوں تو صراحتاً تفاوت معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وقت میں کوئی مسئلہ اختلافی نہ تھا بخلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ علم قرآن اور اس کی قراءت میں مشغول ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں ثابت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ علم قرآن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نام نہ تھے بلکہ یہ امر بالاتفاق مورخین اور اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمریں ان کے عہد قمر است میں ایک درجہ میں تھیں۔ اور ظاہر طور پر یقیناً ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس امر میں زیادہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نماز میں پیش فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرأت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بنسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیادہ تھے اور ایسا ہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھے۔ اور زیادہ عالم نہ تھے۔

البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرأت کے بارے میں ترجیح ہے اس واسطے کہ لوگوں کو ایک قرأت پر متفق کیا اور قرآن شریفیت لکھ کر مرتب کیا۔ اور لفظ اور رسم کی محافظت کی۔ مگر چونکہ قرآن شریف صحیفوں میں اول حضرت شیخین علی وجمع کرنا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے نقل کیا اور روایات کی سہ سے استمداد کیا تو اس وجہ سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس امر اہم میں بھی حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ترجیح ہے اور منجملہ وجوہ ترجیح کے تقویٰ اور اتباع شریعت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی کلمہ خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہے۔ چنانچہ امر صلیح حدیث اور جنگ بدر میں فدیہ لینے کے بارے میں جو معاملہ ہوا اس سے ظاہر ہے اور آپ نے ان خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجالانے میں کبھی سستی نہ کی۔

اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جہاں کے حال میں وارد ہے کہ ابو جہل کی لڑائی سے نسبت کرنے کے بارے میں اور شجہ کی قید کے بارے میں مورد عتاب ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چند امور جو کہ خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح و مشورہ کے وقوع میں آئے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے بارے میں تشدد زیادہ فرماتے تھے۔ اور آپ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں حمیت اور نہایت غیرت تھی۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وحی آپ کی ہونے کے موافق نازل ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی مخالفت گویا عین اتباع اور موافقت ہے بلکہ اس سے بہتر ہے اور اسی وجہ سے آپ کی رائے کے موافق وحی کا نازل ہونا آپ کے مناقب میں شمار کیا گیا ہے اور من جملہ وجوہ ترجیح کے زہد ہے۔

تفصیل یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں میں زیادہ زہد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ زہد سے مراد یہ ہے کہ بے رغبتی ہو دنیا کی لذتوں سے اور ایسا ہی ہے رضی اللہ عنہ اور زواج اور شرم اور غلام کے بارے میں اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے پاس مال بہت تھا۔ اور وہ سب مال اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل ہونے کے لئے خرچ کر ڈالا اور صفحہ مہلین سے ایک عجمی کے لئے خرچ کر ڈالا۔ حتیٰ کہ کچھ درم آپ کے مال سے باقی نہ رہے اور آپ نے اس جہان سے انتقال فرمایا اور کچھ مزدور اور ملکیت اپنے لئے اپنے عین حیات میں خرید فرمائی۔ اور اپنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑا۔ اور بیت المال سے صرف ہفتہ خوراک لیتے تھے زیادہ کبھی نہ لیا۔ مال غنیمت سے جو اپنا حصہ ہوتا تھا۔ وہ بیت المال میں صرف کرتے تھے جتنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمین اور ملکیت بہت حاصل کی اور مزدور و غلام حاصل کیا اور بارغ نصب کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حال کے موافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی مال ہے۔ چنانچہ اس وقت کے سب صحابہ کرام نے آپ کے زہد و زہد کی شہادت دی ہے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا تو چار زوہد چھوڑے اور انیس کنیزیں اور غلام بہت چھوٹے اور انیس کے قریب اولاد چھوڑے اور ان کے لئے مزدور و غلام ملکیت چھوڑی کہ وہ حضرات اس کے سبب سے غنی تھے اور نصب جس سے کہ ہزار و سق پھل ملتا تھا۔ سوا غلہ اور زرعت کے آپ نے متروک چھوڑا۔ بخلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ آپ نے اس قدر مال و اسباب نہ چھوڑا۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ زہد حقیقی یہ ہے کہ خود دنیا کی لذت میں مشغول ہوئے اور نہ اقارب اور اولاد کو اس میں مصروف کرے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال ہوا کہ مثلاً طلحہ بن عبیدہ آپ کے بھتیجے تھے اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی تھیں۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کسی کو عامل مقرر نہ فرمایا۔ اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور کسی کو جی عذنان سے عامل مقرر نہ فرمایا۔ صرف نعمان بن عدی کو تھان بہ عامل مقرر فرمایا تھا۔ پھر علیہ عز و دل کر دیا۔

حالانکہ بنی عذنان سے سعد بن زید اور ابو جہم بن حذافہ اور خارجہ بن خراہ اور عمر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمر بن اس کے لئے نہایت قابل تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا عامل مقرر فرمایا اور عبید اللہ بن عباس کو میں کا عامل مقرر فرمایا اور قثم بن عباس کو مکہ منظر کا عامل مقرر فرمایا اور سعد بن عباس کو مدینہ منورہ پر اور حفصہ بن عمر کو بکوہ آپ کے ہمیشہ زاد و غلے کو فرمایا عامل مقرر فرمایا۔ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے ربیب تھے۔ مصر پر عامل مقرر فرمایا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر فرمایا اور اس میں شک نہیں کہ حضرت ان اعمال اور اشغال کے مستحق تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آداب اور خویش میں بھی ان نصیبوں کے مستحق تھے۔ چنانچہ ان کا زہد اور ہم نے کیا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں حضرات کا زہد زیادہ کامل تھا بنسبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زہد کے تمام کا زہد صرف اپنی جان کے بارے میں تھا اور اپنے اقارب کے بارے میں نہ تھا۔ اور وہ بھی کھانے پینے میں زہد کا پتلا تھا اور زمین اور ملکیت ازواج اور کنیز اور غلام کے بارے میں نہ تھا۔

جنت و قناعت، جلالت، شمشیر بازی اور نیزہ بازی جیسے امور کو فضل قناز عرفیہ سے کچھ تعلق نہیں۔

گیارہواں مقدمہ

گیارہواں مقدمہ یہ ہے کہ حقتین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء کرام کا ہمہ جہات ہے کہ ان دونوں حضرات میں کون صاحب افضل ہیں۔ اور اس بارے میں ہم لوگوں کے لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک مرتبہ فیصلہ کریں۔ اس واسطے کہ ان دونوں حضرات کے فضائل برابر ہیں۔ چنانچہ اجماع سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ترتیب جیسے ہیں اور کثرت قرأت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اجتہاد اور احادیث کی روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ بذات خاص جواب دہ ہیں اور نیزہ اور تلوار چلانے میں افضل ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جہاد میں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے افضل ہیں۔ قرآن شریف میں جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَعَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

ترجمہ: یعنی برابر نہیں وہ لوگ کہ جہاد سے بیٹھ گئے جو کہ مؤمنین سے ہیں اور معذور نہیں ہیں اور وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے۔ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جان و مال سے ان پر کہ وہ بیٹھ گئے جہاد سے۔ اور یہ فضیلت اقباً درجہ کے ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں نہایت احتیاطی اور قناعت درجے کا تو ذریعہ تھا کہ کوئی مسلمان قتل نہ کیا جائے اور خود قتل ہو جانے میں اور حصار کی مشقت برداشت کرنے میں آپ نے نہایت درجے کا صبر کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاد کی اس امر میں نہایت فضیلت ثابت ہے کہ دشمنوں کو بھی بُرا نہ فرماتے تھے۔ اور ان کے لئے ہیں ناحق کلام بھی ارشاد نہ فرماتے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حقتین کے فضائل باہم متعارض ہیں اور فضل اختصاصی میں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاہرت کی قرابت ہونے میں دونوں حضرات شریک ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال والیہ المرجع والی۔ اور جب یہ گیارہ مقدمات تیار ہوئے تو اسی وقت خاتمہ تھاننا عشریہ کا بھی اتمام ہوا۔ و الحمد للہ

من جملہ وجوہ ترجیح کے صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وصف میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشارکت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نہیں البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں سبقت لے گئے ہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کی عمارت میں مبلغ کثیر صرف کیا اور بیرونی خرید کر اس کو فی سبیل اللہ وقف قرار دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سامان مہیا کیا اور اعلیٰ درجہ کا جہاد مال کے ذریعے سے کیا۔ لیکن آپ سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جہاد اور علم اور زہد میں افضل تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی بیعت کی پرستش کی۔ بخلاف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے تو اس کے جواب میں یہی کہنا ہوں کہ بیعت نہ پوچھا کہ سبب شریعت کے ہو۔ اس میں کچھ فضیلت نہیں اور اجماع سے ثابت ہے کہ عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۲۳ سالہ برسی کی ہوئی۔ اور شہدہ جبری میں آپ کی شہادت ہوئی اور ہجرت سے تیرہ برس پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی۔ تو عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت دس برس کی رہی ہوگی۔ اور اس عمر تک برابر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک میں پرورش پائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیعت پرستی سے نفرت رہی اور بچوں کا قاعدہ ہے کہ جو فعل بزرگوں کا دیکھتے ہیں اسی کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں اور اگر صرف بیعت نہ پوچھا جائے تو لازم آئے گا۔ کہ جوڑ کا اہل اسلام کا پیدا ہوا وہ حضرات حمزہ اور جعفر اور سلمان اور عقیلہ اور عمارہ سے افضل ہو، حالانکہ یہ ثابت نہیں۔

من جملہ وجوہ ترجیح کے خلافت اور حسن سیاست اور انجام کرنامہات کا ہے کہ فی الواقع مرجع جمیع اعمال خیر کا ہے۔ اس میں بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا افضل ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ اول بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ مرتدین کا ہوا۔ اور اس مشکل واقعہ میں کوئی زیادہ ثابت قدم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نہ تھا۔ آپ کی حق تدبیر اور حسن سیاست سے وہ فتنہ دفع ہوا۔ پھر کسری اور قیسر کے ساتھ نزاع واقع ہوا۔ اور غلبہ اسلام کا روز بروز بڑھنے لگا۔ حتیٰ کہ فارس اور عراق اور شام دارالاسلام ہو گیا۔ فقراء اور مساکین غنی ہوئے۔ اہل اسلام کو عزت حاصل ہوئی اور اہل اسلام میں کوئی اختلاف واقع نہ ہوا۔ سب لوگ قرآن شریف کی قرأت اور دین کے مسائل حاصل کرنے میں مصروف ہوئے۔ اور جہادات اور ریاضات میں مشغول ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ امور اپنے کمال کو پہنچے۔ بخلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، آپ کے وقت میں زیادہ فتح ہوئی۔ صرف باہم اہل اسلام میں جنگ اور جدال رہا اور قرآن شریف کی قرأت اور عبادت میں ہی ہوئی۔ اور گہرائی اہل اسلام کی شان میں طعن کرنا اور تحقیر عیوب اور بعض کا بعض کو بُرا کہنا اہل اسلام نے باہم اختیار کیا۔ تو آفتاب کی طرح روشن اور ظاہر ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کا جہاد، علم، قرأت، زہد، تقویٰ، خوف خدا، صدقہ، حسن سیاست، لیاقت اور خلافت، طاعت خدا و رسول، اشاعت دین اور ترویج احکام شریفیت میں دنیا مرتبہ سے کہ وہ دوسرے کو ہرگز حاصل نہیں۔ اور شارح نے ان ہی امور کو فضل اور بزرگی کے لئے باعث قرار دیا ہے اور مسلمانوں میں بیان کیا گیا کہ سیاست اور قرابت قریبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وسلم کے ساتھ ہونا۔

اجاب سے اسی ۸۰۰ حضرات نے تفصیل شیخین رحمہ اللہ کا مسئلہ روایت کیا ہے اور ان حضرات نے مختلف مواقع میں یہ مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے اور دار قطنی اور دوسرے بعض محدثین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایات بیان کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

لَا يَنْفُلِي أَحَدٌ عَلَيَّ ابْنِ مَكْرٍ وَهَذَا لَأَجْلَدُ شَيْءٍ حَدَّثَ الْمُفْتَوَى تَرْجُمَةً: یعنی جو شخص مجھ کو فضیلت دے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر تو میں اس کو لٹکتے ڈرتے ہوں گا کہ جس قدر دُکے اس شخص کو مارنا چاہیے کہ جو افتراء کا مرتکب ہوتا ہے۔

اور ان الفاظ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی ہے اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ امور قطعیہ میں سزا نہیں۔

دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ قطعی ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کی تعیین نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً صفات بعد کثرت بلاشبہ قطعی ہے لیکن یہ امر قطعی ہے کہ آیا وہ صفات ذات باری تعالیٰ پر لازم ہیں یا میں ذات ہیں یا لایین اور لایغیر ہیں ایسا ہی یہ مسئلہ قطعی ہے کہ قرآن شریعت مخلوق نہیں لیکن اس کی کیفیت کی تعیین قطعی ہے کہ قدیم کلام نفسی ہے یا الفاظ کھینچا ہوا خصوصیات محل کے۔ اور یہ دونوں مثال اعتقادات کی ہیں۔ اور تعلیمات کی اکثر مثالیں ہیں۔ مثلاً اس کی ایک مثال حجۃ الوداع کا مسئلہ ہے کہ اصل حج کا ثبوت قطعی ہے کہ اس میں شک کو دخل کو نہیں لیکن اس کی کیفیت کی تعیین قطعی ہے کہ قرآن تھا یا جمع تھا۔ یا افراد تھا۔ اور اسی وجہ سے اس امر میں علماء کرام میں اختلاف واقع ہوا۔ یا وہ جو یکہ اصل مسئلہ میں اتفاق ہے۔ تفصیل کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس واسطے کہ اصل تفصیل قطعی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ نزاع اور تعارض کے بعد قطعی ہوا ہے لیکن اس تفصیل کی کیفیت کی تعیین قطعی ہے کہ کس چیز میں تفصیل ہے۔ یعنی تفصیل باعتبار کثرت ثواب کے ہے یا باعتبار اس امر کے ہے کہ اسلام میں قطع کس کی وجہ سے زیادہ ہوا۔ یا باعتبار کسی دوسرے امر کے ہے تو ان امور میں کسی ایک امر پر نہیں مائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے کہ چند امور کا گمان ہوتا ہے اور ان امور میں تعارض ہے۔ مثلاً اس کا یہ ہے کہ تفصیل کے اقام اور اس کے وجود بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص ان تمام وجوہ کو مفصل طور پر معلوم کرنا چاہے تو چاہیے کہ کتاب الشرح بحیل فی ہائٹ التفصیل کو مطالعہ کرے جس کا کچھ خلاصہ یہاں لکھا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ تفصیل کبھی اصطلاحی ہوتی ہے کہ بلا عمل کے حق تعالیٰ بعض مخلوقات کو دوسرے بعض مخلوقات پر ترجیح دیتا ہے۔ جیسے فضیلت کعبہ شریف کے عید کے ہے باقی سب جگہوں پر اور فضیلت حجر اسود کی ہے باقی سب جگہوں پر ہے۔ فضیلت شب قدر کی باقی سب راتوں پر ہے۔ فضیلت روز جمعہ کی باقی سب ایام پر ہے۔ فضیلت ماہ رمضان

جواب

جو مسئلہ کو استفسار کیا گیا ہے نہایت اوق اور معرکہ الآراء ہے۔ فقیر کے نزدیک جو امر منقح ہے وہ لکھنا ہے لیکن غرض ہے کہ جواب کے قبل دو مقدمے بطور تمہید کے بیان کئے جائیں گے۔

پہلا مقدمہ

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مسائل قطعیہ خواہ اعتقادیہ ہوں خواہ عملیہ ہوں۔ انکی دو قسمیں ہیں۔

۱- اولی قسم یہ ہے کہ مسائل کے دائرہ تعارض نہ ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اختلاف واقع نہ ہو اور جن مسائل سے وہ مسائل ثابت کئے گئے ہوں ان دلائل میں تاویل کا بھی احتمال واقع نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے اور ہی صفات سبعہ کے ثبوت کا مسئلہ ہے۔ یا اس کے مانند جو مسائل ہیں اور بدایت ظاہر ہے کہ تفصیل کا مسئلہ ان جنس سے نہیں اور اس قسم میں داخل نہیں۔

۲- دوسری قسم یہ ہے کہ مسائل اولہ میں تعارض واقع ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اختلاف واقع ہو اور ان مسائل کے دلائل میں تاویل کا احتمال بھی رہا ہو لیکن مجتہدین نے ایک جانب کو ترجیح دی ہو اور اس وجہ سے نزاع واقع ہوئی ہو۔ اور دونوں جانب سے ایک جانب منقح اور ثابت قرار پائی ہو تو اس قسم کے مسائل اگرچہ ابتداً قطعی تھے۔ لیکن آخر میں قطعی ہو گئے۔ جیسے رؤیت خروہ اور عدم خلق قرآن کا مسئلہ ہے یا اور جو اس طرح کے مسائل ہیں۔ تفصیل کا مسئلہ اسی قسم سے ہے۔ اس واسطے کہ اس مسئلہ میں صدر اقل میں اختلاف تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا میلان اس طرح تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیگر صحابہ کرام پر فضیلت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اولہ ہیں کہ جن سے اس جماعت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور جن دلائل سے نہایت ہوتا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر فضیلت ہے۔ ان دلائل میں تاویل اور تفسیر کا احتمال تھا۔ لیکن آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں یہ مسئلہ اہل اسلام میں نہایت مشہور ہوا۔ اور لوگوں نے اس میں تلبیق فرمائی۔ حتیٰ کہ وہ سب تعارض درجہ پر ہم ہو گیا۔ اور قطعی طور پر امر منقح قرار پایا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو دیگر سب صحابہ پر فضیلت ہے اور ان سب روایات کی تفصیل کے لئے ایک نول طویل دفتر چاہیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اہل صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ

کی باقی سب ہیمنوں پر ہے۔ فضیلت انبیاء کی امت کے لوگوں پر ہے۔

اور بعض فضیلت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنہا ہوتی ہے۔ ذاتی نہیں ہوتی ہے جیسے فضیلت حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ سے اللہ علیہ وسلم کی باقی سب اطفال پر ہے اور فضیلت آنحضرتؐ سے اللہ علیہ وسلم کی ساجز اولیوں کی اور ازواجِ مطہرات کی باقی سب عورتوں پر ہے اور فضیلت بنی ہاشم کی باقی سب قبائل پر ہے۔ اس قسم کی تفصیل میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ اور کبھی فضیلت جزائی ہوتی ہے کہ عمل کے عموماً ہوتی جلد و جوی متنازعہ فیہ ہے اور فضیلت کے وجہ نہایت مختلف ہیں۔ منجملہ ان کے بعض وجوہ کا شرع کی اصطلاح میں کچھ بھی اعتبار نہیں۔ مثلاً قوت بدن کی، فراست اور لافٹ اور خوبی سیاست ملک کی اور حسن تدبیر و نیاوی امور میں اور منجملہ ان کے بعض وجوہ کا شرع میں اعتبار ہے اور وہ چہیت میں بن حمد اس کے تقویٰ سے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۖ تَرَجِمَ: یعنی زیادہ بزرگ تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ تم لوگوں میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

اور منجملہ اسکے علم کے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ تَرَجِمَ: یعنی کہہ دیجئے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں نہیں جانتے؟ اور منجملہ اس کے جہاد سے چنانچہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے:-

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الَّذِينَ جَلَسُوا ۚ تَرَجِمَ: اور فضیلت دہی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو ان لوگوں پر کہ وہ جہاد سے بیٹھے اور یہ فضیلت باعتبار اجر عظیم کے ہے۔ اور منجملہ اس کے حسن خلق سے چنانچہ حدیثِ غریب میں وارد ہے:-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ۖ تَرَجِمَ: یعنی بہترین شخص تم لوگوں میں وہ ہے کہ بہتر ہے تم لوگوں میں اپنے اہل کے حق میں۔

اور منجملہ اس کے زیادہ محبت لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کرنا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس کتاب و سنت کے دلائل کا تتبع کرنے سے فضیلت کی اکثر وجوہ ظاہر ہوتی ہیں کہ کہیں کسی علم کی کسی مقام میں کوئی وجہ اعتبار کی گئی ہو کہ کہیں کسی دوسرے محل اور دوسرے مقام میں کوئی دوسری وجہ اعتبار کی گئی ہے۔ جب دونوں مقدمے کی تہمید سے فراغت ہوتی۔ تو اب اصل مدعا کی تحقیق کرتا ہوں کہ اصل فضیلت حضراتِ شیعین کی حضرات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر قطعی طور پر ثابت ہے اور قطعی مسائل کے قسم ثانی سے ہے۔ اور تعین فضیلت کی وجہ ظن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو مؤمن محتاط کو چاہیے کہ اصل فضیلت کا احصاء کرے۔ اور فضیلت کی وجہ کا متعین ہونا اللہ جل شانہ کے علم پر توکل کرے۔ اور اگر دلائل کے تتبع سے منجملہ وجوہ کے کسی وجہ کو اس کے نزدیک ترجیح ثابت ہے تو بہتر ورنہ اصل فضیلت کے قطعی ہے یا نہیں ہو۔

خلاصہ میں لکھا ہے:-

الرَّافِضِيُّ أَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى خَيْرِهِمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَكَوْنُ انْكَسَارِ خِلَافَةِ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ ۖ تَرَجِمَ: یعنی رافضی اگر فضیلت دیوے حضرت علیؓ کو دوسرے پر یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ پر تو وہ بدعتی ہے اور اگر حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے انکار کرے تو وہ کافر ہے۔

اور سحر الراق شرح کثر الدقائق میں یہ عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:-

وَالْحَقُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَمْرٍو بِالْقَدِيرِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَلَعَلَّ مَرَادَ هُوَ بِانْكَسَارِ الْخِلَافَةِ انْكَسَارَ اسْتِحْقَاقِهَا لَهَا فَهُوَ مُخَالَفٌ لِاجْتِمَاعِ الْمُتَخَابَةِ ۖ تَرَجِمَ: یعنی لاحق کیا ہے فتح القدیر میں حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس حکم میں اور شاید علماء کی مراد خلافت کے انکار سے یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے استحقاق خلافت سے انکار ہو اور یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔

وفی شرح مواہب الرحمن وَلَا خِلَافَ أَيْ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ خِلَافَ مَنْكَرِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ۖ تَرَجِمَ: اور سحر مواہب الرحمن میں لکھا ہے اور جائز نہیں نماز پیچھے اس شخص کے کہ اس کو انکار ہو حضرت ابوبکرؓ یا حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم کی خلافت سے اور صحیح ہے نماز یعنی ساتھ کراہت کے پیچھے اس شخص کے کہ فضیلت دیتا ہو حضرت علی مرتضیٰؓ کو حضرت ابوبکرؓ پر اس واسطے کہ وہ بدعتی ہے۔

وفی المحيط من محمد رحمه الله لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ خِلَافَ الرِّوَاظِ ثُمَّ قَالَ لَا يَحِلُّ انْكَسَارُ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْمُتَخَابَةُ عَلَى خِلَافَتِهِ ۖ تَرَجِمَ: یعنی اور محیط میں لکھا ہے کہ روایت ہے امام محمد علیہ الرحمۃ سے کہ جائز نہیں نماز پیچھے روافض کے، پھر کہا اس واسطے کہ ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار ہے۔ حالانکہ آپ کی خلافت پر اجماع ہے۔

وفی مستمعة الفتاویٰ وَالرَّافِضِيُّ الْعَالِي الَّذِي يَنْكَرُ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ خِلَافَةَ تَرَجِمَ: یعنی اور تتمہ الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ اور رافضی کہ اس کو اپنے مذہب میں علویوں اور انکار کرتا ہو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے جائز نہیں نماز پیچھے اس کے۔

وفی الموعظاتی دیکرہ القلوة خلف صاحب ہنوی او بدعتی وَلَا يَجُوزُ خِلَافَةُ الرَّافِضِيِّ ثُمَّ قَالَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَانَ هُوَ يَكْفُرُ بِهِ لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ وَيَكْفُرُ ۖ تَرَجِمَ: اور موعظاتی نے لکھا ہے اور مکر وہ نماز پیچھے اس شخص کے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہو۔ یا بدعتی ہو۔ اور جائز

نہیں نماز پچھے رافضی کے پھر کہا کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر وہ خواہش نفسانی ایسی ہو کہ اس سے گریز نہ
آتا ہو تو اس کے پچھے نماز جائز نہیں ورنہ جائز ہے مگر مکروہ ہے۔

وفي الفتاوى البديعية من انكر امامة ابي بكر رضي الله عنه فهو كافر وقد قال بعضهم من
مبتدع والصحيح انه كافر وكذا لاك من انكر خلافة عمر رضي الله عنه اما الشافعية فقد قال
القاضي حسين رحمه في تعليقه من سب النبي يكفر به الاك ومن سب اصحابه فقتل امام من
سب الشيخين والاحتشام فوجهان احدهما يكفر لان الامة اجتمعت على امامهم
والثاني يقتل ولا يكفر واما المالكية والامامع عندهم ترك التكفير وقال محمد بن يوسف
الغرماني ومثلهم ممن سبهم ابا بكر فقال يقال كافر قتل النبي عليه السلام لا ومن كفر
الرافضی احمد بن یونس وابو سكران هانی وقال لا یوكل دیارهم لانهم مرتدون
وقال عبد الله بن ادريس احد ائمة الكوفة ليس للرافضی شفعة وانما الشفعة للمسلم۔

ترجمہ : اور فتاویٰ بدیعہ میں لکھا ہے کہ جس نے انکار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا تو وہ کافر
ہے اور کچھ بعض علماء کرام نے کہ وہ بدعتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور ایسا ہی حکم اس شخص کے بارے
میں بھی ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہو۔ لیکن شافعیہ کے نزدیک تو کفار فاسق ہیں
یعنی تلبیخ میں کہ جو شخص پیغمبر خدا کو برا کہے تو اس کے بارے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔ اور جو شخص صحابہ کو برا
کہے تو اس کے بارے میں فاسق ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کفر کا حکم نہ ہوگا۔ اور لیکن جو برا کہے شیخین اور
تفہیم رضی اللہ عنہم کو تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں کفر کا حکم دیا
جائے گا۔ اس واسطے کہ ان حضرات کے امام ہونے پر امت کا اجماع ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے
بارے میں فاسق ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کفر کا حکم نہ ہوگا۔ لیکن مالکیہ کے نزدیک نہ یہ صحیح یہ ہے
کہ ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور محمد بن یوسف عروانی سے پوچھا گیا اس شخص کا حال کہ جو
حضرت ابو بکر کو برا کہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کفر کا حکم دیا جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ
کیا جب تم جانتے ہو کہ تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے کہا نہیں۔ اور منجد ان علماء کرام کے کہ جن لوگوں
نے رافضی کو کافر کہا ہے محمد بن یونس ابو بکر بن ہانی میں اور کہا انہوں نے کہ چاہیے نہ کیا جائے ذیحجون
کے ہاتھ کا۔ اس واسطے کہ یہ لوگ مرتد ہیں۔ اور کہا عبد اللہ بن انس اوسیس نے جو ائمہ کو ذہ سے ایک ہیں
کہ نہیں ہے رافضی کے لئے حق تغیر اور حق تشوہ من سلمان کے لئے ثابت ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حنبلیہ کی اکثر روایات سے تکفیر ہوتی ہے اور حنفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر
جداً القتل ہے اور اکثر شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص خلفاء اربعہ میں سے کسی خلیفہ کو برا کہے تو وہ
ستوجب قتل کئے جانے کا ہے۔ بعضے کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رحمہ کو جو شخص برا کہے اس کے بارے میں حنفیہ

عقل میں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور شافعیہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے اور احمد کے نزدیک وہ مذہب ہے
جس کا کوئی شخص قتل کیا جائے اور مالکیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وہ شخص ذرہ سے مارا جائے گا تو یہ فعل ان کے
مذہب کے کفر نہ ہوگا۔ اس مقام میں دو مقام کے ہیں اس پر لحاظ کرنا چاہیے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ اشتباہ حل ہو جائے گا۔

اول مقدمہ

اول مقدمہ یہ ہے کہ حضرات شیخین رحمہ کو برا کہنا کفر نہیں اور یہی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے البتہ جیسا شیعہ کا عقیدہ
ہے کہ حضرات شیخین کو برا کہنا جائز ہے یہ کفر ہے۔ اس واسطے کہ یہ انکار ہے اس چیز کا کہ بدعتاً معلوم ہے کہ یہ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہیں تو اب یہ اشکال وارد نہیں ہوتے کہ بعض صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کہا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر کا حکم نہ
دیا۔ اور ایسا ہی بعض صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہا اور یہ کہا کہ آپ قتل کرتے ہیں یا یہ کہا کہ آپ خود کرتے
ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں وارد ہے۔

ان عتاً ساجداً الى عمر ومعه علي رضي الله عنهما وهو يقول يا امير المؤمنين
ارحني من هذا الغدار الاشد الظالم

ترجمہ : یعنی تحقیق کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت
عباس رحمہ کے ساتھ حضرت علی رحمہ تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے کہا کہ یا امیر المؤمنین
راحت دیجئے مجھ کو اس بے وفا گھبراہٹ کا عالم سے۔

اور اس طرح کچھ اور بھی بعض روایات آئی ہیں اور ایسے ہی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
فستہ روایت ہے کہ آپ رحمہ نے اپنے بڑا کہنے والے کو کافر فرمایا اور اس کے قتل کا حکم نہ دیا۔ بلکہ فرمایا کہ برا کہنے
کا بدلے میں برا کہنا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ ان سب روایات کے موافق اس شخص کے بارے میں حکم
نہیں نکلتا ہے کہ جس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ برا کہنا اور گالی دینا جائز ہے بلکہ شدت تعصب اور زیادتی محبت والفت کی وجہ
سے اس شخص سے اعتدال و تعریف و توقیر میں آئے تو اس سے استدلال اس امر پر نہ کیا جائے کہ اس کا عقیدہ
ہے کہ برا کہنا اور گالی دینا جائز ہے۔ جیسے لڑکا اپنے باپ کے ساتھ ہے اور بی کرنا ہے۔ باوجودیکہ مقتضاً انسان کی
قیمت کا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہر انسان کا ہوتا ہے کہ باپ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس توجیہ سے روایات کا ظاہر متقابل
نہیں ہو جاتا ہے۔

دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ لزوم کفر اور الزام کفر دونوں دو چیز ہیں اور اس صورت میں لزوم کفر متحقق ہوتا ہے اور لزوم کفر متحقق نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد علیہ الرحمۃ نے اصطلاح قرار دی ہے کہ جو کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اس سے اس کے حق کفر کا لازم آتا ہو تو اس کو زندقہ کہا جائے گا۔ اگرچہ وہ ظاہر اسلام کا اقرار کرتا ہو اور اسی کو زندقہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ کسی کا عقیدہ ایسا ہو کہ اس سے کفر لازم آتا ہو اور ظاہر اسلام کو ظاہر کرتا ہو۔ اور یہ امر اس وجہ سے ثابت ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا کہتا ہے۔ تو اس کا خاص کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان حضرات کو معاذ اللہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ شخص اذکار کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے اسلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف عمل کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق چھین کر لیا تو وہ شخص اپنے عقیدہ میں معاذ اللہ ان دونوں حضرات کو فرعون اور بلان کے مانند جانتا ہے لیکن وہ جائز نہیں دیتا ہے کہ ان حضرات کو بڑا کہنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور وزیر اور محبوب ہیں ورنہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ الزام کفر کا ہو گا۔ لیکن اس کا اذکار قابل سماعت نہیں اس واسطے کہ ان حضرات کی شان میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کے معنی ہونے کی شہادت دی اور ان حضرات کی نہایت ہونا یقیناً ثابت ہے۔ اور یہ امر بدیہیاست دین سے ہے۔ تو جس شخص کو ان دونوں حضرات کی خلافت کا انکار ہو وہ کافر ہے اور یہ جانتا کہ ان دونوں حضرات کو بڑا کہنا جائز ہے کفر زندقہ اور اسکا وہ ہے کفر جھوٹا نہیں اور یہ مقدمہ روایات متخالفہ کے حل کر لے کے لئے مفید ہے۔ واللہ الباقی الی سبیل الرشاد۔

فائدہ

جب کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں موجود ہو کہ وہ لوگ صحابہ کبار کو بڑا کہتے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ اگر قادر ہو تو اختیار میں ہو تو اپنے قول اور فعل کے ذریعہ سے باز رکھے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكراً فَلْيُعْلِفْ بِهِ۔ (الحديث) ترجمہ: یعنی جو شخص کوئی امر خلاف شرع دیکھے

تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ آخر حدیث تک

اور اگر باز رکھے پر قادر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-
وَإِذَا مَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ فِي آيَاتِنَا عُقُوبَةً لِّمَنْ يَخُوفُ فَتَوَلَّىٰ وَجْهَكَ غِيَرًا
وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ مَثَلًا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
یعنی جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ فکر و غم کرتے ہیں۔ یعنی استتباہ کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری آیات میں تو چاہیے کہ آپ ان سے اعراض کریں اس وقت تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں غور اور فکر کریں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلائے تو پھر یاد ہونے پر اس غلام قوم کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں۔ یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

اور وہ شخص اس پر بھی قادر نہ ہو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اور اس کو خوف ہو کہ یہ لوگ ضرر پہنچائیں گے تو چاہیے کہ صبر کرے اور دل سے برا جائے اور اس پر اکتفا کرے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْتَبِشُونَ آمَحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَوْكِهِمْ وَهَذَا امْتِنَانٌ
سَائِرُ الْمُنْكَرَاتِ۔ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو ان لوگوں کو کہ بڑا کہتے ہوں ہمارے اصحاب کو تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر اور یہی حال باقی سب منکرات کا ہے۔
یعنی امور خلاف شرع کا ہے۔ واللہ اعلم

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ اس درجے تک نہ پہنچا ہو کہ صحابہ کبار نے اور امہات المؤمنین کو کافر جانتا ہو۔ بلکہ صرف ظلم اور غصب اور ہمد کے لوگوں پر اکتفا کرتا ہو تو ضرورت کی حالت میں اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں وارد ہے اور مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے وہ روایت یہ ہے:-

ان عدي بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامه
وتقول بملك ما تراه ويصلي لنا امام فتنه وتنتهج فقال لقلوة اتعن ما يقتل الناس
فاحسن معهم واذا امأروا فاجتنب امأهم

یعنی عدی بن خیار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور آپ محصور تھے یعنی باغیوں نے آپ کا حصار کیا تھا۔ تو عدی بن خیار نے کہا کہ آپ عام طور پر سب لوگوں کے امام ہیں اور آپ پر جو نرد و آیہ وہ آپ پر ظاہر ہے اور ہم لوگوں کے آگے فتنہ کا امام یعنی مفسد نماز پڑھتا ہے اور ہم لوگوں کو اس میں حرج معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز لوگوں کے اعمال میں نہایت بہتر عمل ہے تو جب لوگ نیک عمل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیک عمل کرو اور جب لوگ برا عمل کریں تو تم ان کے برائی سے پرہیز کرو۔ یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے۔

لیکن شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا بحالت ضرورت بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اگر ان نماز اور واجبات

مذہب کے موافق عمل کرے اور اس میں کچھ خلل نہ ہو۔ مثلاً وضو میں ہمارے مذہب کے موافق بالکلیہ وضو

ایسا نہ ہو کہ اپنے مذہب کے موافق پاؤں پر مسح کرے ورنہ اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز نہیں۔ البتہ مسائل متنازعہ منصوصات قطعیہ سے نہیں اور علماء کرام میں ان مسائل میں فریقیت اور وجوب کے بارے میں باہم اختلاف ہے یہ مسائل ہیں اگر خلل واقع ہو تو اس میں مضائقہ نہیں۔ جیسے یہ سند ہے کہ دو میں ترتیب اور نیت شافعی رحمہ اللہ واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ جب خون نکلے اور بہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے اس مال میں بھی متاخرین حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز میں ہرگز اقتداء نہ کرنا چاہیے۔ لیکن مذہب سنی اور قوی یہ ہے کہ جب شرط مذکور پائی جائے تو اقتداء جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؒ نے ہارون الرشید کے پیچھے اقتداء کی تھی۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ فاضل مفضل کے پیچھے اقتداء کرے۔ اور مذہب تحقیقی یہ ہے کہ مسائل اجتہاد میں حق تابع اجتہاد ہوتا ہے۔ بخلاف مسائل منصوصہ کے میں نہیں ان مسائل کے کس میں نص وارد ہے۔ کہ اگر خلافت اس نص کے اجتہاد کیا جائے تو وہ قابل سماعت نہیں فقط

سوال : فی المظل والنحل ومما تنقیم الحکمة من الخوارج وعن علی المرتضیٰ

کرم اللہ وجہہ منہ قاتل الناکثین والقاسطین وقاتل الناکثین فاقتم اموالہم ووسلی ذلار یہم ونسأرہم وقاتل مقاتلہ القاسطین وما اقصم اموالہم وما سبئی ثم مرضی بالتحکم وقاتل مقاتلہ المارقین فاقتم اموالہم ووسلی ذلار یہم

ترجمہ: یعنی روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ نے قتال کیا ناکثین اور قاسطین اور مارقین کے ساتھ۔ تو ناکثین کے ساتھ قتال کیا اور ان کا مال بطور غنیمت لیا۔ اور ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ اور قتال کیا قاسطین کے ساتھ اور ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ پھر حکم پر راضی ہوئے اور قتال کیا مارقین کے ساتھ یعنی گروہ خوارج کے ساتھ اور ان کا مال بطور غنیمت کے لیا اور ان کی اولاد کو گرفتار کیا۔ تو ان تینوں گروہ کے حق میں حکم میں فرق ہونے کا سبب کیا ہے۔

جواب : ناکثین اور قاسطین کے بارے میں ان امور میں جو فرق کیا گیا تو وہ صرف حسب اتفاق وقوع میں آیا۔ اور اس امر کا بیان یہ ہے کہ قاسطین پر ایسا غلبہ کامل نہ ہو کہ ممکن ہو کہ ان کا مال بطور غنیمت کے لیا جائے اور ان کی اولاد عورتیں گرفتار کی جائیں اور غنما اقصم کا کہ ناکثین کے حال میں وارد ہے۔ اس سے بھی مراد صرف غنیمت ضروری ہے۔ یعنی اگر یہ ہے کہ صرف تنبیہ ان کا مال لینے قبضے میں لکھا گیا اور ان کی عورتیں اور اولاد حراست میں رکھی گئیں۔ چنانچہ حضرت علیؓ کے مال ان کے لوگوں کو واپس دے دیا گیا۔

اور بغاوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس مقتول نے وارث نہ چھوڑا ہو تو اس کا مال میراث المال میں بطور وراثت کے لکھا جائے گا۔ اور جو شخص زندہ ہو اور بغاوت سے باز آئے تو اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور اس کو بغاوت

مذہب کے موافق عمل کرے اور اس میں کچھ خلل نہ ہو۔ مثلاً وضو میں ہمارے مذہب کے موافق بالکلیہ وضو ایسا نہ ہو کہ اپنے مذہب کے موافق پاؤں پر مسح کرے ورنہ اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز نہیں۔ البتہ مسائل متنازعہ منصوصات قطعیہ سے نہیں اور علماء کرام میں ان مسائل میں فریقیت اور وجوب کے بارے میں باہم اختلاف ہے یہ مسائل ہیں اگر خلل واقع ہو تو اس میں مضائقہ نہیں۔ جیسے یہ سند ہے کہ دو میں ترتیب اور نیت شافعی رحمہ اللہ واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ جب خون نکلے اور بہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے اس مال میں بھی متاخرین حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز میں ہرگز اقتداء نہ کرنا چاہیے۔ لیکن مذہب سنی اور قوی یہ ہے کہ جب شرط مذکور پائی جائے تو اقتداء جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؒ نے ہارون الرشید کے پیچھے اقتداء کی تھی۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ فاضل مفضل کے پیچھے اقتداء کرے۔ اور مذہب تحقیقی یہ ہے کہ مسائل اجتہاد میں حق تابع اجتہاد ہوتا ہے۔ بخلاف مسائل منصوصہ کے میں نہیں ان مسائل کے کس میں نص وارد ہے۔ کہ اگر خلافت اس نص کے اجتہاد کیا جائے تو وہ قابل سماعت نہیں فقط

سوال وجواب : وصایت کو مختلف فیہ ہے۔ اس صورت میں کہ وصایت سے مراد خلافت ہو اس واسطے کہ بصورت وقوع اس امر کے تفسیق اور تخطیہ تمام مباحث اور انصاف کی لازم آتی ہے۔

سوال : اہل حق یعنی اصل سنت کے نزدیک براہین عقلیہ اور نقلیہ سے صحیح ثابت ہے کہ سوا انبیاء اور سب رسول اور ملائکہ عظیم السلام کے کسی دوسرے کا معصوم ہونا ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر انبیاء کرام اور رسول اور ملائکہ کے سوا کسی دوسرے کو معصوم کہیں تو درست نہیں اور اسی وجہ سے مشکلمین اور فقہاء کرام کے نزدیک جائز نہیں کہ انبیاء اور ملائکہ کے سوا اور کسی دوسرے کے حق میں عصمت کا اطلاق کریں۔ اور جناب فخر المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ سے نقلیات البیہ وغیرہ میں ثابت کیا ہے کہ صفات الربوبیۃ عصمت ۱۔ حکمت ۲۔ وجاہت اور عظمت ۳۔

حضرات ثمریہ عشرہ عظیم السلام میں ثابت ہیں اور جناب موصوف نے ان حضرات کے ساتھ اعتقاد رکھنے کے بارے میں جو رسالہ لکھا ہے اس رسالہ میں بھی ثابت کیا ہے کہ یہ چار مراتب مذکورہ ان حضرات میں ثابت ہیں، تو جناب موصوف کے اس قول کو کس محل پر حمل کرنا چاہیے۔ کتاب وسنت اور اجماع امت سے کون سی دلیل اس قول کے ثبوت پر ہے اور ظاہر ہے کہ اصل سنت کے قول مذکور اور جناب موصوف کے اس قول میں مخالفت ہے تو اس مخالفت کا جواب کیا ہے اور باوجود اس کے یہ قول اس قول کے منافی ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی تفصیل کے بارے میں ہے کہ خلفاء ثلاثہ او علی انھوں حضرات شیخین کو اس امت کے باقی اور سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ حالانکہ محققین کے نزدیک ثابت ہے کہ اس مسئلہ تفصیل پر اصل سنت کا اجتہاد ہے۔

اور علاوہ اس کے خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے نہایت صبط اور ربط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس مسئلہ تفصیل کو دلائل نقلیہ و عقلیہ و حدیثیہ سے ثابت کیا ہے اور تقریر وانیہ و امثلہ شافیہ و ترتیب کافی سے اس مسئلہ کی توضیح فرمائی ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ کو اور خصوصاً حضرات شیخین رحمہ اللہ کو اس امت میں باقی اور سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور اس مسئلہ پر علماء کرام کا اتفاق ہے اور جو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عصمت وغیرہ چار مراتب

اگر اثنا عشریہ میں ثابت ہے۔ وہ مسند غریبہ ہے۔ اہل سنت و اجماعت کے نزدیک ثابت نہیں کہ سوا انبیاء کرام اور ملائکہ اور کسی دوسرے کے لئے بھی عصمت ثابت ہو۔ تو ان دونوں مشلوں میں تنخلف اور تعارض ہے۔ تو اس تنخلف اور تعارض کا جواب کیا ہے۔ فتیوا تو جروا (امیرزا حسن علی)

جواب : صوفیاء کے نزدیک عصمت و حکمت اور وجاہت کا کچھ معانی اصطلاحی ہے۔ وہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سترہ کی تصانیف میں مفصل مذکور ہے۔ اس وقت بسبب شدت بیماری طاقت نہیں کہ وہ مفصل لکھے جائیں۔ اگر جناب موصوف کی تصانیف موجود ہوں تو دیکھنا چاہیے۔ یہ امر واضح ہو جائے گا۔ اور شرح اہل جو شاہ محمد عاشق پھلنی قدس اللہ سترہ کی تصنیف ہے۔ اگر وہ مل جائے تو اس سے بھی جواب کافی اور شافی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال موافق علماء ظاہر کے کچھ جواب لکھا جاتا ہے۔

عصمت کے دو معنی ہیں ایک معنی عصمت کے یہ ہیں :-

”منع ہونا مدور گناہ کا باوجود قدرت ہونے کے اس گناہ پر :-

اور اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ یہ معنی انبیاء کرام اور ملائکہ کے سوا اور کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتے

اور دوسرے معنی عصمت کے یہ ہیں :-

”ناماورد ہونا گناہ کا کسی شخص سے باوجود اس کے کہ جائز ہو کہ اس شخص سے گناہ صادر ہو جائے اور اس شخص

سے گناہ صادر ہونے سے شرح کے کسی اصول میں کچھ نقصان لازم نہ آئے :-

اور صوفیاء کرام اس معنی میں محفوظیت کہتے ہیں اور بعض دعاء میں جو اپنے لئے عصمت کا سوال ہے تو اس عصمت سے مراد صوفیاء کے نزدیک یہی معنی ہیں چنانچہ مشروع دعاء حزب البحر میں واقع ہے :-

فَسَا لَكَ الْبَصِيَّةُ فِي الْخَطَايَا وَالْكَفَايَاتِ وَالْإِلَاسَاتِ وَالْأَخْطَارَاتِ۔ الخ ترجمہ : یعنی

سوال کرتے ہیں ہم سے پروردگار : تجھ سے کہ یہ عصمت مرحمت فرما تو ہم کو حرکات و سکنات اور ارادہ اور

خطرہ میں جو دل میں گذرتا ہے ۔

اور عصمت کے دوسرے معنی مخصوص انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نہیں جناب آنحضرت سے اللہ تعالیٰ علیہ

و علیہ وسلم و اصحاب و بارک و کرم نے اپنے اہل بیت کے لئے دعا کی ہے :-

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ : یعنی اسے پروردگار ! دور

کر ان سے (اہل بیت سے) پلیدی کو اور پاک کر ان کو بخوبی پاک کرنے کے طور پر :-

تو اس دعاء میں بھی عصمت کے دوسرے معنی مذکور فرما دیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد

ہے :-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْتَرُّ مِنْ عُمَرَ۔ ترجمہ : یعنی شیطان بھاگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے :-

اور یہ بھی وارد ہے :-

إِنَّ الْحَقَّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَثَلْبِيہ ترجمہ : یعنی حق جاد ہی ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر :-

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد ہے :-

بَغِمَ الْعَبْدُ مُتَهَيِّئٌ لَوْ كَرِهَ يَخْتَفِ اللَّهُ لَخَفَ يَفْصِيہ۔

ترجمہ : اگر بندہ (عبد) ہر حال میں تیار رہے تو اگر وہ علم کسی ہو تو موصوفیاء کی اصطلاح میں اس کو حکمت نہیں

کہتے ہیں بلکہ وہ علم وہی ہو تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَأَمَّا سِنَّةُ الْحِكْمَةِ فَفَصَّلُ الْخِطَابِ۔ یعنی اور دیا ہم نے داؤد کو حکمت اور خطاب فاضل

درمیان حق اور باطل کے :-

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَكُلًّا أَمَّا سِنَّا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ترجمہ : یعنی اور ہر ایک کو دیا میں نے حکم اور علم خواہ وہ علم مطلق

ساتھ عقائد کے یا ساتھ اعمال کے یا ساتھ اخلاق کے :-

علم باعتبار اس معنی کے بھی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا الْغَمَرَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ترجمہ : یعنی اور میں ہی ہم سے نعمان کو حکمت اور کھانا کو تم

شکر کرو اللہ تعالیٰ کا :- اور اس آیت کے بعد پھر یہ آیت ہے :-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ۔ الخ آخر رکوع تک تو اس آیت میں حضرت لقمان کی بعض حکمتوں کا بیان ہے اور

حضرت لقمان نے اپنے بچے کو اس حکمت کی تعلیم کی۔ البتہ اس طرح کا علم جو وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کو حاصل

ہے۔ وہ علم انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ علم وہی عام ہے یہ علم نبی کو بھی ہوتا ہے اور نبی کے سوا دوسرے کو بھی ہوتا ہے

بلکہ حدیث مشریت میں وارد ہے :-

أَمَّا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلَى بَابِهَا۔ یعنی فرمایا آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم نے کہ ”میں حکمت کا گویا مکان

ہوں اور علی اس مکان کے دروازے ہیں“

اور یہ بھی روایت مشہور میں وارد ہے :-

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا یعنی آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں گویا علم کا

شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازہ میں :- تو اس علم سے مراد یہی علم وہی ہے ۔

وجاہت کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کے حق میں کوئی ایسا امر کر کے کہ اس امر سے معاندین کا

مقابلہ اس بندہ کے حق میں ہو دفع ہو جائے۔ اور معاندین نے اس بندہ کے حق میں جیوب کی جو تہمت لگائی وہ وہ ناکل

ہو جائے۔ اور بادشاہوں کی ایذا رسانی سے وہ بندہ محفوظ رہے یا اسی غرض سے امر اپنے متوسلین مقررین درگاہ کے پاس

لگا کر امر کریں۔ اور وجاہت باعتبار اس معنی کے نجلہ انبیاء اولوالعزم کے دونوں کے حق میں نص قرآنی میں وارد ہے ۔

مہمند ان دونوں کے ایک حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں کہ جب ان کے حق میں بنی اسرائیل نے تہمت لگائی کہ ان کو مرض اور ہار اور برص کا ہے تو یہ تہمت دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأْنَا اللَّهُ مِنَّا فَالَّذِينَ
وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا تَرْجَمَهُ : یعنی اے ایمان والو! چاہیے کہ نہ ہو تم مانند ان لوگوں کے کہ موسیٰ
دی ان لوگوں نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ تمہارے حق میں تہمت لگائی ہے جو ان لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور
موسیٰ نے اللہ کے نزدیک وجیہ یعنی صاحب وجہت ہے۔ یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

اگرچہ اس تہمت سے کوئی شرعی قیاحت لازم نہ آتی تھی لیکن حق تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ ایسی تہمت مہمند
موسیٰ علیہ السلام کی شان میں لگائی جائے اس واسطے حق تعالیٰ نے اس تہمت کو دفع فرمایا اور تہمند ان دونوں کے
نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ یہودیوں نے ان کے حق میں نہ ازاوگی کی تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت
کے وقت میں ان کی زبان سے امر حق کہلا کر یہ تہمت دفع کر دی۔ چنانچہ ائمہ بزرگ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران
فرمایا ہے :-

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيَكِيدُ النَّاسُ فِي الْمُهْدِ وَكَفَلُوا مِنَّا
ترجمہ : یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ یعنی صاحب وجہت ہیں دنیا اور آخرت میں اور مقربین سے ہیں
اور کلام کیا لوگوں سے کہ وہ ان میں سے ہیں یعنی مقربیت میں

اور یہ معنی وجہت کا الٹا اولیاء کرام کے حق میں بھی ثابت ہے بن محمد بن اولیاء کرام کے ایک حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے حق میں وارو ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يُحْطَىٰ أَبُو بَكْرٍ فِي الْأَرْضِ : ترجمہ : یعنی اللہ
تعالیٰ آپسند جانتا ہے سات آسمان کے اوپر یہ کہ زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں
خطا کی نسبت کی جائے :-

اور میں محمد بن اولیاء کرام کے دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ان کے حق میں بھی وجہت ثابت ہے
أَلَمْ يَكُنْ أَدْنَىٰ الْحَقِّ حَيْثُ كَانَ : ترجمہ : یعنی اے پروردگار! اپنی حق کو جہاں وہ جانیں :-
اور یہ مذکور :-

ادس لا حیثیت داس الحق : یعنی اپنی حق کو جہاں حق ہو

قطبیت باللہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خاص کرے اس واسطے کہ مقام نزول فیض الہی کے
بالذات وہ بندے خاص ہوں اور پھر خاص بندوں سے وہ فیض الہی دوسرے بندوں کو ملے۔ اگرچہ ظاہر نہ ہو کہ ان خاص بندوں
کسی دوسرے سے تلمذ اور کتاب کے ذریعے سے وہ فیض الہی حاصل کیا ہو۔ جیسے کہ آفتاب کی شعاع روزن نما ہے
گھر کے اندر پڑتی ہے۔ تو پہلے وہ روزن روشن ہوتا ہے۔ یعنی روشندان وغیرہ جو گھر کے اندر آفتاب کی روشنی ملے

نے بنایا جاتا ہے تو جب آفتاب اس کے مقابل آتا ہے۔ تو پہلے اس روشندان وغیرہ میں روشنی ہوتی ہے پھر اس
کے درپے سے اس کے سامنے سے آفتاب کی شعاع گھر کے اندر بھی آجاتی ہے اور اگر وہ شعاع گھر کے اندر تک
نہ پہنچے تو صرف اس روشندان کی روشنی سے گھر کے اندر کی تمام چیزیں روشن یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کو قطب شاد
ہی کہتے ہیں۔ اور یہ قطب مدار کے سوا ہے۔

حاصل کلام تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات اربعہ ثابت کرنا اصل سنت کے مذہب کے خلاف
ہیں اگرچہ وہ لوگ جن کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے ان الفاظ کے اطلاق سے پرہیز کرتے ہیں اور یہ تفضیل شیخین کی خلاف
ہی نہیں کہ اس پر اصل حق کا اجماع ہے۔ اس واسطے دار مدار اس تفضیل کا متکلمین کے نزدیک زیادتی ثواب پر ہے
اور جائز ہے کہ اس لیے بعض بندوں کو باعتبار زیادتی ثواب کے خاص فرمائے۔ اگرچہ دوسری فضیلتیں اور صفات کمال ان خاص
بندوں کے سوا دوسرے بعض بندوں میں زیادہ ہوں بمصنعت کتاب سماعت قدس سزا نہ تفضیل شیخین کا دار مدار
نہیں لیا۔ پہلے کہ یہ تشبہ سیاست اُمت و رفع شبہات و ترویج دین میں ہے اور یہ تشبہ لوگوں کو بدعت سے بچانے
اور بہاد و قائم کرنے اور اسرار معروف اور نہی عن المنکر میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فضیلت شیخین دین کی دوسرے لوگوں پر ان
امور میں اظہر من الشمس والہین من الاس ہے۔ چنانچہ اکثر متکلمین کا قول ہے :-

التفضیل عندنا بالتوفیق لا بالفضائل : یعنی زیادتی فضیلت ہمارے نزدیک توفیق اعمال
کی بنا پر ہے نہ اہمیت بارفضائل کے : فقط

سوال : ایمان اور کفر کے مسائل میں کافر کا اطلاق کس پر ہوگا :-

جواب : قال فی شرح الفقائد والجمع بین قولہم لا یکفر احد من اهل الصلۃ
وقولہم یکفر من قال بخلق القرآن واستحالة العزۃ یتۃ اوست الشیخین لولعہما
او امثال ذلک مشکل انتهى :

ترجمہ : یعنی شرح عقائد میں لکھتے ہیں کہ علماء کے ان دونوں قول میں مطابقت مشکل ہے ایک قول یہ ہے کہ
ایسے کسی شخص کو کافر نہ کہنا چاہیے کہ جو اہل قبلہ سے ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کو کافر کہنا چاہیے
جس نے یہ کہا کہ قرآن شریف مخلوق ہے۔ یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت محال ہے یا اس نے شیخین کو برا
کہا یا شیخین دین پرست کی۔ نفوذ باللہ من ذلک اور ایسا ہی جو لوگ اس کے مانند ہوں ان کو بھی کافر کہنا چاہیے
یہ مضمون شریع عقائد کی عبارت مذکور کا ہے۔

وقال المدقق شمس الدین الخیالی فی حاشیۃ وقولہ ومن قواعد اهل السنة ان لا
یکفر فی المسائل الاجتہادیۃ اذ لا تنزع فی تکفیر من انکروا شریکات الدین ثورات
ہذہ القاعدة للشیخ الاشعری : وبعض متابعیہ : واما البعض الآخر فلم یوافقہ
وہم الذین کفروا المعتزلۃ والشیعۃ فی بعض المسائل فلا احتیاج الی الجمع

لعدم اتحاد القاسا انتهى

ترجمہ: یعنی علامہ شمس الدین خیالی نے اس قول کے دین قواعد اہل السنۃ ان لا یخیر کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ معنی اس قاعدہ کا یہ ہے کہ کافر نہ کہا جائے مسائل اجتہاد میں اس واسطے کہ ان میں نزاع نہیں کو اس شخص کو کافر نہ پابندی جس شخص نے انکار کیا مگر دراصل وہ اس مقام میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ شیخ اشعری رحمہ اور ان کے بعض تابعین کے نزدیک ہے لیکن دوسرے بعض علماء کرام کے نزدیک یہ قاعدہ قیامت نہیں۔ اور وہ علماء وہ ہیں کہ جن کا قول یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعوں اپنے بعض مسائل کے سبب سے کافروں۔ اس لئے اب ان دونوں اقوال میں مسابقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے کہ یہ دونوں اقوال ایک ہی شخص کے قول نہیں ہیں۔

ولا یحییٰ ان الجواب الاول تخصیص و تقييد للكلام بلا دلیل فالجواب الثاني مبني على اختلاف القائلين بالقولين وهو خلاف الواقع بل القائلون بتلك القاعدة هم الذين يكفرون بخلق القرآن وسب الشيخين ومنهم العالم ونحو العلم بالجزئیات الى غير ذلك

ترجمہ: یعنی ظاہر ہے کہ جواب اول میں تخصیص و تقييد سے کلام کی بغیر دلیل کے اور دوسرے جواب کی بناء اس پر ہے کہ دونوں اقوال کے قائل دو شخص ہیں حالانکہ یہ بھی خلاف واقع ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ اس قاعدہ کے قائل وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن شریف مخلوق سے یا وہ شخصین کو بڑا کہے یا وہ شخص اس امر کا قائل ہو کہ عالم متیم ہے یا وہ شخص علم بالجزئیات کی نفی کرے یا اس طرح کا اس کا کوئی عقیدہ قاسد ہو۔

قال الشیخ فی شرح المواقف اعلم ان عدم تکفیر اهل القبلة موافق لكلام الشيخ الاشعري والفقهاء كما مر لكننا اذا افترضنا عقائد فروع الاسلاميتين وجنا منها ما يوجب الكفر قطعاً عن العقائد الراجحة الى وجود اله خير الله سبحانه او الى حلوله في بعض اشخاص الناس او الى انكار نبوت محمد صلى الله عليه وسلم او الى ذمهم او استخفافهم او الى استباحة المحرمات واسقاط الواجبات الشرعية انتهى

یعنی کہا سید نے شرح مواقف میں کہ جانا پابندی سے عدم تکفیر اہل قبلہ کی اس قول کے موافق ہے جو قول شیخ اشعری اور فقہاء کا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا لیکن ہم نے جب تفتیش کی کہ اہل اسلام کے فرقوں کے عقائد کس کس طرح کے ہیں تو ہم نے ایسا پایا کہ مجملہ ان عقائد کے بعض عقائد سے قطعاً کفر لازم آتا ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں

حلول کیا ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا ایسا عقیدہ کہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا تو زمین ہوئی ہو یا یہ عقیدہ کہ جس سے محرمات کو مباح جانا اور واجبات شریعہ کو ساقط کر دینا ثابت ہوتا ہے یعنی ان میں سے عقائد کفر لازم آتا ہے۔

بل التحقيق ان المراد باهل القبلة هم الذين لا ينكرون ضروریات الدین لا من یوجب وجهه الى القبلة في الصلاة قال الله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر الم

فمن انكر ضروریات الدین لم یبق من اهل القبلة لان ضروریات الدین منحصصة عنهم في ثلاثة مدلول الكتاب بشرط ان يكون نقصاً صریحاً لا يمكن تاویل له کت حرم الخمر والميسر واثبات العلم والقدرۃ والامارة والکلام له تعالى ذکره انما یقیل الاولین من المهاجرین والانصار مومنین عند الله تعالى وانه لا یجوز اعمانهم والاسناد خدیهم مدلول السنة المتواترة لفظاً ومعناً سواء كان من اعتقاد یا من العملیات ووسائله کان فرضاً او نفلاً کوجوب محبة اهل البيت من الازواج والبنات والجمعة والعید والمجمع علیه اجماعاً قطعياً کخلافه الصديق والغاروق ونحو ذلك ولا شبهة ان من انكر امثال هذه الامور لم یصح ایمانه بالكتاب والنبیین اذ فی تخطئه الاجماع القطعی تضلیل لجميع الامة فيكون انكاراً بقوله تعالى: كنتم خبیرون اخرجت للناس وقوله تعالى: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویشتع غیر سبیل المؤمنین وبقوله عليه السلام: لا یجتمع امة علی الضلالة وهو متواتر منصوص فلا یكون منكر هذه الامور من اهل القبلة۔

یعنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مراد اہل قبلہ سے وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد نہیں جو محض نماز میں قبلہ کو کمر سے ہوسٹے ہیں، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نیکی نہیں کہ پیغمبر و تم اپنا منہ لوٹاؤ اور پیغمبر کی طرف بلکہ نیکی اس شخص نے کی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ الخ

یعنی اور نیکی کی اس شخص نے جس نے وہ کام کیا جس کی تفسیر اس آیت میں آخر آیت تک مذکور ہے۔ تو جو شخص ضروریات دین سے منکر ہو گیا وہ اہل قبلہ سے باقی نہ رہا۔ اس واسطے کہ ضروریات دین علماء کرام کے نزدیک قین امور میں منحصر ہیں۔ ایک امر یہ ہے کہ مدلول کتاب یعنی سرسج معنی کسی آیت قرآن شریف کا بشرطیکہ وہ نص سرسج ہو۔ اس کی تاویل ممکن نہ ہو۔ مثلاً حرام جانا ماں اور بیٹی کو اور حرام جانا سب اور جواد کو اور یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں مصفیت علم اور قدرت اور ارادہ اور کلام کی ہے اور یہ جانا کہ سابقین الاولین مہاجرین و الانصار اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان صاحبوں کی امانت جائز نہیں۔

وہ ان صاحبوں کی شان میں کوئی کلمہ ضعیف کہنا جائز نہیں۔ یعنی یہ امور ضروریات دین سے ہیں۔ اس واسطے کہ یہ امور نفسی مرتبہ قرآن شریف سے ثابت ہیں اور دوسرے امور مجتہدین امور کے یہ ہے کہ مدلول سنت یعنی جو امر حدیث متواتر سے صراحتاً مفہوم ہو۔ وہ حدیث متواتر باعتبار لفظ کے جو یا صرف باعتبار معنی کے متواتر ہو۔ خواہ وہ امر متعلق اعتقاد یا متعلق عمل کے ہو اور خواہ وہ امر فرض ہو یا نفل ہو اس کی مثال یہ ہے واجب ہونا محبت اہل بیت کی یعنی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کی اور صاحبزادیوں کی اور واجب ہونا جمعہ اور عیدین کا۔ اور تفسیر الامر من قبلہ ان تین امور کے اجماع قطعی ہے مثلاً خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایسے ہی اور جو امور ہیں اس میں شبہ نہیں کہ جو شخص ایسے امور کا منکر ہو اس کا ایمان قرآن شریف اور پیغمبروں صحیح نہیں۔ اس واسطے کہ جب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا امر جن پر امت کا اجماع قطعی ہوا ہے خطا ہے۔ تو وہ شخص اپنے خیال میں اس امت کے تمام لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کو انکار ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے کہ تم خیر انبیاء آخرین بنو انسان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہائے میں فرمایا کہ جس قدر کو امت ہوتی ان میں سے تم لوگ بہترین امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا اور اس کی خلاف اس شخص کا خیال ہے کہ اس امت کے لوگ گمراہ ہوئے کہ غلط امر کو ان لوگوں نے صحیح سمجھ لیا ہے اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے بھی انکار ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہائے میں عتاب فرمایا جس شخص کو سیدھی راہ معلوم ہو جائے اور چہرہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار کرے اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اس حدیث متواتر سے انکار ہے۔

لَا تَجْعَلْ مَعْ أَهْلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ۔ ترجمہ: یعنی میری امت کے لوگوں کا اجتماع گمراہی پر نہ ہوگا۔

تو جو شخص ان امور کا منکر ہو وہ اہل قبلہ سے نہیں سمجھا جائے گا۔

وَقَدْ عَزَّتْ بِمَنْعِهِمْ مِنْ دِيَارِ الْبَيْتِ بِأَيِّهَا الْأُمُورُ تَشْتَرَفُ فِي مَعْرِفَةِهَا الْمُتَدَبِّرُونَ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى الْمُتَدَبِّرِينَ

ترجمہ: یعنی بعض علماء کرام نے ضروریات دین کی یہ تعریف کی ہے کہ ضروریات دین وہ امور ہیں جن کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو پابند دین اسلام ہیں اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو دین اسلام کے پابند نہیں۔

وبالجملة فلولهم لانكفرا احد من اهل القبلة كلام مجمل باق على عمومهم لكن لانه

تفصيل طویل والشان فی معرفۃ من مؤمن من اهل القبلة ومن ليس منهم وعلی بعض الفقہاء قد بالغوا فی تکفیر من ینکر بعض المسائل الاجتهادیه المشهوره عند قوم دون قوم کحرمة لبس المعصر وخذلک وهو مذہب رکیب جداً واما من متقی بین الاصول والفروع فکفر فی احد اقسام الاخر علی فان اراد نفس الاحمال فکفر ومن حیوان اراد اعتقاد وجوبها وکفر فی ادلاشبہة فی ان من انکر وجوب الزکوة او وجوب الوفاء بالعهد او وجوب الصلوة الخمس او کون الاذان مسنوناً فقد کفر کما یدل علیہ قتال مانی الزکوة فی صدر الاسلام نعم فی بعضها ینکر کفراً تاویل لکن الشاویل غیر مسوع فی امثال هذه الامور الجلیة کمالہ یرسم تاویل مانع الزکوة مستسکین بقولہ تعالیٰ ان صلاتک سنن کفراً وکمالہ یرسم تاویل الحزب رتبه فی انکار العلم بالجزئیات علی الوجه الجزئی مع القول بثبوت العلم علی وجه کلی من لا یمینی الاقدام علیہ اذ لیس مخالفت هذه الاحکام منصوصاً عن جلیة الا فی الکتاب ولا فی السنة المتواترة هذا والله تعالی اعلم۔

ترجمہ: یعنی حاصل یہ کہ علماء کرام کا قول ہے کہ اس کو کافر نہیں کہتے جو اہل قبلہ سے ہو یہ کلام مجمل ہے اپنے عموم پر باقی ہے لیکن اس کلام میں بڑی تفصیل ہے بحث اس امر میں ہے کہ کون لوگ اہل قبلہ سے ہیں اور کون لوگ اہل قبلہ سے نہیں تو بعض فقہائے کیوں مبالغہ کیا کہ اس شخص کو کافر کہہ دیا جو منکر ہوا ان بعض مسائل اجتہاد کا جو بعض قوم کے نزدیک مشہور نہیں مثلاً حرام ہونا پہنا کسم کارنگامو اور مانند اس کے اور جو امور ہیں ان کا وہ منکر ہے اور یہ مذہب نہایت رکیک ہے لیکن جس نے تقریبی طور پر میان اصول اور فروع کے پس کافر کہا ایک میں نہیں دوسرے میں تو اگر اس کی مراد نفس اعمال ہیں تو یہ بہتر ہے اور اگر اس کی مراد اعتقاد وجوب اہل و سنت اعمال ہیں تو اس میں اس کا خیال صحیح نہیں اس واسطے کہ اس میں شبہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو ان امور میں سے کسی امر کا منکر ہو زکوة کا واجب ہونا اور عہد کا ایفاء واجب ہونا اور بیع وقتی نماز کا واجب ہونا اور آذان کا سنن ہونا۔ اس واسطے کہ مانع زکوة سے شروع اسلام میں جہاد کیا گیا۔ البتہ من قبل ان امور کے انکار سے کفر تاویل لازم آتا ہے لیکن ایسے عام امور میں تاویل قابل سماعت نہیں جیسا کہ مانع زکوة کی تاویل نہ سنی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مدعا کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پیش کیا۔ ان انکم اہل اللہ۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا اعتبار ہے۔ لیکن جو شخص قرآن شریف کو مخلوق کہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی رعیت کا انکار کرے یا انکار کرے علم بالجزئیات سے بطریق جزئی۔ مگر وہ قائل ہو ثبوت علم کا بطریق کلی تو ایسے شخص کی تکفیر کی جرات نہ کرنی چاہیے

ان صلاتک سنن کہم تحقیق کہ آپ کی دعائیں مستسکین واسطے ہے ان کے: اور جو رویہ کی تاویل انکار حکم میں سنی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مدعا کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پیش کیا۔ ان انکم اہل اللہ۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا اعتبار ہے۔ لیکن جو شخص قرآن شریف کو مخلوق کہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی رعیت کا انکار کرے یا انکار کرے علم بالجزئیات سے بطریق جزئی۔ مگر وہ قائل ہو ثبوت علم کا بطریق کلی تو ایسے شخص کی تکفیر کی جرات نہ کرنی چاہیے

اس واسطے کہ ان احکام کی مخالفت کے لئے نفس جلی میں کوئی صاف حکم نہیں نہ بقا برقرآن شریف میں ہے اور حدیث متواتر میں ہے اس امر کو بغور سمجھنا چاہیئے۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے والا ہے۔

فان قيل ما الدليل على ان المواد من اصل القبلة ضد المصدقات بجميع ضروریات الدین ای دلالة بلفظ اصل القبلة قلنا الدليل عليه الكفرية تغليب الايمان تقابل العدم والسلكة اذ الكفر عدم الايمان والتقابلان بالعدم والملكة لا يكون بينهما واسطة بالنظر الى خصوص الموضوع وان امكن بينهما واسطة بالنظر الى الواقع كالعلمي والبصر فان الذي من شأنه البصر لا يخلو عن احد هما ولا شبهة ان الايمان مظنة الشرعي المعترضة في كتب الكلام والفقاه والتفسير والحدیث هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بحیثه به ضرورتا هما من شأنه ذلك ليخرج الصبي والمجنون والحيوانات والكفر عدم الايمان عما من شأنه ذلك التصديق فظهور الكفر وعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بحیثه به ضرورتا هو بعينه ما ذكرنا من ان من انكر واحدة من ضروریات الدین تصفت بالكفر نعم عدم التصديق له مراتب اربع فيحصل للكفر ايضا اقسام اربعة الاول كفر الجاهل وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم صریحا فيما علم بحیثه به مع العلم بكونه عليه السلام حكاذا في دعواه وهذا هو كفر الجاهل واضرابه والثاني كفر الجحود والعناد وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادقا في دعواه وهو كفر اهل الكتاب كقوله تعالى الذين آمنوا فكفروا الكتاب يعرفونه كما يعرفون اباؤهم وقوله تعالى: وجمعه وایما واستيقنوا انفسهم ظلماتا مخلوتا وكفر ابليس من هذا القبيل والثالث كفر الشك ككتمان لاكثر المناقدين والرابع كفر التاويل وهو ان يحصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير محمله او على التقية والمراعاة والمصالح ونحو ذلك ولما كان التوجه الى القبلة من خواص معنى الايمان سواء كان شاملة او غير شاملة فثبت عن الايمان باصل القبلة كما ورد في الحديث نهيت عن قتل المسلمين والمراد المؤمنين مع ان مقتضى القرآن على ان اصل القبلة ضد المصدقات بالنسبة صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم بحیثه به وهو قوله تعالى: ووجه من سبيل الله وكفرا به والمسجد الحرام واخراج اهل بيته منهم اكبر عند الله خلقا مثل

ترجمہ: یعنی اگر یہ مشرک ہو کر کیا دلیل ہے اس امر پر کہ مراد اہل قبلہ سے وہی لوگ ہیں جو تصدیق کر لیں جیسے قرآن و حدیث کی۔ تو اہل قبلہ کے لغت سے یہ کہاں سمجھا جاتا ہے۔ ہم میں مشرک کا جواب یہ ہے کہ اس سر پر دلیل ہے کہ کفر اور ایمان میں تقابل و عدم ملکہ کا ہے۔ اس واسطے کہ کفر سے مراد عدم ایمان ہے اور جن دو چیزوں میں

عدم و ملکہ کا تقابل ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کوئی واسطہ نہیں ہونا باعتبار خصوص موضوع کے اور اگرچہ ممکن ہے کہ ان دونوں چیزوں میں واسطہ ہو باعتبار واقع کے مانند معنی اور بصر کے اس واسطے کہ جس کی شان میں بصر ہے وہ ضرور ہے۔ سمیں یا معنی ہو یا بصر ہو۔ ان دونوں امر میں سے کسی ایک امر سے وہ جالی نہیں ہو سکتا اور اس امر میں کچھ شبہ نہیں کہ کتب کلام و عقائد و تفسیر و حدیث میں ایمان کی تعبیر یہ ہے کہ ایمان تصدیق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں ہدایتنا معلوم ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اور یہ تصدیق اس شخص کی طرف سے ہو جس کی شان سے یہ ہو کہ وہ تصدیق کر سکتا ہے۔ تو مفہوم کفر کا یہ ہوا عدم تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں جو ہدایتنا معلوم ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور مفہوم کفر کا بعینہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ جو شخص ضروریات دین سے کسی ایک امر کا بھی منکر ہو تو اس شخص میں کفر پایا جائے گا۔ البتہ عدم تصدیق کے چار مراتب ہیں۔ اس اعتبار سے کفر کی بھی چار قسمیں ہوں گی۔

پہلی قسم کفر کی جہل ہے۔ اور کفر جہل سے مراد ملکہ صیب کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً ان امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے اور یہ عقیدہ باطل ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں کاذب تھے۔ لغو ذلالت من ذلک۔ اسی طرح کا کفر ابو جہل کا کفر تھا اور جو کفار اس کے مانند ہونے ان کا کفر بھی ایسا ہی تھا۔

دوسری قسم کفر کی کفر جحود و عناد ہے اور اس قسم کے کفر سے مراد ملکہ صیب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود اس علم کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں صادق ہوئے اور اسی طرح کا کفر اہل کتاب کا کفر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی جو لوگ اہل کتاب سے ہیں وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ لوگ اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں نے انکار کیا اس امر کا۔ مالا نکہ اس امر کا صحیح جو نایہ لوگ یقینا جانتے ہیں۔ یہ انکار صرف بے انصافی اور تکبر سے ہے اور اسی طرح کا کفر ابلیس کا کفر بھی ہے۔

تیسری قسم کفر کی شک ہے جیسا کہ اکثر منافقین کا کفر تھا۔

چوتھی قسم کفر کی کفر تاویل ہے اور کفر تاویل سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایسے معنی پر حمل کرنا جو فی الواقع اس کلام کا معنی نہ ہوں۔ یا محمول کرنا اس کلام کو تفسیر اور رعایت مصلحت پر یا ایسا ہی کسی اور امر غلط پر اس کو حمل کرنا اور چونکہ نمازیں قبلہ رو کھڑا ہوا ایمان کے فائدہ سے ہے خواہ شامل ہو یا نہ ہو علی غلط ہو۔ اس واسطے اہل شرع نے ایمان کی تعبیر اہل قبلہ کے لفظ کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ

حدیث شریف میں وارد ہے۔

کہ میں منع کیا گیا قتل سے نمازیوں کے۔ اس حدیث میں مراد نمازیوں سے مسلمان ہیں۔ مالا نکہ نص قرآن شریف

سے سراسر ثابت ہے کہ اصل قبلہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے تصدیق کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبب
امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنگ کرنا ہوا حرام ہے
کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور کفر کرنا ہے اسکی شان میں اور کفر کرنا ہے مسجد حرام کی شان میں اور کفر
دینا مسجد حرام کے لوگوں کو زیادہ بڑا ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے۔ یہ سند قابل غور ہے۔

سوال : کس امر سے کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے نہیں ؟

جواب : امام غزالی علیہ الرحمۃ کا ایک رسالہ اس بیان میں ہے کہ کس امر میں کفر لازم آتا ہے اور کس امر
میں کفر لازم نہیں آتا۔ اس رسالہ میں کلام طویل کے بعد یہ لکھا ہے :-

اعلم ان شرح ما یکفر بہ وما لا یکفر بہ یستدجو شرحا طویلا ینتقل الی ذکر المقالات والذکر
ذکر مشہدہ کُل واحد ودلیلہ ووجه بعدہ عن الظاہ ووجه تاویلہ وذلک لا
یحویہ مجلۃ اثولیس بسع شرح ذلک اوقاتی فاقنت الان بوصیۃ قاتلون اما الوصیۃ
فان نکلت لسانک من اهل القبلة ما امکنک ماداموا قائلین لا اله الا الله محمد رسول الله
فیر منافقین لہا والمنافقۃ تجوز ہذا کذب علیہ بعدہ راوی غیر عذر فان التکذیب فیہ خطا وراوی
لا یخطئ فیہ اما القاتلون فہوان تعلم ان اصول الایمان ثلاثۃ الایمان یا الله ویا الرسول ویا الیم
الانرو ما حداد فروع فاعلم انہ لا تکفیر فی الفروع اصلا لکن فی بعضها خطیۃ کما فی
الفہمات و فی بعضها بدیع کما لخطا المتعلق بالامامۃ واقول الصحابة واعلم ان الخطا
فی الامامۃ وتسمیئہا وشروطہا وما ینتقل بہا لا یوجب شیء منہا التکذیب ولا یلتفت الی قیوم
یعظمون امر الامامۃ ویجعلون الایمان بالامام مقرونا بالله وبراہم ولا الی خمس مہم لکن
لہم مجرد مذہبہ فی الامامۃ فکل ذلک اسراف اذ لیس فی الواحد من القولین تکذیب
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہما وجد التکذیب وجب التکذیب۔

یعنی جانا چاہیے کہ تفصیل اس مسئلہ کی کس امر سے کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے کفر لازم نہیں آتا ہے اس کے
لئے ایک شرح طویل کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں لوگوں کے جو اقوال اور مذاہب ہیں ذکر کئے جائیں اور
ایک شبہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی دلیل بیان کی جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ کس وجہ سے وہ قول ظاہر
قیاس سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس کی تاویل کس طرح ہوتی ہے اور ان امور پر طول و طویل کیا نہیں جاتی
نہیں ہو سکتی ہیں اور میرے اوقات میں اس قدر گنجائش ہے کہ اس کی شرح کی جائے۔ لہذا فی الحال ایک
وصیت اور ایک قانون کے بیان کرنے پر قناعت کرتا ہوں تو وہ وصیت یہ ہے کہ اپنی زبان تمام اہل قبلہ
کی تکفیر کرنے سے روک رکھو۔ جب تک اہل قبلہ سے کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اور یہ
کلمہ چمے اور نفاق سے یہ کلمہ نہ کہتا ہو۔ اس کو کافر نہ کہنا چاہیے۔ اور نفاق سے مراد یہ ہے کہ وہ جائز جانا

جو کہ مذہر سے یا بلا مذہر یہ کلمہ دروغ کے طور پر کہا جائے۔ یعنی دل سے تصدیق نہ کی جائے۔ صرف زبان
ایمان ظاہر کیا جائے۔ اس واسطے کہ تکفیر میں خطرہ میں ہے اور سکوت میں خطرہ نہیں۔ لیکن قانون یعنی شرعی
تعاہدہ یہ ہے کہ جانا چاہیے کہ اصول ایمان کے تین ہیں۔ یعنی ایمان لانا اللہ پر اور رسول پر اور آخرت کے
دن پر اور اس کے سوا سب فروع میں تو جانا چاہیے کہ فروع کے بارے میں ہرگز تکفیر ثابت نہیں البتہ
بعض فروع میں تخیل ہے یعنی اس کے بارے میں کسی کی طرف خطا کی نسبت کی جاسکتی ہے۔ جیسے
مسائل فقہیہ میں اور بعض فروع کے بارے میں بدعت کی نسبت کی جاسکتی ہے جیسے خطا جو امامت
اور صحابہ کے احوال سے متعلق ہے اور جانا چاہیے کہ خطا اصل امامت میں اور اس کی تعمین، مشروط
اور اس کے تعلقات میں سے کوئی امر تکفیر کے لئے موجب نہیں اور ان لوگوں کا قول قابل لحاظ نہیں کہ
امامت کے مسئلہ کو حد سے بڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں امام پر ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے برابر ہے اور ان کے
خصم یعنی مخالفین کا قول قابل لحاظ ہے کہ ان لوگوں کو امامت کے بارے میں جو کہ ان کا مذہب ہے صرف
اس مذہب کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں اقوال میں حد سے تجاوز کیا گیا ہے۔ اس واسطے کہ
مخبر ان اقوال کے کسی قول سے نکتہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم نہیں آتی اور جب تک تکذیب
لازم آتی ہے تو اس صورت میں تکفیر کی باقی ہے۔

یہ مضمون امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسالہ مذکورہ کی عبارت کا ہے اور اس بارے میں اس رسالہ میں اس عبارت
کے بعد کلام طویل ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ کا یہ کلام اس کے موافق ہے جو عقائد میں مذکور ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا چاہیے
امام غزالی علیہ الرحمۃ کا یہ کلام اس کے خلاف ہے جو کہ فتاویٰ میں مذکور ہے کہ جس شخص کو حضرات شیعیان کی خلافت سے
انکار ہو وہ کافر ہے۔

سوال : لزوم کفر اور انکار کفر میں کیا فرق ہے ؟

جواب : لزوم کفر اور انکار کفر میں فرق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی امر میں وارد ہوئی ہو۔ اور کوئی شخص اس شخص کی تاویل
بیکر ہے۔ کہ وہ تاویل باعتبار خواص غریبہ اور اصول کے درست نہ ہوتی ہو۔ اور وہ شخص تاویل بعید کر کے اس شخص کے ظاہر
مسئلہ سے انکار کرے تو اس سے کفر لازم نہ آئے گا۔ البتہ کفر اس وقت متحقق ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص مدلول شخص کو مدلول شخص
اعتقاد کرے اور باوجود اس کے اس شخص سے بلا تاویل انکار کرے اور کہے اگرچہ شخص وارد ہے مگر میں اس معنی کو قبول نہیں کرتا
اس سے باعتبار واقعہ اور نفس الامر کے کفر لازم آئے گا۔ اور باعتبار اعتقاد منکر کے الزام کفر کا ہوگا اور معنی لزوم کفر کے یہ
ہے کہ کوئی عقیدہ مثلاً فی الواقع کفر ہو اور اس کے قائل کے بارے میں جو دعویٰ انکار لازم آتا ہو۔ لیکن اس کا قائل نہ جانا ہو کہ یہ
عموم کفر ہے۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرا۔

سوال : اہل کتاب کے ایمان کے فضائل کیا ہیں ؟

جواب : یہ حدیث شریفہ میں ہے :-

ثَلَاثَةٌ يَتَوَكَّلُونَ أَجْرَهُمْ مَسْرُوفِينَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَاهْتَدَى بِسُحُفِهِ الْغَمْرُ
ترجمہ : یعنی تین شخص ہیں کہ ان کو دو چاند احرار دیا جاتا ہے ؛ مستعملہ ان کے ایک شخص وہ ہے کہ اصل کتاب
سے ہے اپنے نبی پر ایمان لایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر :
اور بعض روایات میں ہے :-

کے جملہ "مسن اہل الکتاب آمنی" پر ترجمہ: من جملہ ان تین شخصوں کے ایک وہ شخص ہے کہ اصل کتاب سے جسے لینے نبی پر ایمان لایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔

عبدالرؤف منادی اور دیگر محققین نے یہ افکار کیا ہے کہ اس قول سے مراد صرف نصائح ہیں۔ اس واسطے کہ یہودیوں اور
باقی سب دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منسوخ ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا گیا کہ یہ
جو شخص الباقیوں سے بجا امت کفر منسوخ پر عمل کیا ہو۔ وہ اس عمل کی وجہ سے مستحق اجر و ثواب کس طرح ہو سکتا
اس خیر نے آیت :-

اولیٰ اشاعت یافتہ جرنل میں اس امر کی عمدہ تحقیق لکھی ہے مگر یہاں مسودہ موجود نہیں۔
اس وجہ سے تعلق کرنا ممکن نہیں۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ کلام عام ہے۔ ممکن واسطے کہ اس امر میں جو روایات
ان سب روایات میں یہ امر عام طور پر مذکور ہے بلکہ نفس قرآنی سے بھی عموم ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ :-
فرمایا ہے :-

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ مِنْ قَبْلِهِ يَوْمُئِذٍ وَإِن عَلَىٰ عَلَيْهِمْ نَالُوا لَمُنَاقِبِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ قَبْلَهُ مُسْلِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ أَجْرُهُمْ مَّا هُمْ بِمُعْجِرُونَ ۝ وَمِنَ الَّذِينَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ وَمِتَارُهُمْ يَخْفَوْنَ ۝

یعنی وہ لوگ کہ وہ جمہ نے ان کو کتاب قبل اس سے کہ وہ لوگ اس پر ایمان سے آتے ہیں اور جب ان پر ہمارا کتاب پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے تحقیق کر یہ حق ہے یا نہ ہے پر وہ وہ کیٹروں سے متحقق کہ ہم اپنے اس سے مسلمان تھے یہ لوگ اپنا جواب دہ مرتبہ پائیں لے بسبب اس کے کہ صبر کیا ان لوگوں نے اور دفع کرتے ہیں نیکی کے ذریعہ سے بُرائی کو اور جو دین سمجھتے ان کو اس سے خیر چ کرتے ہیں ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مستلزم ہے کہ آپ کے لئے کو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ثابت ہو جائے۔ مثلاً جب یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان لانے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے تو اس ایمان کے مستحق ہونے سے ان کو سابق ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا مستلزم ہے۔

جیسا کہ جب یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا سابق کفر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جھٹکا محو ہوتا ہے۔ تو اب اس کی سابق طاعت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کے عوض میں وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور اس امر کے لئے ظاہر و باطن سے کوشش کرتے ہیں کہ مثلاً نصاریٰ سے کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان لایا تو اس کے قبل وہ اپنی تمام عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کفر اور انکار کرتا رہا۔ بلکہ ہمیشہ اصل اسلام سے انحراف کرتا رہا اور ایمان لانا ہی اس کے لئے ضرورت رہی۔ تو بلاشبہ اس کے حق میں ثواب ہے کہ اس کو دوسرے اجر دیا جائے گا۔ اور اس کے لئے یہ بھی حجت ہے کہ ایمان لایا تھا اب اس کا اعتبار ہوگا۔ حالانکہ اس وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کفر اور انکار

دفعہ امر میں صریح ہے کہ منجملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ہر نبی پر ایمان لانے کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے
 ایمان تکمیل ہوتی ہے۔ اور نفس کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا معارض موجود
 ہے وہ معارض یہ ہے کہ دوسرے نبی کے حق میں اس کو کفر اور انکار رہتا ہے۔ تو جب وہ معارض دفع ہو جائے
 اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ کے ثبوت کے لئے شواہد بے شمار ہیں کہ امور طبعیہ اور امور مناعیہ وغیرہ محسوسات

حاصل کلام یہ ہے کہ جب کوئی یہودی سلام سے مشرف ہوا اور یہاں متحقق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا
میں کے مجمع ہے۔ تو اس ضمن میں یہ بھی متحقق ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی سب انبیاء علیہم السلام پر وہ دفعتاً
پیدا ہوا اور یہ ایمان صحیح ہوا۔ اور یہ جائز قرار پایا کہ یہ ایمان وہ اس کے قبل کا ایمان کہ سابق میں مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
جس زمانہ وہ دونوں ایمان کا اب اثر ظاہر ہو تو دونوں ایمان کے عوض اس کو دو چندان اجرا دیا جائے۔ تو غور کرنے سے
پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں جو حال نصرانی کا ہے وہی حال یہودی کا بھی ہے۔ اور اس بارے میں یہود اور نصاریٰ
مابین باہم کچھ تفاوت نہیں اور یہ جو سوال میں لکھا تھا کہ کفر سب یہود کا خصوصاً اجار اور رہبانیتیں کا کفر بعد بعثت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثابت ہے۔ تو یہ کلام مقام تعجب ہے۔ مہربان من! بحیرہ واجب نصرانی تھا۔ یہودی نہ تھا۔
اجار جو کہ مدینہ منورہ میں طبعاً سکونت پذیر ہوئے اور وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے قبل تھے۔
مگر جب اجار اور عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہنا ہوں کہ ضالہ کے وجود اور آداب مفصل تفسیر فتح العزیز وغیرہ
ملاحظہ کریں۔ وہ دریافت ہو جائے کہ بعد اس بارے میں کچھ تعجب باقی نہیں رہتا۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلاح کے لئے سبب کبھی فاسد تعلق کا ہونا ہوتا ہے اور سبب عام ہے۔ علماء اور نویس
مذہبی سبب کبھی واقع ہوتا ہے۔ فاسد تعلق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی امر مشہور ہو جائے۔ جیسے معاذ اللہ جناب حضرت علیؑ
کا ہونے کا یہ نہیں ہونا یہود میں مشہور تھا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ وہ امر مشہور کسی عالم کے ذہن میں اس طرح مستحکم ہو جاتا
ہے کہ اس کے خلاف جو امر واقعی ہوتا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ باطل ہے۔ اور امر مشہور کے خلاف جو امر
کوئی ہے اس کی وجہ کی طرف کچھ التفات نہیں کرتا ہے۔ ورنہ اس شخص میں یہ مادہ ہوتا ہے کہ اگر اس امر مشہور کے

خلافت وجودیہ انتہائی گہرے لوگوں کو اس کو امر حق معلوم ہو جائے گا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ بلاد ایران کے انتہائی مقام میں ہر لوگ ہیں اور وہ اہل سنت کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لئے اور ان کی عورتیں اگرچہ کامل طور پر اپنی کتابیں پڑھیں مگر ان کے ذہن میں حضرات شیخین رحمہ اللہ اور حضرت عثمان رحمہ اللہ کے نام مبارک کی امانت معاذ اللہ مانند فرعون، فاماں وغیرہ کے نام کی امانت کے اس طرح قرار پائی ہے۔ کہ ان حضرات کے مناقب اور مدارج کا خیال ہرگز ان کے ذہن میں قرار نہیں پاتا ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ خیال مستحکم ہے کہ اہل بیت کو اذیت دی گئی۔ اور ان حضرات کے حق میں غصب و ظلم اور حیلہ کیا گیا۔ اس خیال کی وجہ سے حضرات شیخین رحمہ اللہ اور حضرت عثمان رحمہ اللہ کے مناقب اور مدارج کا خیال ان کو غلط ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان میں مادہ ہے کہ امر حق و راست کریں۔ لیکن وہ لوگ ان حضرات کا حال دریافت کرنے میں مطلقاً توجہ اور التفات نہیں کرتے ہیں۔ یہی حالت اجبار یہودی بھی تھی۔ کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال دریافت کرنے میں مطلقاً توجہ اور التفات نہیں کرتے تھے۔

اس واسطے کہ ان کی قوت مذکرہ ان خیالات باطلہ پر تھی کہ معاذ اللہ انہی خیالات کی وجہ سے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متنفر تھے۔ اور جب توجہ اور التفات نہ ہو تو بدہیاست دریافت نہیں ہو سکتی ہیں تو نظریات کا ذکر کیا۔ اس بے التفاتی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تابعین حضرت یحییٰ کی شان میں زندہ اور الحاد کے کلمات اور آپ کی شان میں معنت و ثناء کرنے میں مبالغہ کرتے تھے۔ اور تثلیث کا قول کہا کرتے تھے۔ اس کے سوا کوئی اور دوسرا امر حضرت عیسیٰ کی شان میں ذکر کرتے تھے۔ ان خرافات کے سننے سے یہود کا متنفر زیادہ ہوا۔ حتیٰ کہ جب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو امور محتاج دلیل کے تھے۔ وہ اعلانیہ طور پر ظاہر ہو گئے اور جو بات سنی جاتی تھی۔ وہ دیکھنے میں آتی تھی اور کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ تو بعض یہود دونوں حضرات پر ایمان لے آئے۔ یعنی بنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس ضمن میں ان کا ایمان انا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی متحقق ہو گیا۔ ان یہود کے علم کے کمال کا اثر اب ظہور میں آیا۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا ہے۔

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ تَرْجِمُهُ ۚ يَعْنِي لَوْ كُنْتُ فِي مِثْلِهِ لَكُنْتُ فِيهِ ۚ

تو اس حدیث کے مقصد سے یہ بھی مقصد ہے جو کہ مذکور جواب ہے اور اس کا کس بھی انشاء اللہ العزیز ہونے والا ہے۔ یعنی جب پیغمبر آخر الزمان علیہ التحیۃ والتسلیم کی وفات کے بعد زیادہ زمانہ گزر جائے گا۔ اور مخالفین مذہب کا غلبہ ہوگا۔ خصوصاً وہاں ملعون نکلے گا تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں کے دل میں شلوک اور شبہات کا دخل ہوگا۔ تو حضرت علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مخالفین کو دفع کریں گے۔ شلوک اور شبہات زائل فرمائیں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین روشن کریں گے۔

ابن مندہ نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر رحمہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اختیار کی اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ برس کی تھی اور آنحضرت صلی اللہ

جہدوں کی عمر میں برس کی تھی۔ ان دونوں حضرات نے تجارت کے ذریعہ سے ملک شام کا ارادہ فرمایا۔ تو ایک مقام میں آپؐ فرمایا: "وہاں حضرت اوسے۔ تو وہاں بیر کا درخت تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس گئے کہ اس راہب کو بھیرا کہتے تھے۔ اور بھیرا سے کچھ پوچھا تو بھیرا نے کہا کہ درخت کے سایہ میں کون کون ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ قسم ہے خدا کے نبی ہیں اس کے سایہ میں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نہ بیٹھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟

یہ ابن مندہ کی روایت کا ترجمہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا۔ اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولباب کے ساتھ سفر کیا تھا۔ ایسا ہی اصحاب میں ہے۔ اور اجبار یہودی اور لادک جو لوگ مدینہ منورہ میں سکونت پذیر تھے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام سے دور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مل سے ان لوگوں کو کما بین فی خبر نہ ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام خاص ملک شام کے بنی اسرائیل کے حق میں ہوئی اور مدینہ منورہ کے یہود کا اختلاف مشرکین کے ساتھ تھا۔ اس وجہ سے ان کے خیال کے تاثر ان لوگوں میں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے ان لوگوں کی توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کی طرف نہ ہوئی۔ حدیث لولاک لما نعت الا فلک کسی معتبر کتاب میں نظر سے نہ گذری۔ فقط۔

سوال : کتب معتبرہ عقائد کے متون اور مروج میں لکھا ہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور مؤمنین جنت میں جائیں گے۔ خواہ بلا عذاب کے جائیں یا بعض مؤمنین بعد عذاب کے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ تو ان لوگوں میں جو جنت میں جائیں گے۔ مشرکین اور اہل کتاب اور اہل بدعت کہ جن کی ہوائے نفسانی گھڑ تک پہنچی ہو اور جو تکفیر کرنے والے ہیں ان کے ہوں اور دوسرے لوگ جو منکر ضروریات دین کے ہوں داخل ہیں کہ نہیں اور یہ جو آیت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُشِيرَ بِهِ وَيَفْعَلُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ تَرْجِمُهُ ۚ يَعْنِي لَوْ كُنْتُ فِي مِثْلِهِ لَكُنْتُ فِيهِ ۚ

بخشے گا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخشنے گا اس کے سوا جس کو چاہے۔
اور اس کلام پاک سے احتمال ہوتا ہے کہ کفار غیر مشرکین کی بھی منقذ ہوگی۔ حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے سوا اور سب لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ مشرکین کی قید عقائد میں نہیں لکھی ہے اور چوتھے مرتبہ میں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت باقی جہنمیوں کی فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ اب آپ کی شفاعت سے نہ بخشوں گا۔ مگر آخر میں ہر لوگ بخشے جائیں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں۔ یہی کفار غیر مشرکین ہیں یا وہ مؤمنین ہیں جن کے دل میں قدرہ ایمان ہے۔ اس کا تفصیل اور آیت مذکورہ کا ترجمہ تحریر فرمائیں۔ اور یہ کہ ان تشرک سے کیا مراد ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟
جواب : علماء کا اجماع اس پر منعقد ہے کہ غلو دار کا عذاب کفر کا خاصہ ہے مطلقاً خواہ شرک ہو یا نہ ہو۔ انکار ہو یا احکام قرآن کا انکار ہو۔ اس میں کچھ فرق نہیں اور یہ جو آیت کریمہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُشِيرَ بِهِ وَيَفْعَلُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ تَرْجِمُهُ ۚ يَعْنِي لَوْ كُنْتُ فِي مِثْلِهِ لَكُنْتُ فِيهِ ۚ

بلکہ آدھن واسفل مراد ہے یعنی جو گناہ مشرک سے کم ہو۔ تو ایسے گناہ والوں سے جس کو اللہ چاہے گا۔

ہیں۔ خواہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں اور یہ مراد اس وجہ سے کہی جاتی ہے تاکہ جس قدر دل اس بائے میں ہیں ان میں ہمارے ہو۔

سوال : سمعنا اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ جو امور دین کے ظاہر ہیں ان کا منکر کا فر ہے۔ یہ امر احادیث سے ثابت ہے بلکہ آیات قطعیہ متواترہ سے اس کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کا بڑا اور جہاں آپ بہشتی ہوئے۔ اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے قابل ہوئے جو شخص ان باتوں کا منکر ہو وہ کافر ہے چنانچہ خوارج احکام اخروی میں کافر ہیں۔ ان کے حق میں دعائے مغفرت نہ کی جائے اور نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو اس مؤرت میں شیعہ کے بارے میں بھی یہ حکم ہونا چاہیئے کہ وہ کافر ہیں۔ کیونکہ جس قدر نصوص قطعیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں ہیں ان سے کہیں زیادہ نصوص قطعیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں اور ایک شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عداوت تھی۔ اس کے جنازہ کی نماز خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اہل سنت کے نزدیک شیعہ کے کفر میں کیوں خلافت ہے۔

جواب : خوارج کا ایک ہی مذہب ہے اس وجہ سے ان کے بائے میں علماء کرام کا اختلاف نہیں کیونکہ باوجودیکہ خوارج کے چند فرقے ہیں مگر ان سب فرقہ کا ان مسائل میں اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کے وہ سب منکر ہیں۔ اور آپ کے بہشتی ہونے سے ان سب کو انکار ہے اور ان سب کا یہ قول ہے کہ آپ میں خلافت کی لیاقت نہ تھی۔ فعوذ باللہ من ذلک۔ بخلاف شیعہ کے کہ ان کے مذہب میں اختلاف ہے۔ بعض کا صرف یہی قول ہے کہ شیخین رضی اللہ عنہما پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فضیلت تھی۔ بعض شیعہ نے اس پر زیادتی کی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخین اور عثمان خطا پر تھے۔ بعض شیعہ ان صاحبوں کے بارے میں فسق اور بدعت کی تہمت لگاتے ہیں حتیٰ کہ امامیہ کی ایک جماعت ان صاحبوں کے کفر کی قائل ہو گئی۔ اس لئے شیعہ کے بائے میں علماء کرام میں اختلاف ہوا۔ شیعہ کے ان گروہوں میں سے پہلے گروہ کو بعض علماء کرام نے شیعہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دوسرے فرقے کے لوگ شیعہ ہیں اور بعض علماء نے تیسرے فرقہ کو شیعہ کہا ہے۔ اب اس پر فتویٰ ہے اور اسی کو ترجیح ہے کہ یہ شیعہ بھی خوارج کے مانند احکام اخروی میں کافر ہیں اور سمعنا اثنا عشریہ کے عبارت کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ خوارج بالاتفاق احکام اخروی میں کافر ہیں اور دنیوی احکام میں یہ احتمال ہے کہ خوارج بعض علماء کرام کے نزدیک مسلمان ہیں جس کی خوارج اور اہل حق میں باہم کج جان ہے ان میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے وارث ہو سکتے ہیں ایسا ہی شیعہ کے بائے میں احکام اخروی میں اختلاف نہیں صرف احکام دنیوی میں اختلاف ہے تو فی الواقع شیعہ اور خوارج میں کچھ فرق نہیں۔

سوال : فرقہ امامیہ کی فرمانہ ان کا مذہب مرقع ہے ان کے ایمان و اسلام کے بائے میں کیا کہا جائے اور بوقت ملاقات ان کو سلام کرنا چاہیئے یا نہیں؟ (از سوالات شاہ بخارا)

جواب : بلاشبہ فرقہ امامیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے منکر ہے اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے جس نے انکار کیا وہ اجماع قطعی کا منکر ہوا اور کافر ہو گیا۔ چنانچہ

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

الرافضی اذا کان یستب الشیخین ویلعنہما المیاذ باللہ فهو کافر وان کان یفضل علیا کرم اللہ وجہہ علی ابی بکر رضی اللہ عنہ لایکون کافرا لکنہ مبتدع ولو قد ذل حاشیة فی اللہ عنہما بالذنا فقد کفرو۔

ترجمہ : رافضی جو بڑا کہتا ہو حضرات شیخین کو اور ان حضرات پر لعنت بھیجتا ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک کافر ہے اور اگر بڑا کہتا ہو مگر اس امر کا قائل ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے تو وہ کافر نہیں البتہ بدعتی ہے اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں قذوف کا مرتکب ہو تو وہ بھی کافر ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہے کہ :-
من انکر امامۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فهو کافر علی قول بعضہم مؤ مبتدع ولیس بکافر والصحیح انہ کافر وکذا الذ من انکر خلافتہ عمر رضی اللہ عنہ فی اصح الاقوال ویجب انکار الردافض فی قولہم یرجع الاموات الی الدنیا وتناسخ الامواح۔

یعنی جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے امام ہونے سے انکار ہو تو وہ کافر ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ بدعتی ہے کافر نہیں صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور ایسا ہی جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امام ہونے سے انکار ہو تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ روافض کا جو یہ قول ہے کہ "اموات دنیا میں پھر واپس آتے ہیں اور تناسخ ارواح ثابت ہے تو روافض کے اس قول سے انکار رکھنا چاہیئے" یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اس بیان میں یہ بھی ہے کہ :-
وقد لاه القدم خاسر جون عن ملہ الاسلام واحکامہم احکام المرتدین۔ ترجمہ : یعنی یہ قوم (روافض) مذہب اسلام سے خارج ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں وہی احکام ہیں جو مرتد کے بارے میں ہیں۔ یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ہے۔

جب روایات فقہ سے روافض کا کفر ثابت ہے تو ان کی ملاقات کے بارے میں وہی حکم ہے جو حکم کفار کی ملاقات کے بارے میں ہے۔ یعنی ان کو پہلے سلام نہ کرنا چاہیئے البتہ جب سلام نہ کرنے سے آج ضرر عظیم پہنچنے کا خوف ہو تو اس وقت ان کو ابتداء سلام کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور رد جواب میں بھی قدر ضرورت کے استغناء کرنا چاہیئے مگر سلام کے بعد کوئی دوسرا فعل تنظیم کا و خود کریں تو اس کی مکافات بقدر شریعت کرنا چاہیئے ایسا ہی عبادت، تعزیت، تہنیت اور جابت دعوت میں صرف مکاتبات کا ملو لکن چاہیئے چنانچہ یہی حکم اور دوسرے کفار کے بائے میں بھی ہے اور یہی حکم خوارج اور نوامیہ کے بائے میں ہے (امام خازن سوالات عشرہ شاہ بخارا)۔

سوال : اگر کوئی شخص قذوف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتکب ہو اور اس

کو کوئی شخص قتل کرے تو اس کے قصاص کے بارے میں کیا حکم ہے اور علیٰ هذا القیاس خوارج اور روافض معتزلیوں کیا حکم ہے؟

جواب : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قاتل بلاشبہ مرتد ہے اس کو حاکم کے پاس لے جانا چاہیے۔ جب لوگوں سے ثابت ہو جائے کہ فی الواقع اس نے قذوف کیا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔
مَنْ قَتَلَ دِينَارًا فَامْتَلَوْهُ تَرْجَمَةً : یعنی جو شخص اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کرو۔

یہ حکم اس واسطے ہے تاکہ قاتل پر قصاص نہ عائد ہو، ورنہ جب کوئی شخص اپنے کان سے یہ کلام شنیع سنے اور اس کلام کے منکرم کو قتل کرے تو وہ عند اللہ ماخوذ نہیں البتہ اگر اس کا محبہ گواہ نہ ہو تو وہ قاضی کے نزدیک مستوجب قصاص ہو گا۔ اگر خوارج اور روافض قذوف و سب کریں تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پڑ شیخین کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے یا نہیں؟

جواب : حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی تفضیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے نہیں ہے بلکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد سیفی و سنائی میں اور فن قضا و کثرت روایت حدیث میں اور ہاشمیت اور حنفیت میں اور علیٰ انحصار اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زوجیت کی قربت ہے افضل میں ان وجوہ میں حضرت علی کی تفضیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ثابت ہے اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ان امور میں ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور ایسا ہی پہلے نماز بھی پڑھی۔ مگر اس امر سے کہ حضرت شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے یہ ہے کہ حضرت شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عرفان امور میں فضیلت ہے سیاست امت و حفظ دین و سد باب فتنہ و ترویج احکام شرعیہ و ممالک میں شاعت اسلام و اقامت حدود و تعزیرات یہ ایسے امور ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند انجام دینے میں حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے۔ ایسا ہی مفاد خلافت کبریٰ کے ہیں اور اسی وجہ سے اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرت شیخین رضی اللہ عنہما مقدم ہیں۔ بلکہ صواعق محرقہ اور دیگر کتب حدیث معتبرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَقْدِمَ عَلَيَّ وَيَأْتِيَ اللَّهَ الْأَمَقْدِمَ يَحْكُمُ بَيْنِي بَيْنَكَ تَرْجَمَةً : یعنی اے علی! میں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تم کو مقدم کرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی دوسرے کو مقدم کرنے سے انکار کیا۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : تفضیلیہ کو امام بنا جانا جائز ہے یا نہیں اور اگر اس کے پیچھے اہل سنت نماز میں اقتداء کریں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : تفضیلیہ کی دو قسم ہے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ مگر

شیخین کی محبت اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں اور حضرات شیخین کے مناقب و مدائح بیان کرنے اور شیخین کے طریقہ اولیٰ کی روشنی کی اتباع کرنے اور شیخین کے اقوال و افعال پر عمل کرنے میں نہایت مستعد اور راسخ قدم ہیں۔ جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان امور میں کہ اوپر مذکور ہوئے ہیں فضیلت ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں۔ اور آنجناب کے قول و فعل پر عمل کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تفضیلیہ کی یہ قسم اہل سنت میں داخل ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس مسئلہ تفضیل میں خطا کی ہے اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا خلاف ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ اشعریہ اور ماتریدیہ میں خلاف ہے۔ اس قسم کے تفضیلیہ کی امامت جائز ہے اور اہل سنت کے بھی بعض علماء اور صوفیاء اس روش پر ہوئے۔ مثلاً عبدالرزاق محدث اور سلمان فارسی اور حسان بن ثابت اور بھی ہیں دیگر صحابہ کرام کا ایسا ہی خیال تھا۔

اور تفضیلیہ کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور آنجناب کی اولاد کی محبت کافی ہے اور ایسا ہی ان حضرات کے طریقہ و اقوال و افعال کی اتباع کافی ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کو ہم لوگ بڑا نہیں کہتے۔ لیکن ان حضرات سے ہم کو سروکار بھی نہ محبت نہ عداوت نہ اتباع نہ ترک اتباع نہ ان حضرات کے قول و فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اعراض کرنا یعنی ان امور کی جانب کچھ بھاڑ نہیں اس قسم کے تفضیلیہ بلاشبہ بدعتی ہیں۔ جو حکم بدعتی کی امامت کہتے ہیں وہی حکم ان لوگوں کی امامت کہتے ہیں جیسا ہے اور معتبر اہل سنت سے کوئی اس قسم کا تفضیلیہ نہیں ہو سکتا۔

سوال : حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مروان کو بڑا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا ثابت ہے؟

جواب : اہل بیت کی محبت قرآن فیما بین سے ہے نہ کہ لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے ہے۔ مروان علیہ السلام کو بڑا کہنا چاہیے۔ اور اس سے دل سے بے زار رہنا چاہیے۔ علیٰ انحصار اس نے نہایت بدسلوکی کی اور حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھنا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھنا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہایت بے زار رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابی ہیں۔ اور آنجناب کی شان میں بعض احادیث بھی وارد ہیں۔ آنجناب کے بارے میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ علماء ماوراء النہر اور مغربین اور فقہاء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے محرکات جنگ و جدال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئیں۔ وہ صرف خطا اجتہادی کی بنا پر نہیں۔ محققین اہل حدیث نے بعد متبع روایات دریافت کیا ہے کہ یہ محرکات شائبہ انسانی سے خالی نہ تھے۔ اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں جو نقشب امویہ اور قریشیہ میں تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ محرکات تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے وقوع ہوا تھا جس کا مایہ ناز تھا۔ یہی ہے کہ وہ منکب کبیرہ اور باطنی قرار دیتے ہیں۔

وَالْعَصَى لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْعَيْنِ تَرْجَمَةً فاسق قابل لعن نہیں۔
تو اگر مروان کو بڑا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو بڑا کہنا اور بڑا سمجھنا چاہیے تو بلاشبہ اس امر کا ثبوت محض بدعتی ہے اور اگر بڑا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کہ اہل سنت سے کوئی شخص اس کے گرد نہ جائے۔ اس واسطے کہ

یہ ترجمہ آیت مذکور کا ہے :

اور یہ معاہدہ کبھی باجرت ہوتی ہے اور اس کو میں چاکری یعنی نوکری کہتے ہیں اور کبھی بلا اجرت ہوتی ہے اس کو مدد اور کمک کہتے ہیں۔ اور دونوں طرح کی معاہدہ میں ایک ہی حکم ہے یعنی اگر کفار کا ارادہ ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کریں یا کوئی ملک اور شہر اصل اسلام کا اپنے تصرف میں لے آئیں۔ تو ان کفار کی نوکری حرام ہے اور ان کی مدد اور کمک حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر کفار یا ہم قتال کریں۔ اور اس غرض سے مسلمانوں کو نوکر رکھیں۔ تو باعتبار ظاہر شرع کے یہ حرام ہے۔ اور ایسا ہی اگر کفار اپنے مال کی حفاظت کے لئے مسلمان کو نوکر رکھیں یا جو ملک پہلے سے کفار کے تصرف میں ہے اور اس کے ملکی انتظام کے لئے مسلمانوں کو نوکر رکھیں تو یہ بھی باعتبار ظاہر شرع کے حرام ہے اور یہ حکم بہ قیاسی اقسام اجارہ کے ہے۔ جیسا کہ خیانت یعنی سلفی اور تجارت وغیرہ میں کفار کی نوکری جائز ہے اور کیوں یہ امر جائز ہو اس واسطے کہ ثابت ہے کہ بزرگان دین نے مشرکین کا کام اجرت پر کیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت سے خافی نہیں ہے ان خصوص اس زمانہ میں کہ نوکری کفار کی خاص کر روشناسوں کے حق میں مفسد ہوتی ہے لئے نہایت باعث ہوتی ہے۔ اور کم سے کم یہ حرمایاں ہیں کہ ان کے افعال قبیحہ کے انکار کرنے میں مستی ہو جائے اور ان کی بیہودہی اور خیر خواہی کرنا پڑتی ہے اور ان کی گردن زیادہ ہوتی ہے اور ان کی شوکت ہونے میں مدد گئی ہوتی ہے۔ اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی تظیم حد سے زیادہ کی جائے۔ اور ان کو صاحب اور تبار کہا جائے۔ اور حد سے زیادہ ان کی محبت ظاہر کی جائے۔

اور اس کے علاوہ ان کی نوکری میں طرح طرح کا فساد ہے اور اگر ایسا اجارہ جو بڑا سا ہو کہ ان کا خطرہ ان میں کچھ مسلمانوں کو ساتھ میں بغرض حفاظت کے لینے میں اور کفار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں دیگر مفسد بھی نہیں ہوتے اور اجارہ بلا شبہ جائز ہے اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کفار کی نوکری جائز ہے تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی نوکری ہے اور اگر اس صورت میں ان کفار کے ساتھ جان سے مارا جائے تو وہ مثل عام اموات کے ہوگی جو اپنے گھروں میں اپنے ہیں اور شرعاً ان کے حق میں شہادت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان جو اس صورت میں کافر کے ہمراہ مارا جائے اس کے حق میں اس مارے جانے سے نہ کچھ ثواب ہوگا اور نہ اس کا کچھ گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح کی اعانت کفار کی اس صورت میں باجرت بھی جائز ہے جب ان کفار نے سابق میں کسی امر جائز میں مسلمان کی اعانت کی ہو اور اس کے صلے میں وہ مسلمان کسی امر جائز میں ان کفار کی اعانت کرے اس واسطے فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

لَا يَنْفِكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ
ان تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ترجمہ : یعنی نہیں منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں کے حق میں جو نہیں قتال کرتے تم لوگوں سے دین کے بارے میں اور نہ نکالتے ہیں تم لوگوں کو وہاں سے دین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اور انصاف کرو۔ ان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے یعنی پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یہ ترجمہ آیت مذکور کا ہے۔

بَقِيَّةُ شَيْءٍ فِي الصَّخْرَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ خِزَاعَةَ تَبِيلِ ان يَسْلَمُوا عَلَى ثَقِيفٍ وَكَانَ

بَيْنَهُمْ حَرْبٌ

اور اس طرح کی نوکری میں بھی فرق کرنا چاہیے یعنی فرمانبرداری کفار معاندین اور فرمانبرداری مثلاً سکھوں اور فرنگیوں اور برہمنوں کی ان دونوں فرمانبرداری میں فرق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یعنی فرمانبرداری ان کفار کی جو معاندین کے ہوں زیادہ قبیح ہے نسبت فرمانبرداری ان کفار کے جن کو دین اسلام سے عناد نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال : کفار کی مشابہت کس چیز میں کرنا منع ہے ؟

جواب : جس چیز کو خصوصیت کفار کے ساتھ ہو اور مسلمان اس کو استعمال میں لے آئیں خواہ لباس میں ہو خواہ کھانے میں ہو تو یہ تشبیہ میں داخل ہے اور منع ہے اور جس چیز کو خصوصیت کفار کے ساتھ نہیں۔ اگرچہ کفار اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے استعمال میں وہ بہت کم ہے تو اس کے استعمال میں مضائقہ نہیں اور ایسا ہی اگر ان چیزوں میں سے جس کو خصوصیت کفار کے ساتھ ہے بعض چیزوں کو مسلمان اپنے استعمال میں لے آئیں۔ اور اس سے صرف یہ غرض ہو کہ آرام ہو یا کھانے کا نامہ معلوم ہو اور کفار کی مشابہت منظور نہ ہو تو اس سے کوئی قباحہ لازم نہیں آتی۔ البتہ وہ مشابہت منع ہے جس سے ظہور ہو کہ عود کو گویا ان کفار کے زمرہ میں داخل کریں۔ اور یہ غرض ہو کہ ان کی مشابہت اختیار کریں تاکہ ان کے دل کا میلان ہماری طرف ہو اور ایسا ہی کفار کی زبان اور ان کا خط سیکھنا اس حالت میں منع ہے جبکہ وہ سیکھنے سے ان کی مشابہت ہو لیکن جب منظور ہو کہ کفار کی غرض سے آگاہی ہو جائے۔ یا یہ کہ کفار کے خطوط کو پڑھ لیں۔ تو ایسی صورت میں کفار کی زبان اور ان کا خط سیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور عبادات اور عید میں کفار کی مشابہت کرنا مطلقاً منع ہے اور یہ ممانعت اکثر احادیث سے ثابت ہے اور اس غرض سے کہ بدن کا کچھ فائدہ ہو۔ کفار کی پوشاک پہننے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

سوال : جس شخص کو اس کے ماں باپ نے عاق کر دیا ہو اس کی بخشش ہوگی یا نہیں۔

جواب : عوام میں مشہور ہے کہ عاق کرنا اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کو اپنے نسب سے خارج کر دیا جائے یہ

جداصل ہے۔ اور اس سے لڑکے کے احکام سے لڑکا خارج نہیں ہو جاتا۔ مثلاً ایسا نہیں کہ وہ لڑکا اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے۔ اور شرع میں حقوق والدین سے یہ مراد ہے کہ والدین کو اذیت دی جائے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ تو جس نے اپنے والدین کو اذیت دی ہو۔ وہ ان حالتوں میں بخش دیا جائے گا کہ اس کے ماں باپ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہو۔ یا اس وقت معاف کر دیں گے جب اللہ تعالیٰ اس شخص کی دوزخی برائیوں سے راضی ہو جائے گا اور اس کے ماں باپ حکم فرمائے گا کہ تم لوگ اس کا قصور معاف کر دو۔ یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے کے لئے فرمائیں گے۔ یا جب وہ شخص حقوق والدین کے عوض میں دوزخ کے عذاب کی دوا چاہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال : اگر کوئی شخص قرآن شریف یا کوئی آیت قرآن شریف کی کھانے پر پڑھے تو اس بارے میں کیا حکم ہے

ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن شریف کھانے پر پڑھنا ایسا ہے کہ گویا جانے ضرور میں پڑھنا ہے۔؟ نعوذ باللہ من ذلک

جواب : ایسا کہنا جائز نہیں بلکہ بے ادبی ہے البتہ یہ کہے کہ اسی جگہ یعنی جس جگہ لوگ کھانا کھاتے ہیں میرے ہوں وہاں قرآن شریف پڑھنے میں بے ادبی ہے تو اس میں قباحت لازم نہیں آتی۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ بطور وعظ و تہذیب کے نہ پڑھا جائے۔ ورنہ بطور وعظ و تہذیب کے اور شرک و بدعت سے منع کرنے کی غرض سے ہر جگہ قرآن شریف پڑھنا جائز ہے بلکہ بدعت دفع کرنے کے لئے پڑھنا واجب مقبل ہے۔

سوال : جو شخص حلال کو حرام جانے اور حرام کو حلال جانے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جو شخص جاننا ہو کہ حلال چیز مشرع میں حرام ہے اور صرف اتباع نفس سے کہے کہ وہ چیز حلال ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ جانتا ہو تو کافر نہیں ہوتا اور یہی حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو حلال کو حرام کہے۔

سوال : زید حدیث شریف کے معنی میں توجیہات و اہمیت اور رکیکہ کرتا ہے اور ان توجیہات سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع زید کو اس حدیث سے انکار ہے تو کیا شرعاً اس پر گناہ لازم آتا ہے۔ وضاحت فرمائیں؟ (الاسلام)

جواب : قرآن شریف کی تفسیر اور حدیث کے معنی بیان کرنے کے لئے ضرور ہے کہ پہلے علم صرف اور نحو و اشتقاق لغت معانی و بیان و علم فقہ و اصول فقہ و عقائد یعنی علم کلام و علم حدیث و آثار و تواریخ میں کامل واقفیت حاصل کرے اگر ان علوم میں کامل واقفیت حاصل نہ ہو تو قرآن شریف اور حدیث کے معنی بیان کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ علوم معلوم ہونے کے بعد تو ہر صاحب مذہب قرآن شریف اور حدیث شریف سے حکم شرعی ثابت کرتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ مخالفین کا شرع دفع کرے۔ اس کو تاویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف اور حدیث شریف کی تاویل جو اس کے مذہب کے موافق ہوتی ہے اس کو وہ حق جانتا ہے۔ اور جو تاویل اس کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے اس کو باطل سمجھتا ہے اور ایسی صورت میں حق اور باطل کی تمیز اس طور پر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے کسی حدیث کے جو معنی سمجھے ہیں۔ اس کے موافق اس حدیث کی جو تاویل ہوگی وہ صحیح ہوگی اور جو تاویل اس معنی کے خلاف ہوگی۔ وہ باطل ہوگی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور تابعین نے صحابہ کی تعلیم سے اور قرآن عالی و مقالی سے حدیث کے جو معنی سمجھے ہیں۔ اس کے موافق اس حدیث کی تاویل کوئی صاحب مذہب کرے وہ واجب التسلیم ہے۔ جو شخص توجیہات رکیکہ کرتا ہے اگر اس کو علوم مذکور میں کامل واقفیت نہیں تو اس کے حق میں نہایت تہدید اور وعید وارد ہے۔ چنانچہ یہ وعید اس کے بارے میں ہے۔

مَنْ قَسَّوْا الْقُرْآنَ بِمَا هُوَ غَيْرُهُ فَقَدْ كُفِّرَ تَرْجِمَہ : جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے تو وہ کافر ہو جائیگا

اور یہ وعید بھی وارد ہے۔

مَنْ قَسَّوْا الْقُرْآنَ بِمَا هُوَ غَيْرُهُ فَمَنْ الشَّارِعَ تَرْجِمَہ : یعنی جو شخص اپنی رائے سے قرآن

حکم کی تفسیر بیان کرے تو چاہیے کہ اپنے رہنے کی جگہ دوزخ میں تلاش کرے۔

قرآن کریم اور حدیث متواترہ دونوں کی تاویل کرنے کے بارے میں ایک حکم ہے۔ اس واسطے کہ دونوں پر دین کی بنیاد

حقیقت اور مجاز اور ظاہر اور باطن اور مآفل و نسخ اور منسوخ ہے۔ یہ سب جاننا ضرور ہے اور جو شخص توجیہات رکیکہ کرتا ہے اس کو علوم مذکورہ میں واقفیت کامل حاصل ہے اور باوجود اس کے وہ غلط توجیہات رکیکہ کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے بعض قرآن اول کے خلاف توجیہات رکیکہ کرتا ہے تو اس کی بدعت پر سزا کرنا چاہیے۔ اگر خلاف اولہ قطعہ کے ہے بدعت انصاف متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہے تو اس کو کافر سمجھنا چاہیے۔ اور اگر وہ بدعت خلاف اولہ ظنی ہے کہ وہ اولہ ظنیہ قریب یقین کے مثلاً وہ بدعت اخبار مشہورہ اور اجماع عرفی کے خلاف ہے تو اس شخص کو گمراہ جاننا چاہیے۔ کافر سمجھنا چاہیے۔ اس کی توجیہات غلط نہ ہوں اور ضرورت ہائے مذکورہ میں داخل نہ ہوں تو اس کو اس قبیل سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو حدیث میں ہے کہ ۱۔

الْخِلَافُ أَمْسِي رَحْمَةً : چونکہ ان مراتب کی تمیز کے لئے علم وافر کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص توجیہات رکیکہ اختراع کرتا ہے۔ وہ نجتال کے زمرہ سے ہے اس کو وعید جہنم اور جبر و توجیح کے ذریعہ سے اس سے باز رکھنا چاہیے۔ اور عوام الناس کو تاکید کرنا چاہیے کہ اس کی صحبت میں نہ رہیں اور اس کی بات نہ سنیں بلکہ اس شخص کا کوئی مذہب باطل ہے کہ وہ مذہب معلوم ہے مثلاً روافض یا خوارج یا معتزلہ یا مجسمہ سے ہے تو اس مذہب کی کاتج لوگوں پر ظاہر کر دینا چاہیے اور اگر وہ شخص اپنے کو اہل حق سے ظاہر کرتا ہے اور اس پر وہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی توجیہات کلمہ کرہاں بھیج دینا چاہیے تاکہ اس کا حکم کھل جائے۔ والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ الْفَقْه

سائل مفت

سوال : فوائد تسمیۃ الحمد، لا الا لله، بیان فرمائیے ؟

جواب : جو کام بسم الله الرحمن الرحيم کہہ کر شروع کیا جائے اس میں برکت ہوگی۔ یہ مسئلہ حضرت جابر بن عبد الله سے ثابت ہے اور بسم الله الرحمن الرحيم میں انیس حروف ہیں وہ سبب ہے اس امر کے لئے کہ اس کی برکت سے انیس بار

یعنی مومنوں کو دوزخ سے نجات ہو جائیگی۔ یہ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہے اور بسم الله الرحمن الرحيم

سے نجات لکھ دی جاتی ہے دوزخ سے حق میں معلم کے اور حق میں لڑکے کے جو بسم الله الرحمن الرحيم سیکھے اور حق میں

لڑکے کے والدین کے یہ ثابت ہے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اور یہ حدیث مرفوع ہے اور بسم الله الرحمن الرحيم

بے دفع بلا کے لئے بھی جب کوئی شخص دریا کی موج میں پڑ جائے اور کہے :-

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

تو موت سے نجات پائے گا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت میں ہے اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے اور

شریعت ہے :-

كُلُّ أَمْرٍ دُيِّنَ بِاللَّيْثَةِ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ

ذیشان نہ شروع کیا جائے۔ ساتھ بسم الله الرحمن الرحيم کے تو وہ ناکام رہے گا۔

تو یہ حدیث بروایت صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے اور عطا سے روایت ہے

رحیب گدھارات کو بولے تو یہ کہنا چاہیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اور یہ بھی حدیث ثابت ہے

عزیزی

بسم الله الرحمن الرحيم مہر ہو جاتی ہے۔ ابواب اور کپڑا اور دیگر اشیاء نفیس پر تاکہ جن کا اثر اس ابواب وغیرہ میں نہ ہو سکے اور جو
بسم الله الرحمن الرحيم پڑھتا ہے اس کو چار ہزار نیکی ملتی ہے اور چار ہزار درجہ حاصل ہوتا ہے اور چار ہزار گناہ
سے پاک کر دیئے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کی روایت سے ثابت ہے اور یہ بھی نے شعب الایمان میں حضرت علی
رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔

شعق رحیل فی بسم الله الرحمن الرحيم فقوله یعنی ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے معمول کر لیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم کا پس وہ بخش دیا گیا :-

اور بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بطریق مرفوع ثابت ہے کہ بسم الله کی دراز لکھنا چاہیے تاکہ عین کے

نقطہ میں نہ جائے اور وہ بھی نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو کتاب آنحضرت صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا :-

يَا مُعَاوِيَةُ الْيَقَاقُاةُ وَحَرْبُ الْعُسْكَمِ وَالنَّصِيبُ الْبَاءُ وَفَتْرِي الشَّيْنُ وَلَا تُعَوِّدِ الْمَيْمَنَ وَحَسْبُ

اللَّهُ وَمِنَ الرَّحْمَنِ وَحَبْوَةُ الرَّحِيمِ

یعنی اے معاویہ یہ رکھ دو اس کو اور بناؤ قلم اور دراز لکھو بارگاہ اور جدا کرو سین کو اور ناقص نہ لکھو مسم اور

بہتر لکھو اللہ اور پھر کر لکھو رحمن اور بہتر لکھو رحیم :-

اور ابو داؤد نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچہ کاغذ کا

پرچہ لکھا تھا ایک جوان سے جو آپ کے ہمراہ تھا فرمایا :-

الْحَنُّ مَنْ فَعَلَ هَذَا تَرْجَمَ : یعنی اس پر لعنت ہے جس نے یہ فعل کیا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم کو جب رکھو تو مقام مناسب میں رکھو۔ یعنی مقام محترم میں رکھو اور خطیب نے برکت

نقل یہ بطریق مرفوع ذکر کیا ہے کہ جو شخص کوئی کاغذ زمین سے اٹھائے جس میں بسم الله شریف لکھی ہوئی ہو

لکھا جاتا ہے نزدیک اللہ کے صدیقین سے اور اس کے والدین کے مذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اگرچہ وہ کافر

خواص احمد شریف

الْحَمْدُ لِلَّهِ اصل شکر ہے اور واقعہ رد ناقہ میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ سیکھنے

کو تفرقا کر شکر ادا فرمایا۔ چنانچہ روایت طبرانی نے کی تو اس بن سمان سے اور خواص احمد کے یہ ہے کہ یہ قائم مقام دعا کے

ہے چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله

ترجمہ : یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے بہتر دعا الحمد للہ ہے

اور خواص سے احمد کے یہ بھی ہے کہ یہ پڑھ کر شے کا میزان کو یعنی پڑھ کر شے کا پیمانہ کو قیامت میں نیکی سے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ :-

التَّوْحِيدُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ وَالْحَمْدُ ثَمَنُ كُلِّ نِعْمَةٍ - ترجمہ : یعنی توحید قیمت ہے بہشت کی اور حمد قیمت ہے ہر نعمت کی

اور یہ بھی حدیث میں ہے :-

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبَدَّ مِنْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ فَمَنْ قَطَعَ - ترجمہ : یعنی جو امر بظاہر

مذکور نہ کیا جائے ساتھ حمد کے تو وہ ناقص رہے گا

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص بوقت چھینک کہے :-

الحمد لله رب العالمين على كل حال مآكان له

تو اس شخص کے دانت اور کان میں درد نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث مرفوعہ میں آیا ہے و انظر بن النقیس کہ جو شخص چھینک کے وقت فوراً الحمد للہ کہے تو اس کے حق میں یہ کہنا امن امر کے لئے باعث ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو۔ اور شکر کے روانہ کرنے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مانی تھی کہ لا شکران عدا حق شکرہ یعنی البتہ شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کے شکر کرنے کا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر اکتفا فرمایا۔ یعنی صرف الحمد للہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمد للہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا کامل شکر ادا ہو جاتا ہے۔

سوال : حضرت ام المومنین کے وہ مسائل جن سے ہر عمر اہل کردہ ہوتا ہے بیان فرمائیے

جواب : علماء متاخرین نے بغیر من محمد لا۔ بتے مذہب امام ابو حنیفہ کے چند قواعد جمع کئے ہیں جن میں سے

سے کہ ان قواعد سے وہ لوگ کر دیتے تھے جملہ ان عمرات و اوقات کو جو اس بنا پر ہوتے تھے کہ مثلاً فلان مسئلہ اہل مذہب کا حدیث صحیح کے خلاف ہے۔

قاعدہ اول

قاعدہ اول خاص کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صاف طور پر بیان کیا ہو ورنہ تو اس کے ظاہر معنی کے سوا دوسرے کوئی معنی نہیں کیا جاسکتا۔ علماء متاخرین نے اس قاعدہ سے ان امور کو رد کیا ہے۔ فرضیت قرأت سورۃ فاتحہ کی نماز میں اور فرضیت اعلیٰ نماز میں وغیرہ کی اور علماء کرام کا بیان ہے کہ لفظ اسجد و اور اقرؤا کا خاص ہے اس کے معنی صاف طور پر بیان کئے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے معنی میں کچھ اور بڑھا کر بیان کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کے ظاہر اصل معنی کے کوئی دوسرا معنی دیا گیا۔

قاعدہ دوسرا

قاعدہ دوسرا زیادت کتاب پر بمنزل نسخ کے ہے تو یہ زیادت نہ ہوگی۔ مگر آیت صریح یا حدیث مشہور صریح

قاعدہ تیسرا

حدیث مرسل مانند حدیث مسند کے ہے۔

قاعدہ چوتھا

ترجیح نہ ہوگی کسی حدیث کو بسبب کثرت راویوں کے بلکہ ترجیح بسبب فقر راوی کے ہوگی

قاعدہ پانچواں

جرح قابل قبول نہیں مگر جب اس کی تفسیر کی جائے اور یہ قاعدہ اس سبب سے ثابت ہے کہ جرح و تعدیل کثر اجمال ہے۔

قاعدہ چھٹا

ان ہمام نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے جس روایت کو صحیح کہا امام بخاری اور مسلم نے اور ان لوگوں نے جو ان کے مانند ہوئے تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ہم لوگ اس کو قبول کریں اور کس طرح ہم لوگ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ اکثر راویوں میں لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بناء پر اختلاف کیا ہے۔ کسی راوی کے بارے میں بعض نے جرح کیا ہے اور بعض نے تعدیل کی ہے تو ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ ہمارے امام کے نزدیک عادل ہو اور ایسا یہ بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے ضعیف کہا ہو یا اس کے بارے میں وضع حدیث کی تہمت لگائی ہو وہ راوی ہمارے امام کے نزدیک مستوجب اس طعن کا نہ ہو تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں۔ اور کس طرح ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ عادل ہو قابل اعتناء ہو تو واجب ہم لوگ اسی قول پر اکتفا و کریں گے جو ہمارے مذہب کے اصحاب نے ذکر کیا ہے۔

قاعدہ ساتواں

کما بعض صاحب فتاویٰ نے کہ جب کسی مسئلہ میں قول امام اعظم اور صاحبین کا ہو اور اس مسئلہ میں کوئی حدیث بھی ہو اور کس حدیث کے بارے میں حکم صحت کا دیا گیا ہو تو واجب ہے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے قول کی اتباع کی جائے۔ حدیث کی اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں شان میں حضرت امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے یہ کہ باوجود صحیح ہونے اور کس آپ صاحبوں نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ کس حدیث میں معارضہ ہے اور کس حدیث سے استنباط صحیح ہے یعنی یہ سب تحقیق کر کے ان حضرات نے کسی مسئلہ میں حکم فرمایا ہے کہ ان ائمہ کا قول حدیث کے خلاف نہیں اور ان ائمہ کا کلام کی شان میں ہمارا گمان نہیں کہ ان ائمہ کو حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس واسطے کہ ان ائمہ کا زمانہ قریب ہوا ہے زمانہ سے آنحضرت

قاعدہ آٹھواں

جس روایت کو راوی غیر فقہیہ نے روایت کیا ہو اور وہ ایسی روایت نہیں کہ اس میں رسلے کو دخل ہو سکے تو اس کو قبول کرنا واجب نہیں۔

قاعدہ نواں

عام قطعی ہے مانند خاص کے تو تخصیص نہیں ہو سکتی عام میں خاص کے ذریعے سے۔ مگر اس وقت میں ایسی تخصیص ہو سکتی ہے کہ وہ خاص قطعی ہو تو یہ تخصیص بمنزلہ نسخ کے ہوگی۔ البتہ جب عام مخصوص منہ البعض ہو تو تخصیص میں یہ شرط نہیں کہ خاص قطعی ہو۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی سے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَسْلِمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواہ مسلم)

ترجمہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فوت ہوا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش سوا اللہ کے تو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان سے افراد صرف تصدیق ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ کا ہے:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسْوَءُ مِنْ كُلِّ ذِمٍّ مَائِلٌ (رمٰۃ الدارقطنی) ترجمہ:

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وسو لازم ہوتا ہے خون بہنے والے سے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو دارقطنی نے۔

اور استدلال کیا حنفیہ نے اس حدیث سے اس مسئلہ میں کہ وسو ٹوٹ جاتا ہے اس نجاست کے ٹکٹے سے

بھی جو غیر جلیلین سے خارج ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْسَرَ الْغَائِطُ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِقُوا أَوْ غَرِبُوا (رواہ حنفی علیہ)

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جاؤ پاسے خانہ کے لئے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو بلکہ پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھا کرو۔ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مدینہ منورہ میں فرمائی اور وہاں پورب رخ اور پچھم رخ بیٹھنے میں قبلہ طرف نہ رخ ہوتا ہے اور نہ پیٹھ ہوتی ہے اس واسطے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھا کرو۔ تو ہر جگہ قبلہ کا کمال پایا جائیے۔ کچھ پاسخانہ کے لئے بیٹھنے میں منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل مبعثہ اذ واجہہ ثلثہ یصلی ولا یتوضا (رواہ الترمذی) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوسہ لیتے تھے بعض الزواح کا پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہ کرتے تھے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو ترمذی نے؛ امام ابو حنیفہ رحمہ نے اس حدیث کی بابت فرمایا ہے کہ عورت کو چھوٹے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حسن الرجل یدخل کتوبا بعد ما یتوضا قال یصلی ہذا لا یصلی منک (رواہ النسائی والترمذی والبودادہ) یعنی پوچھا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ اس بارے میں کہ کوئی شخص بحالت وضو اپنا ذکر چھوٹے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے سوا اس کے کہ ایک بارہ گوشت ہے قہاراء روایت کیا ہے اس حدیث کو نسائی اور ترمذی اور ابوداؤد نے؛ یہ حدیث دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ منکر ناقض وضو نہیں یعنی ذکر کے چھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیروا بالنجیر فیاہنہ اھقلہ للآخر (رواہ الترمذی) یعنی روشنی میں پڑھو فجر کی نماز اس واسطے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے؛ ظاہر ہے کہ اس حدیث شریفہ سے تائید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا امام ضامن المؤمن من المؤمن اللہم امرئید الایمۃ واعینہم لیسوا فیسین (رواہ ابوداؤد واحمد والترمذی) ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے اسے پروردگار رہنمائی فرمائے اور مغفرت فرمائے مؤذنین کی؛ روایت کیا اس حدیث کو احمد اور ابوداؤد اور ترمذی نے؛

ظاہر ہے کہ اس حدیث سے تائید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ نماز مقتدی کی موقوف ہے امام کی نماز پر۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی المغرب یسجد الا عراۃ فی رکعتین (رواہ النسائی)

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنہ نماز پڑھتے تھے مغرب کی اور دونوں رکعت میں سورہ اعراف پڑھتے؛ روایت کی ہے اس حدیث کو نسائی نے۔

یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس امر پر کہ وقت مغرب کا بہت تنگ نہیں اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤلف بہ فاء اکبر حکمہ واذا افترا فامشیوا (رواہ ابوداؤد والنسائی) ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام اس غرض کیلئے ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ تو وہ جب اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ قرآن شریف پڑھے تو تم لوگ چپ رہو؛ روایت کیا اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نے۔

اس حدیث سے تائید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ فہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفتیتمہ الرجل علی مبدئہ اذا تھلک فی العلۃ (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: یعنی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد زمین پر ٹیک لگا کر نماز میں اٹھے یعنی کھڑا ہو؛ روایت اس حدیث کو ابوداؤد نے۔ یہ حدیث دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حکان منکم مصلینا بعد الجمعة فلیصل آمربقا (رواہ مسلم) یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تم لوگوں سے نماز پڑھتا ہو بعد جمعہ کے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے چار رکعت؛ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت بعد فرض جمعہ کے چار رکعت ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن قریش فلیصل اذا أصبح (رواہ الترمذی) یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سو جائے نماز تو میں تو چاہیے کہ صبح کو پڑھے؛ روایت کی ہے اس حدیث کو ترمذی نے؛ امام ابو حنیفہ نے اس سے ثابت کیا ہے کہ نماز وتر کی واجب ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدکم ذوقہ جلس فی آخر صلوۃ قبل ان یسلم وقد جازت صلوۃ (رواہ الترمذی) یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بے سوچو کوئی تم لوگوں میں سے اخیر قعدے میں قبل سلام بھیرنے کے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی؛ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔

یہی مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کا ہے۔ اس واسطے کہ لفظ سلام کا کتنا آخر نماز میں امام اعظم رحمہ کے نزدیک فرض نہیں۔
عن علقمہ قال قال لنا بن مسعود الاصلی بکرم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلی ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تكبير الافتتاح (رواه الترمذی والنسائی)
ترجمہ: یعنی روایت ہے علقمہ سے کہ کہا علقمہ نے ہم لوگوں سے کہ کہا بن مسعود نے کہ کیا نماز پڑھوں ساتھ تم
لوگوں کے کو مثل نماز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نماز پڑھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور نہ
اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ گھرا یک مرتبہ ساتھ تکبیر افتتاح کے۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی اور نسائی
نے۔

اس حدیث سے تائید ہوتی ہے امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب کی اس امر میں کہ تکبیر افتتاح کے سوا اور کسی تکبیر
رفع یدین نہیں۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم واباسكروا كيف تحبون الصلوة بالتحفة
بشرى المؤمنين. (رواه مسلم)

ترجمہ: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رحمہ اور حضرت عمر رحمہ شروع کرتے تھے نماز ساتھ احمد
بشر رب العالمین کے۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ سے نہیں۔
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي
خدا ج ثلاثا غير تمام (رواه الترمذی)

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایسی نماز پڑھی کہ اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو
وہ نماز ناقص ہوگی یہ تین مرتبہ فرمایا یعنی وہ نماز ناقص ہوگی۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی
جائے تو اس نماز کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خدا آج کا فرمایا اور خدا آج ناقص کو کہتے ہیں تو اس سے
معلوم ہوا کہ پڑھنا سورۃ فاتحہ کا فرض نہیں۔ اس واسطے کہ اگر فرض ہوتا تو وہ لفظ فرماتے مانتہ فساد یا عدم جواز کے تو
معلوم ہوا کہ پڑھنا سورۃ فاتحہ کا نماز میں واجب ہے۔ فرض نہیں اس واسطے کہ فرض چھوڑ دینے سے نماز میں صرف نقصان
نہیں ہوتا بلکہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔

عن ابی حمزہ انه كان يقول من أدرك الركعة أدركت السجدة ومن فاتته أم
القرآن فاته خير كثير (رواه مالك)

یعنی روایت ہے ابوہریرہ رحمہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ جس نے پایا رکوع کو پس پائی اس نے وہ رکعت
اور جس سے فوت ہوئی سورۃ فاتحہ تو اس سے فوت ہوگئی بہت بکلی۔

روایت کیا اس حدیث کو مالک نے یہ بھی دلیل ہے اس مسئلہ کے لئے کہ سورۃ فاتحہ نماز میں فرض نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ
کا مذہب ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدا (رواه مسلم)
ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ ہوگی نماز اس کی جس نے سورۃ فاتحہ اور اس سے زیادہ نہ پڑھا
روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اس حدیث سے بھی ظاہر تائید ہوتی ہے مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ذی الہ الصلوۃ تو اگر اس سے یہ مراد کہی جائے کہ اصل نماز ہوگی تو لفظ فصاعدا کا درست نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ بالا جملہ اس
کوئی قائل نہیں کہ سورۃ فاتحہ سے زیادہ پڑھنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں مراد فی نماز سے نفی کمال ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخطأ في تطويعه فليقضه (رواه احمد)
یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اخطا کیا روزہ نفل میں تو اس پر لازم ہے کہ اس کا قضا روزہ
رکھے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔

یہ دلیل ہے مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ نفل لازم ہو جاتی ہے شروع کر لینے سے۔

سوال: ماخذ مذہب ائمہ اربعہ کی توضیح فرمائیے؟

جواب: تعریف کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اور درود بھیجتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی پر اور آپ کی آل و اصحاب

مجاہدان فضل عظیم پر جو تم رحمت فرمائے تم پر اللہ تعالیٰ یہ کہ مجتہدین نے کہ دلائل احکام شرعیہ اور اس کے ماخذ میں بحث کیلئے جب
دیکھی کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارض ہے اور آثار صحابہ کرام و تابعین عظام بھی باہم مختلف ہیں اور وہ احادیث آثار
عام طور پر ماخذ ہیں اور اگر احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں تو مجتہدین کو حیرت ہوئی اور باہم مجتہدین کی رائے اس بارے میں مختلف
ہوئی کہ تعارض و اختلاف سے بچنے کی کیا سورت ہے۔ تو امام مالک رحمہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل مدینہ کے عمل پر اعتبار کرنا
چاہئے اس واسطے کہ مدینہ منورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور وطن خدا کا وطن ہے اور اولاد صحابہ کرام رحمہ اور اہل
بیت رحمہ کا مسکن ہے۔ اور نزد دل وحی کا مقام ہے اور اہل مدینہ معانی وحی سے زیادہ واقف ہیں تو جو حدیث یا اثر اہل مدینہ
کے عمل کے خلاف ہو تو ضرور ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہوگی یا ماقول یا مخصص یا مخدوف الفتنہ ہوگی تو ایسی حدیث پر احکام
شرعیہ کا مدار نہیں ہو سکتا۔ اور امام شافعی رحمہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل حجاز پر اعتبار کرنا چاہئے اور باوجود اس کے کہ امام شافعی
نے اس میں فہم کو دخل دیا اور بعض روایات کو کسی حالت پر حمل کیا اور بعض کو دوسری حالت پر حمل کیا۔ اور تا امکان روایت میں تطبیق
وحی۔ پھر جب امام شافعی رحمہ مصر اور عراق تشریف لے گئے اور اس بلاد کے ثقافت سے روایات کثیر و سنیں اور آپ کو معلوم ہوا
کہ اس میں سے بعض روایات کو عمل اہل حجاز پر ترجیح ہے تو اس وجہ سے شافعی مذہب کے امام شافعی رحمہ کے دو قول ہوئے۔ قول
قدیم اور قول جدید اور امام احمد بن حنبل رحمہ نے اختیار کیا کہ ہر حدیث کو اس کے ظاہر معنی پر حمل کیا لیکن حدیث میں بصورت متحد ہونے
علت حکم کے اس کے مورد کے ساتھ تخصیص کی تو امام احمد بن حنبل کا مذہب خلاف قیاس ہوا۔ اور اس مذہب میں اختلاف

حکم میں ہوا۔ وجہ فرق کے نہ ہونے کے باوجود اور اس واسطے وہ مذہب ظاہریہ کے ساتھ منسوب ہوا۔ اور امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اہل آپ کے تابعین نے جو امر اختیار کیا ہے وہ نہایت صاف ظاہر ہے اور بیان اس امر کا یہ ہے کہ جب ہم نے کسی کو تو شرعیات میں دو قسم کے احکام پائے۔

ایک قسم قواعد کلیہ ہے اور وہ جامع و مانع ہے مثلاً ہمارے قول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ میں ملوث نہ ہوگا۔ اور یہ قول ہے کہ غنم بسبب غرم کے ہے اور یہ قول ہے کہ خراج بسبب ضمان کے ہے اور یہ قول ہے کہ عقیقہ یعنی آزاد کرنا فسخ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قول ہے کہ بیع کامل ہوتی ہے اسباب و مقبول سے۔ اور یہ قول ہے کہ گواہ مدعی کے لئے ہے اور قسم منکر یہ ہوتی ہے اور ایسے ہی اور بھی مشکار احوال ہیں

اور قسم احکام کی وہ جو حوادث جزئیہ اور اسباب مختلفہ میں وارد ہوا گویا اس قسم کا حکم بمنزلہ استثناء کے ہے۔ ان کلیات سے جو احکام کی قسم اول ہے اور جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے تو مجتہد پر واجب ہے کہ ان کلیات کو محفوظ رکھے اور جو امور ان کی خلاف ہوں۔ ان کو ترک کرے۔ اس واسطے کہ شریعت حقیقت میں عبارت اسی کلیات سے ہے اور جو احکام اس کی خلاف کے خلاف ہیں کہ اس کے اسباب اور مخصصات ہمارے نزدیک یقینی طور پر ثابت نہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں اور مثال اس کی یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بیع میں کوئی فاسد شرط ہو تو وہ بیع باطل ہو جاتی ہے اور حضرت جابرؓ کے حال میں جو وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اونٹ فروخت کیا اور شرط کر لی کہ یہ اونٹ ہمارے مصرف میں مدینہ منورہ تک رہے گا۔ تو یہ قاعدہ تخصیص جزئیہ ہے یہ معارض واسطے قاعدہ کلیہ مذکورہ کے نہ ہوگا اور ایسا ہی حدیث صراط اس قاعدہ کلیہ کے معارض نہ ہوگی۔ جو قاعدہ کلیہ قطعی طور پر شرع میں ثابت ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غنم بسبب غرم کے ہے اور ایسے ہی اور بھی مسائل ہیں اور اس سے لازم آتا ہے کہ بہت سے ایسے احادیث پر عمل نہیں ہوتا جن میں ایسے امور جزئیہ کا ذکر ہے جو غنمی مذہب کے کسی قاعدہ کلیہ کے خلاف ہیں لیکن علماء حنفیہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ مجتہد کے اجتہاد کی جانب ان کی توجہ رہتی ہے اور کلیات کی محافظت کا خیال رہتا ہے اور یہی کوشش رہتی ہے کہ تا امکان جو ثبات ان کلیات میں مندرج ہیں۔ یہ کلام اجمالی طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل طویل ہے۔ یہاں اس کی گنجائش نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جانتی ہے۔

سوال : اس امر کا کیا سبب ہو کہ مفسیوں یعنی امام اعظم وغیرہ علیہم الرحمۃ کے اقوال میں اختلاف ہوا۔
جواب : علماء کرام میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض علماء کا عمل ظاہر آیت اور حدیث پر ہوتا ہے اور بعض علماء کرام آیت اور حدیث میں تاویل کرتے ہیں۔ یہ اختلاف فی الواقع اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ سلف کا یہ قول ہے۔

اختلاف العلماء رحمۃ اللہ علیہم۔ ترجمہ : یعنی علماء کرام کے اختلاف میں رحمت ہے۔

اس کلام سے ثابت ہے کہ یہ سب علماء اپنے طور پر حق پر تھے۔ اختلاف فرقہ خلافت کے کہ کچھ علماء کرام میں اصول میں اختلاف ہے کیونکہ فرقہ خلافت کے علماء میں سے کوئی اس امر کا قائل ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پیغمبری ملی۔ بعض حضرات علی کو خدا کہتے ہیں۔

۵ : میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کیا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سوال :

اختلاف مسائل اصول دین میں درمیان مجتہدین اربعہ مذہب اہل سنت و اجماعت کس کس مسئلہ میں ہے ہر مسئلہ میں کس کی توجیہ کے ارشاد فرمائیں اور جب اصول دین میں مجتہدین اربعہ کے درمیان اختلاف کا رفرما رہا ہے تو ایک دوسرے کو اپنے سے بیگانہ کیوں نہیں جانتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں مذہب میں حق دائر ہے حالانکہ مجتہدین اہل سنت و اجماعت کا باہمی اختلاف جائز ہے۔ گو اختلاف کم مسائل میں ہے لیکن اختلاف کا وجود ضرور ثابت ہے۔ تو مذہب امامیہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہب امامیہ میں اصول دین میں آپس میں اختلاف ہے تو اب یہ اختلاف خود بخود ہو گیا۔ گو اس مذہب میں زیادہ اختلاف واقع ہو۔ ہمارے زمانہ کے مشیعہ اثنا عشریہ کو اس اختلاف سے بالکل اہمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیما بین مجتہدین اثنا عشریہ اصول دین میں کچھ بھی اختلاف نہیں۔ یہی امر یعنی اصول دین میں اختلاف نہ ہونا وہ اپنے مذہب کے حق ہونے پر دلیل لے آتے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کو اپنے مذہب سے علیحدہ جانتے ہیں اور اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے۔ راز غشی عاشق ملازم حکیم مہدی علی کھٹوی کو فی الحال سبب عنایت و اہل کے ماکم فرما آباؤ میں زیر سایہ حمایت صاحبان عالی شان سکونت پذیر ہیں

جواب :

یہ جواب کہ اسی مجلس میں لگایا اور جواب دیکھ کر سائل متحیر ہوا اور اس امر کا مقرب مولانا صاحب کے ساتھ کوئی دوسرا عالم اس زمانہ میں نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اہل سنت و اجماعت کے علماء کرام کا اختلاف دین کے اصول کلیہ میں نہیں۔ صرف بعض مسائل فرعیہ میں اختلاف لفظی فیما بین علماء واقع ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ سے علماء کئی فرقے ہوئے۔ عشریہ، ماتریدیہ اور حنابلہ۔ اصل یہ ہے کہ علماء اہل سنت کو حق تعالیٰ نے دو چیزیں مرحمت فرمائی ہیں ایک ذہن رساکہ جس کی وجہ سے اصل مطلب تک پہنچتے ہیں الفاظ کے پابند نہیں ہو جاتے۔ اور دوسرے انصاف اور قلت حسد علماء کرام میں ہے کہ اس کی وجہ سے ہر قائل کے کلام کی بہتر توجیہ کرتے ہیں تاکہ امکان تزیل اور تکفیر نہیں کرتے۔ مثلاً ماتریدیہ قائل ہیں صفت نامیہ کے کہ اس کو کوئی کہتے ہیں۔ وہ اس صفت کو قائم جانتے ہیں۔ اشعریہ صفت تکوین کو اعتباری جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قدرت اور ارادہ کے تعلقات سے یہ صفت حادث ہوتی ہے۔ جیسا کہ سب صفات کے تعلقات حادث ہیں۔ اسی طرح یہ صفت بھی حادث ہے۔

ماتریدیہ اس امر کے قائل ہیں کہ یہ صفت قدیم ہے ماتریدیہ کے اس کلام کو اشعریہ اس پر حمل کرتے ہیں کہ ماتریدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت کا مبدؤ قدیم ہے اور مبدؤ قدرت اور ارادہ ہے اور اشعریہ ماتریدیہ کی تفسیل و تکفیر نہیں کرتے اور یہی حال دوسرے مسائل کا بھی ہے جس میں ان تینوں فرقوں میں باہم اختلاف ہے۔ مثلاً اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے اور اس سے مراد کلام نفسی ہے الفاظ مراد نہیں۔ اس واسطے کہ کیفیات اصوات غیر قارہ ہیں لہذا حادث بدیہی ہے اور بدیہی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ کیفیات اصوات غیر قارہ ہیں۔ لیکن عیدم القدر ہوا الفاظ کا وجود تلفظی میں ہے۔ اور اگر بعض الفاظ میں ایک دوسرا وجود ہے کہ وہ وجود سامعین کی قوت متجلیہ میں ہے۔ اور وہ وجود بطریق تجدد داخل عرصہ

وہاں تک قرار پذیر رہتا ہے مثلاً شیخ سعدی کی گفتگو کو اسی وجود کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کہ چھ سو میں برس سے پہلے
ہے یعنی یہی الفاظ "منت مرحلہ" کے راہ آخر تک

پہلے قوت متخیلہ میں شیخ سعدی کے وجود پذیر ہوا۔ پھر سامعین کے متخیلہ میں آیا اور اسی طرح ایک شخص سے
دوسرے کے متخیلہ میں یکے بعد دیگرے آج تک موجود ہے تو کلام لفظی الہی علم الہی میں کلام نفسی قدیم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ
طرح بدیہی کا انکار لازم نہیں آتا بلکہ ہم سے بعید ہے کہ نفس کلام اللہ غیر مخلوق کو ظاہر سے صرف کر کے کلام نفسی پر محمول کر دے۔
اشعر یہ اور ما ترید یہ نے جانا کہ حنا بلکہ کلام باعتبار بدیہی کے ہے ان کی تفصیل اور تکفیر نہ کرنا چاہیے۔

اور اشعر یہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح افعال میں معنی ایجاب ثواب و عقاب ذاتی افعال کے نہیں ورنہ شرع میں
جائز نہ ہوتا اس واسطے کہ ذاتیات نہ مختلف ہوتی ہیں اور نہ اس میں تغلف ہوتا ہے۔

ما ترید یہ کہتے ہیں کہ افعال کے بارے میں شرع وارد ہونے کے قبل کوئی حکم نہیں وجوب کا نہ حرمت کا۔ یہاں
معتزل بھی کہتے ہیں۔ لیکن نفس فعل میں کوئی چیز ضرور ہے جو کہ مقتضی وجوب کا ہے مثلاً نماز کہ اس میں عبود کے حصے میں
مناجات کرنا ہے۔ بعض فعل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مقتضی حرمت کی ہے مثلاً زنا کہ موجب اختلاط انساب ہے۔
چونکہ شائع حکیم مطلق ہے۔ اس واسطے کہ اس کا حکم محض اندازی نہیں بلکہ جو فعل قابل وجوب کے ہے اس کو واجب کہ
ہے اور جو فعل قابل حرمت ہے اس کو حرام کیا ہے۔ البتہ بعض افعال کا حسن و قبح ہماری ناقص عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا
اس واسطے اشعر یہ نے کہا ہے کہ حسن و قبح افعال کا ذاتی نہیں تاکہ حوام اپنی ناقص عقل کو میدان پر خطر میں حوالہ کر دیں
اور جادۂ ایمان سے باہر نہ ہو جائیں۔ اسی مضمون کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے۔

لَوْ كَانَ الدِّينَ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَابُ الْخُفِّ أَكْبَرُ بَابِ الْبَيْتِ مِنْ ظَاهِرِهِ

ترجمہ: یعنی اگر دین رائے پر موقوف ہوتا تو موزہ پر قدم کے اوپر سرخ کرنے سے بہتر ہوتا کہ قدم کے نیچے موزہ
سرخ کریں۔ یعنی اس واسطے کہ قدم کے نیچے نجاست کا زیادہ گمان ہے تو وہاں سرخ کرنا بہتر ہوتا۔

تو اشعر یہ تفصیل و تکفیر ما ترید یہ کے قائل نہیں۔ اور ایسا ہی جمہور متکلمین کا یہ خیال ہے جو کہ حق تعالیٰ کی صفات
کو سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی ذات کے سوا ہے یعنی زائد ہے اور کہتے ہیں کہ "اثبات قدما" یعنی ذات متعددہ کا اثبات
ہے یہ ثابت کرنا ہرگز کھرب نہیں کہ ایک ذات قدیم ہے اور اس ذات کے تابع صفات کا قدیم ہونا ہے۔ علماء ماوراء النہر
نے اثبات قدما متعددہ و توصیفات متعددہ سے احتراز کیا ہے اور ان کا کلام یہ ہے کہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات
ہیں۔ اس واسطے کہ اگر عین ذات کہیں تو نفسی صفات کی لازم آتی ہے اور یہ معتزلہ اور فلاسفہ کا مذہب ہے کہ صفات
عین ذات ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ صفات غیر ذات ہیں تو مخالفین کا معنی و شنیع ہم لوگوں پر ہوگا۔ کہ یہ لوگ قدما متعددہ کے
قائل ہیں تو اس واسطے علماء ماوراء النہر عینیت اور غیریت دونوں کی نفی کے قائل ہیں۔ تو اس واسطے جمہور متکلمین نے
سمجھا کہ نفی غیریت سے غیریت مستقلہ کی نفی مراد ہے۔ ہمارا قول بھی یہی ہے۔ صفات سے انکار مفسود نہیں اور اسی
سے علماء ماوراء النہر نے عینیت کی بھی نفی کی ہے۔ حالانکہ عینیت کی نفی حقیقت کی نفی ہے۔ کسی چیز کی حقیقت اس چیز

کی صورت یا اصل ہے۔ ایسا ہی علماء ما ترید یہ کہتے ہیں کہ سعید کہیں شقی ہو جاوے اور شقی کہیں سعید ہو جاوے

اور اشعر یہ کہتے ہیں کہ سعید وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں سعید ہوا اور شقی وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں شقی
ہوا۔ ان دونوں فریق سے ہر ایک فریق نے دوسرے فریق کی طرف سے کفر و تضلیل سے زبان بند کی ہے۔ اس واسطے
ایک فریق نے انجام پر نظر کی۔ تو اس نے کہا کہ فی الواقع سعید وہی ہے جس کا انجام یعنی خاتمہ بہتر ہو۔ اور فی الواقع شقی وہ
ہے جس کا انجام یعنی خاتمہ بُرا ہو۔ اور انجام یعنی خاتمہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی
ماں کے شکم میں رہتا ہے۔ تو اس فریق نے تقدیر کا لحاظ کیا اور یہ کہا کہ فی الواقع سعید اور شقی ہونا تقدیر کی بنا پر ہے کہ مقدر میں جو
چاہے وہی جب انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فریق نے اس امر پر لحاظ کیا
کہ انسان کی حالت تبدیل ہو کر رہتی ہے۔ کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نیکی کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ دوسرا فریق تبدیل
حالات و سعادت کا قائل ہوا۔

ایسا ہی اختلاف ایمان کے بارے میں واقع ہوا۔ تو شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کے جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ
ایمان تصدیق و اقرار و عمل ہے یا اس معنی کے عمل سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ یقینی طور پر اپنے کو مؤمن نہیں
کہتے۔ اس واسطے کہ عمل کا حال معلوم نہیں کہ قابل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں۔
أَنَا مَوْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: یعنی اگر خدا کو منظور ہے تو میں مؤمن ہوں۔

اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق ہے اور اقرار سے تصدیق کا حال معلوم ہوتا ہے تو اس واسطے حنفیہ کہتے
ہیں کہ انا مؤمن حقاً یعنی میں یقیناً مؤمن ہوں۔ اس واسطے کہ اگرچہ کمال ایمان میں شبہ ہے کیونکہ ایمان عمل کے سبب سے
ہوتا ہے اور عمل میں شبہ ہے کہ قابل قبول ہے کہ نہیں اور نفس ایمان تصدیق ہے کچھ شبہ نہیں۔ ایسا ہی اختلاف اہل سنت
کے سبب فرقوں میں ہے کہ صرف مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور فیما بین اثنا عشریہ بعض اصول دین میں بھی اختلاف ہے
جہاں بعض اثنا عشریہ بداد اور مراجعت کے قائل ہیں اور بعض کو اس سے انکار ہے اور ایسا ہی جمہور اثنا عشریہ کا قول یہ ہے
کہ کلام اللہ کا زیادہ حصہ مخالفین اثنا عشریہ نے کم کر دیا ہے اور ایسا ہی کتاب اعتقادات میں صدوق ابن بابویہ کو اس قول سے
نہایت انکار ہے اور نہایت سختی سے اس قول کی نفی کی ہے اور ہمیشہ اللہ اثنا عشری اس امر کا قائل ہے کہ قیاس حجت
ہے اور اثنا عشریہ کے اور لوگوں کو اس قول سے انکار ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ابن بابویہ کو ثلاث عشریہ کہتے ہیں۔ تاہم
اس واسطے میں ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر نہیں کرتے۔ اس واسطے کہ ابن بابویہ کی نہایت تعظیم کرتے ہیں اور صدوق
ہیں کا لقب رکھا ہے تو اثنا عشریہ کا جو یہ یمن ہم لوگوں پر ہے کہ یہ لوگ باہمی اختلاف کے باوجود کے ایک دوسرے
کا تفصیل نہیں کرتے۔ تو اس کا جو جواب اثنا عشریہ دیں گے وہی جواب ہمارا بھی ہے۔ فقط۔

سوال: کوئی مقلد کہ کسی ایک مجتہد کے ساتھ اس کا حسن ظن ہے اور اس کی اقتداء کرتا ہے اور بعض شرعی احکام
اس میں اس مجتہد کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اکثر علماء دین کا بھی قول ان احکام میں اس مجتہد کے قول
کے خلاف ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کہ قیامت میں مؤخذہ سے بری ہو۔ اس واسطے کہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جہت

میں اگر وہ مقلدان احکام میں اپنے مجتہد کی تقلید کرے تو اس پر الزام آتا ہے کہ اس کے لئے جس کی اطاعت کا حکم نہ تھا اس کی تقلید کی۔ بعض صریح اور حدیث صحیح کو چھوڑ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو فراموش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاتَّبِعُوا لَكُمْ مَن تَدْعُونَ ۝ ترجمہ: یعنی تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تا کہ وہ اس کا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ یعنی تا بعد ازیں کرو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاکم تم پر رحم کیا جائے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَن تَدْعُونَ ۝ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم لوگوں کو حکم فرمایا اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔

تو بموجب حکم اللہ تعالیٰ نے کہا: اشد فرمایا ہے:-

فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۝ ترجمہ: یعنی اگر تم نہ جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لو۔ یعنی بموجب اس آیت کریمہ کے اس بارے میں سوال کرتا ہوں اور امیدوار ہوں شافی کاموں۔

جواب: متاخرین مجتہدین سے چند طرح کے گزشتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اجتہاد اور ترجیح کا درجہ حاصل تھا۔ ایک جماعت ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے علوم میں کمال حاصل تھا۔ لیکن علوم شرعیہ میں یعنی تفسیر و حدیث و فقہ میں ان لوگوں کو کم مزاولت حاصل تھی۔ وہ لوگ خود اجتہاد نہیں کر سکتے تھے اور مجتہدین کی پہلی جماعت جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ان میں سے بعض مجتہدین فقہ میں زیادہ مزاولت رکھتے تھے۔ اور ان لوگوں کو قرآن و حدیث میں کم مزاولت تھی۔ ان لوگوں کو بھی اجتہاد کا درجہ حاصل نہ تھا۔ اور پہلی جماعت میں سے اکثر مجتہدین کو قرآن و حدیث سے استفادہ کر لے کا ملکہ حاصل نہ تھا۔ البتہ ان لوگوں نے فوائد قیوود اور رفع اختلافات کتب میں حاصل کیا تھا۔ بعض مجتہدین کو استفادہ کا ملکہ حاصل تھا اور کتاب و سنت پر عبور تھا اور اختلافات فقہاء سے ان لوگوں کو زیادہ معرفت حاصل تھی مگر مصلحتاً ان لوگوں نے اجتہاد کی راہ میں قدم نہ رکھا۔ وہ مصدقین پر رہے کہ آدمی کے مقتضایہ طبیعت ہے کہ ہر شخص اپنے فہم پر ناکرے اسے اور اگرچہ دوسرے کے کمال کا بھی اجمالاً اعتقاد کرتا ہے لیکن جب کسی امر میں اس کی اپنی کوئی خاص رائے قرار پاتی ہے تو اگر اس کے خلاف دوسرے کسی ایسے شخص کی بھی رائے ہو جو اس کے گمان میں افضل ہو تب بھی اس کی رائے قبول نہیں کرتا۔ تو جب اس کے کسی ہم درجہ کی رائے اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس ہم درجہ کی رائے پر اس کو کیا سنا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی وقت میں شرع و اجتہاد کو حاصل کرے اور ہر شخص کیا ناقص اور کیا متوسط اپنی استفادہ کے موافق اجتہاد میں قدم رکھے تو اس قدر اختلاف واقع ہوگا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات

میں کلام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور امر معروف نہ اور نہی منکر کا دروازہ مسدود ہو جائے گا۔

چنانچہ سب مذہب کو مستحکم نہ پکڑا تھا۔ اور چار مذہب کی تقلید اختیار نہ کی تھی تو اسلام میں کچھ یاد نہ تھی فرقہ سے ہوئے اور ان کے بعد ہر فرقہ کے تابعین باقی رہ گئے۔ اور پھر کوئی دوسرا مذہب اختراع نہیں کیا گیا اور متاخرین مجتہدین نے جو غور کیا تو جو فہم و کثرت، عبور و صلاح قلب و نور و باطن دلیطعی و خلوس خواہش نفسانی سے اور باطنی تقویٰ، یہ سب جس قدر سابقین مجتہدین نہ رکھے۔ وہ اپنے میں نہ پائے۔ تو اور کچھ چارہ نہ دیکھا۔ سو اس کے کہ صرف سابق مجتہدین کے اقوال میں جرح اور تصریح کرنا اور عمری کی نصیحت قدیم کی واقفیت میں بھی اپنے کو قاصر پایا اور ان قرآن سے بھی اپنے کو محروم پایا۔ ان کے ذہن سے اسے تباہ ہوئے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اجتہاد کی راہ مسدود کر دی تو ان لوگوں کا یہی غدر رب العزت علیہ السلام میں ہے کہ خدا و ہدایا اپنی جہدیں اپنے اختراع کرنے میں طرح طرح کا فساد دیکھا اور اتباع سلف میں دین کا استحکام نہ پایا۔ اور اسی میں طاعت کے قبول ہونے کے زیادہ آثار دیکھے۔ اس وجہ سے ناسخ و فسخ ظاہر و ماحول مطلق و متغیر کی معرفت سلف کے ذمہ چھوڑا۔ اس واسطے کہ ان کے مانند ہماری قوت ان امور میں نہ تھی۔ یہی صحتیں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن آج کے یہ ثابت نہیں کہ کسی مذہب کے اجتہاد کو حرام کہنا چاہیے۔ مگر ہر فرقہ کے متعصبین نے کہ سنن اہل بیت علیہم السلام کو اپنا درویشاں کر لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے چنانچہ اکثر فقہائے شافعیہ نے دوسرے کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے۔ لیکن عقیدہ اور حنا بل میں بنیست دوسرے لوگوں کے زیادہ تعصب ہے۔

چنانچہ صاحب الاشباہ والنظائر نے کہا ہے کہ اگر ہم سے لوگ پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور تمہارے معنی میں کا مذہب کیا ہے اور اصول سے ثابت ہے کہ مجتہد کے بھی خطا بھی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کی رائے مناسب بھی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ اس میں احتمال خطا کا ہے اور ہمارے مخالفت کا مذہب خطا ہے۔ اس میں احتمال ہے کہ حق ہو۔

اگر تحقیق کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے۔ پھر وہی خوف موجود ہے کہ لوگ ہماری تھریکو قابلِ حجت نہ پائیں گے۔ اور مذہب رکھنا اختراع کریں گے۔ حلال کو حرام کہیں گے اور حرام کو حلال کہیں گے اور شریعت میں فعل و انذار ہوں گے۔ حق تعالیٰ اگر کسی کو واقعی اجتہاد کی قوت دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ تقلید کا پابند نہ رہے گا۔ لیکن سب کو اپنا مذہب اختیار کر لینے کے لئے نہ کہے گا۔ اس واسطے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسا نہ کرے گا۔

ماہل کلام یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص اجتہاد کرنا چاہے۔ تو چاہیے کہ پہلے چند امور کو اپنے لئے لازم کر لے۔

- ۱۔ تکریم الدین مالک یوم الدین کے روئے و شریعت نہ ہو۔
- ۲۔ اولیٰ مستنبط میں جو دست فہم اور ملکہ تدقیق حاصل کرے اور کتب عربیت و قواعد منطق میں کمال حاصل کرے اور خدایہ فہم و تکمیل تحصیل ان کتابوں میں حاصل کرے۔
- ۳۔ دوسرے یہ کہ کتاب و سنت میں بطریق عبور و تفریق کے مزاولت حاصل کرے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ اپنا نفس خواہش نفسانی و تعصب سے خالی کرے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال روحانی حاصل کرے۔

۵۔ پانچواں امر تصفیہ نفس کا ہے تاکہ مہیات ظلمات اور عمل لوری میں جو فرق ہے اس کو امتیاز کرے چنانچہ فاروقی

استفت قلبک و کوافاتک المفتیدون یعنی اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر اگرچہ تجھ کو مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے

۶۔ چھٹا امر یہ ہے کہ مذاہب فقہاء سے اس کو خبر ہو تاکہ نقص اجماع لازم نہ آئے اور مذہب و کلیک کی طرف توجہ نہ کرے۔

اگر یہ سب شرطیں ہوں تو اجتہاد اس کے لئے زیادہ ہے لیکن جو اس درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ وہ اگر چاہے کتب

سے باہر نکلے اور بعض مسائل میں دوسرے کے مذہب پر عمل کرے تو اس کے لئے چند چیزیں لازم ہیں اور اس جمیع مذہب کو

کہتے ہیں اور اس کی چند صورتیں ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ از روئے دلیل کے بعض ائمہ کا قول اس نے قابل ترجیح پایا ہو اور اس کے مخالف کے اولہ پر بھی اس

کو جبر ہو تو ایسی صورت میں کوئی قید نہیں اس مسئلہ میں حدیث صحیح غیر منسوخ ظاہر الدلالة کے موافق عمل کرے۔

اگرچہ دوسرے مسائل میں وہ کسی دوسرے مجتہد کا مقلد ہو۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عمل ہو مثلاً و تنویا نماز یا روزہ یا کوئی معاملہ ہو اور اس میں کسی ایک مجتہد کے مذہب

کے موافق عمل کرے تو اس صورت میں اگر بعض عمل شرط ہے کسی دوسرے بعض عمل کے لئے جیسا کہ مسائل حیض اور نفاس

وضو کے کریم شرط ہے نماز کے واسطے تو اس صورت میں اعتیاد کرنا چاہیے کہ ایسا ہو کہ عمل کسی مذہب کے موافق درست

نہ ہو اور اگر وہ عمل سب مذہب کے موافق درست ہو تو اس کو اخذ بالاعتیاد کہتے ہیں اور اگر کسی ایک مذہب کے موافق

وہ عمل درست ہو تو اس کو اخذ بالقول کہتے ہیں

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل سے کچھ علاقہ نہ ہو جیسا کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور جیسا کہ

نکاح اور بیع ہے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ بعض مسائل میں کسی مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے اور بعض

مسائل میں کسی دوسرے مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے۔

۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس مذہب میں جو مسئلہ اپنی خواہش نفسانی کے موافق ہو اس کے موافق عمل کرے یہ صورت

نہیں اس واسطے کہ یہ خواہش نفسانی کی اتباع ہے حکم خدا کی اتباع نہیں چنانچہ لکھا ہے کہ وہ شخص اشتیاق سے

ہے جو معاملہ سودا و مشروبات میں حنفی کے موافق عمل کرے اور کھانے کی چیزوں میں مالکی کے موافق عمل کرے

اور طہارت منی میں شافعی کے موافق عمل کرے اور ایسا ہی یہ جو مسئلہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے

اور بعد نکاح کے اس کے ساتھ جماع کیا جائے تو اس عورت کی لڑکی حرام ہو جاتی ہے اور ایسا ہی جس عورت کے

ساتھ نہ نکاح کیا جائے تو اس کی لڑکی بھی حنفی مذہب کے موافق حرام ہو جاتی ہے اور شافعی مذہب میں نہانکی صورت

میں اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی تو اس مسئلہ میں وہ شخص اپنی خواہش نفسانی کی اتباع سے شافعی کے موافق عمل

کرے تو وہ شخص اشتیاق سے شمار کیا جائے گا۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ دوسرا جو مذہب اختیار کرے تو اس مذہب کی روایت موجود کو اختیار کرے کہ اس مذہب

کے اکثر علماء نے اس روایت کو ترک کر دیا ہو تو یہ بھی درست نہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو علوم عربیہ میں

مرادیت حاصل ہو اور کتاب و سنت کو بلا تامل سمجھ لیتا ہو اور وہ شخص کوئی حدیث پاسے کہ محققین فن حدیث نے

اس حدیث کو صحیح کہا ہو اور فقہاء اہل سنت کی جماعت کثیر نے اس کے موافق حکم دیا ہو اور اجماع کے

خلاف نہ ہو اور معتبر اسنادوں سے اس حدیث کو دریافت کیا ہو اور شروع اور حواشی سے اس کی تحقیق کی ہو کہ وہ

حدیث منسوخ نہیں ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث چاہے کسی مذہب کی ہو اس کے موافق عمل کرے

اور جس مسئلہ میں ایسی حدیث نہ پائی جائے تو چاہیے کہ جس مجتہد کے ساتھ اس کا حسن ظن ہو اس مسئلہ میں اس

کی تقلید کرے اور اس صورت میں شارع کے قول واضح کو صرف اس گمان سے ترک نہ کرے کہ صاحب مذہب

نے اس کے ترک کرنے کی دلیل بیان کی ہے اور ایسا ہرگز نہیں کہ صرف اس قدر مخالفت سے وہ اس مذہب

سے خارج ہو جائے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ سے صراحتاً اور تاکیدی اثبات ہے کہ جو شخص ہمارے قول کے خلاف

حدیث صحیح پاسے تو چاہیے کہ وہ حدیث پر عمل کرے کہ فی الحقیقت ہمارا مذہب وہی ہے اور ایسا کیوں نہ

ہو اس واسطے کہ اگر اس کے خلاف وہم کیا جائے تو سلب ایمان کی نسبت اکابر کے خلاف لازم آئیگی اور

گویا رسالت کا دعویٰ اپنے مقتدا کے حق میں ہوگا۔ اور دیدہ و دانستہ مقتدا کو مجوز خلاف امر رسول گمان کرنا لازم

آئے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے گنہگار اس مجتہد کے حکم کے خلاف عمل کرتے تو پیغمبر

کی اقتداء کرنے سے اپنے مذہب سے کیوں خارج ہو جائیں گے۔

سوال میں جو آیات مذکور ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کے بارے میں ہیں وہ آیات اسی

معنی پر محمول ہیں اور اس امر میں کسی کو کچھ حذر نہیں اور فی الواقع اگر قلعہ مذہب کی تحقیق کریں تو معلوم ہو جائے کہ تقلید کی وجہ سے یہ لوگ

اس حد تک پہنچے کہ فقہاء کا قول حدیث کے مقابلہ میں لے آتے ہیں اور فقہاء کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ اس قبیل سے ہے کہ

اللہ کو پیغمبری تک پہنچا دیا جائے۔ بلکہ ایسا ہی کہ ان کو خدا کے درجہ تک اپنے گمان میں پہنچا دیا جائے۔ اس وجہ سے کہ تہذیب کی

حیثیت صحیح میں آیا ہے کہ عدی بن حاتم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیت

”اتخذوا حجارکم ورموا بہا نهم ارباباً من دون اللہ“ کی تفسیر کے بارے میں عرض کیا کیا رسول اللہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کو یعنی اپنے

خدا اور خدا کو خدا کی پرستش کے طور پر پوجتے تھے اور ان لوگوں کو خدا جانتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان

لوگوں کے قول کے موافق حلال و حرام جانتے تھے۔ تو عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ ہاں یعنی فی الواقع یہ امر ثابت ہے تو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مطلب رب بنا لینے کا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ منصب تکلیف شرعی مقرر کرنے کا اور منصب شریعت

تاکم کرنے کا خاص خدا کے لئے ہے اور اس کے حکم صریح کے بغیر کسی دوسرے کے لئے گمان کرنا کہ یہ منصب اس کو حاصل ہے

ذلک محض ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک اور نص قاطع یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم صریح یعنی مثلاً

جواب : اگر حنفی بعض احکام میں مذہب شافعی پر عمل کرے تو یہ امر منجملہ تین وجوہ کے کسی ایک سے پاسے جلتے پر جائز ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ باعتبار ولاء کتاب و سنت اس کی نظر میں اس مسئلہ میں مذہب شافعی کو ترجیح ہو۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسی حنفی میں مبتلا ہو جائے کہ بلا اس کے گزارہ نہ ہو کہ مذہب شافعی پر عمل کسے شخص اس قبیل سے مفقود کے احکام ہیں۔ ایسا ہی پانی کے متعلق جو احکام ہیں۔ وہ بھی اس و یا میں اسی قبیل سے ہیں۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب نقوی ہو اور اس کو منظور ہو کہ احتیاط کریں اور کسی عمل میں مذہب شافعی کی مانند اور جو اجلہ اصحاب امم اعظم کے ہوئے۔ ان اصحاب کی تحقیق پر امم اعظم نے اپنے مذہب کی تائید کی۔
امم اعظم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اجلہ اصحاب ہیں ہر ایک کا جو مذہب ہے وہ میرا بھی مذہب ہے تو میرے متعلق ہے جو چاہے ان اصحاب کی تقلید کرے۔ چنانچہ یہ مضمون قصص کثیر سے ثابت ہے اور وہ قصص طبقات کو قریہ و بکریہ حنفیہ میں مذکور ہیں۔ اس واسطے حنفیہ نے ان اجلہ اصحاب امم اعظم کے مذہب کو مذہب امم اعظم کا قرار دیا ہے اور حنفیہ بوقت حاجت بعض مسائل میں ان اصحاب کی تقلید کرتے ہیں اور چونکہ یہ تقلید بھی حضرت امم اعظم کے حکم کے موافق ہے۔ اس واسطے اس تقلید کو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی امم اعظم کے تقلید ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ محققین حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اجتہاد کے چار مرتبہ ہیں۔

۱۔ اجتہاد استقلالی ۲۔ اجتہاد اقتسابی ۳۔ اجتہاد فی المذہب ۴۔ اجتہاد ترجیحی

امم شافعی رحمہ اللہ کا زمانہ حضرت امم اعظم رحمہ اللہ کے زمانہ کے بعد ہوا۔ اور یہ دونوں امم یعنی امم اعظم رحمہ اللہ اور امم شافعی رحمہ اللہ مستقل تھے۔ امم شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مذہب میں کسی امر میں امم اعظم رحمہ اللہ کی متابعت نہ کی۔ برخلاف صاحبین رحمہ اللہ اور امم ائمہ اربعہ مانند اداریہ اصحاب امم اعظم رحمہ اللہ کہ یہ ائمہ مجتہد منسوب تھے۔ اور مجتہد منسوب مجتہد مستقل کا تابع ہوتا ہے اور بالاستقلال مجتہد نہیں ہوتا ہے اور مجتہد منسوب کا وہی مذہب ہوتا ہے جو مذہب اس کے مجتہد مستقل کا رہتا ہے جس کا وہ مجتہد منسوب رہتا ہے اور ایسے اجتہاد کے باقی دو مرتبہ دوسرا بھی بالاجماع تابع اجتہاد استقلالی کا ہوتا ہے۔

اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مجتہد مستقل اس کو کہتے ہیں۔ جو آیات اور احادیث و احکام میں اور آثار و احادیث تابعین میں جرح اور تعدیل کرے۔ اس کے بعد ان آیات اور احادیث و آثار میں جو مناسب سمجھے اس کو اپنا ماہ الاجتہاد قرار دے اور پھر قواعد و استنباط کو وضع کرے تاکہ بوقت استنباط تناقض و تباہیت واقع نہ ہو۔ اور یہ مرتبہ خاص امم اعظم شافعی رحمہ اللہ اور ان کے مانند اور دوسرے مجتہدین مستقل کا ہوا۔ بتفاوت صاحبین اور امم ائمہ اربعہ و غیرہما اور مجتہدین غیر مستقل کے کہ ان مجتہدین غیر مستقل نے انہی احادیث و آثار فقہانہ تابعین کو اپنے قول کا ماخذ اور اپنا ماہ الاجتہاد قرار دیا اور اسی قول اور آثار پر اپنے مذہب کا دار و مدار رکھا۔ جو احادیث و آثار حضرت امم اعظم رحمہ اللہ کا ماہ الاجتہاد اور ماخذ تھا اور قواعد استنباط کو بھی امم اعظم رحمہ اللہ کے کلام سے اخذ کیا تاکہ اصول میں امم اعظم رحمہ اللہ کے طریقے کے موافق عمل کرتے رہیں۔ اگرچہ فروع میں امم اعظم کی مخالفت ہوئی اور یہ مخالفت فی الواقع مخالفت مذہب میں نہیں بلکہ مادۃ اجتہاد و طریق استنباط میں ہے۔ امم اعظم رحمہ اللہ کے

کے تابع ہیں۔ مثلاً امم اعظم رحمہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ عام قطعی ہے ماخذ خاص کے اور خاص صاف طور پر بیان کیا ہو اسے تو اس کو مان کر نہ کرنے کی ضرورت نہیں اور عموم واسطے مشترک کے اس کے معانی میں نہیں اور حقیقت و مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور خبر واحد جو خلاف قیاس ہو۔ اس پر عمل نہ ہوگا۔ بلکہ قیاس پر عمل ہوگا۔ مانند حدیث مسراقہ کے اور امم اعظم رحمہ اللہ نے ماہ الاجتہاد احادیث و آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ شافعی رحمہ اللہ میں زیادہ احتیاط دیکھے۔ مثلاً صدقہ دوسرے زیادہ دینا اور طحاوس کا گوشت نہ کھانا۔ علیٰ قیاس اور جو مسائل ہیں کہ اسمیں مذہب شافعی میں وہ شخص زیادہ احتیاط دیکھے اور صرف بنظر احتیاط ان مسائل میں مذہب شافعی پر عمل کرے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں دوسری شرط بھی ہے کہ توفیق واقع نہ ہو۔ توفیق سے مراد یہ ہے کہ مثلاً وہ مذہب پر عمل کرنے سے کوئی مہمورت متحقق ہو جائے کہ وہ دونوں مذہب میں سے کسی مذہب میں جائز نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص کے نزدیک ثابت ہو کہ فصد ناقض وضو ہے اور وہ بعد وضو کے فصد کھلوئے۔ اور پھر اسی وضو سے نماز امام کے پیچھے پڑھے اور نماز قاضی نہ پڑھے کہ ایسی نماز کسی مذہب میں درست نہیں۔ وضو مذہب حنفی کے موافق باطل ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ وہ نماز بھی مذہب حنفی میں درست نہ ہوئی۔ سو نہ فاتحہ پڑھی اور اس وجہ سے وہ نماز مذہب شافعی میں بھی درست نہ ہوئی۔ اور جب یہ تین وجوہ نہ پائے جاتیں اور کوئی حنفی مذہب اس حال میں مذہب حنفی کو ترک کرے۔ اور شافعی کی اقتداء کرے تو یہ بھی قریب حرام کے ہے اور ایسا ہی اگر کوئی شافعی مذہب اس حال میں مذہب شافعی کو ترک کرے۔ اور مذہب حنفی کی اقتداء کرے تو یہ بھی قریب حرام کے ہے اس واسطے کہ یہ دین میں کھیل کرنا ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

مسائل فقہ

سوال : محدثین علم فقہ پر عمل کرتے ہیں یا نہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ محدثین علم فقہ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔

(السوالات قاضی)

جواب : علماء محدثین کسی ایک مذہب پر مذہب مجتہدین سے نہیں رہتے ہیں تو علماء محدثین کے بعض اعمال

عاجل کتب فقہ کے ہوتے ہیں اور بعض اعمال دوسری کتابوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ فقط

سوال : اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو حدیث سے انکار کرے۔

جواب : اس مسئلہ میں چند احتمالات ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ تمام حدیثوں سے انکار کرے یہ بعینہ کفر ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ حدیث متواتر سے انکار کرے۔ اور اسمیں کچھ تاویل نہ کرے یہ بھی کفر ہے؟

۳۔ تیسرے یہ کہ حدیث صحیح سے جو قسم احاد سے ہے انکار کرے اور یہ انکار خواہش نفسانی سے ہو۔ اس وجہ سے

کہ وہ حدیث طبعیت کے موافق نہ ہو یا دنیوی سماعت کے خلاف ہو یہ انکار گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا منکر بدعتی ہے۔ بدعت میں نہ کتاب ہے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے کسی حدیث سے انکار کر سنے کہ اس کے خلاف کوئی دوسری قوی حدیث ہو یا نہ نازل کے قول پر اس کو اعتماد نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ فی الواقع یہ حدیث نہیں ہے اور اس خیال سے اس کو اس حدیث سے انکار ہو اور یہ انکار خواہش نفسانی سے نہ ہو اور نہ کسی دنیوی غرض سے ہو بلکہ اپنے کلام کی سرسبزی ہی منظور نہ ہو۔ اور نہ کوئی دوسری غرض فاسد مقصود ہو۔ بلکہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ وہ حدیث اس کے گمان میں علم اصول حدیث کے قواعد کے خلاف ہو یا کسی آیت قرآنی کے خلاف ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور مناسب وجہ انکار کی اس کے نزدیک ہو۔ تو ایسے انکار میں کچھ حرج نہیں۔

سوال : جس شخص کو فقہ کی کتاب سے انکار ہو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے ؟

جواب : اس مسئلہ میں بھی چند احتمال ہیں :-

- ۱۔ اول یہ کہ وہ شخص اگر مثلاً شافعی مذہب ہو اور اس کو حنفی کی کتاب سے انکار ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ جس کتاب سے اس کو انکار ہو۔ وہ کتاب معتبر اور مشہور نہ ہو اس انکار میں کچھ قباحت نہیں۔
- ۳۔ تیسرے یہ کہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ یہ کتاب علم دین کی کتاب ہے بلکہ کفر ہے۔
- ۴۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے انکار ہو کہ اصل سنت کی یہ کتاب ہے تو وہ شخص بدعتی ہے کیونکہ اس کو اس وجہ سے انکار ہے کہ اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ کتاب صحیح نہیں اگرچہ یہ کتاب اصل سنت کی احادیث صحیحہ کے مطابق ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ شافعی مذہب کو حنفی کی کتاب سے انکار ہو کہ شافعی کے نزدیک اس کے خلاف کو حنفی کے مذہب پر ترجیح ہوتی ہے اس کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ حنفیہ کے اصول و قروء باطل ہیں۔

سوال : اہم زمانہ سے مراد قرآن ہے یا کوئی فرد ؟

جواب : کیا شیخ بہاء الدین عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین کی چھتیسویں حدیث میں کہ یہ حدیث اور اسی طرح

وہ حدیث کہ غاس و غام سب میں متفق علیہ ہے جتنی آنحضرت کا جو یہ قول ہے :-

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبْعَةِ مِائَاتٍ مَيْتَةٍ جَاهِلِيَّةٍ جَزِمَ بِهِ جَنَّتْ

اس نے اپنے زمانہ کا اہم نہ پہچانا تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرے۔

اس حدیث کے خلاف امامیہ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے زمانہ کا امام غائب ہے اور منظر ہے کہ جب موقع مناسب ہو تو ظاہر ہو۔ شیعوں کے مخالفین شیعوں پر طعن کرتے ہیں کہ جب ممکن نہیں کہ اس امام کو کوئی پہنچے اور مسائل دینیہ اس سے افادہ کرے کہ صرف اس کی معرفت سے کیا فائدہ ہو گا کہ جس کو اس کی امام کی معرفت نہ ہو۔ وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امامیہ کہتے ہیں کہ فائدہ منحصر اس پر نہیں کہ امام کا مشاہدہ ہو اور اس سے مسائل افادہ کئے جائیں، بلکہ جب تصدیق ہو جائے کہ امام زمانہ موجود ہے اور وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو یہ نفس تصدیق مقصود بالذات ہے اور ایک رکین مکان ایسا جیسا کہ

اللہ کی تصدیق تھی جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگوں کی تصدیق کی تھی۔ یہ بھی امامیہ کہتے ہیں کہ جو طعن تم لوگ ہم پر کرتے ہو۔ وہی طعن تم لوگوں پر مقلوب ہو جائے۔ اور اس سے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ امام زمانہ سے مراد اس حدیث میں ہے کہ صاحب سوکت ہو۔ ملوک دنیا سے ہو۔ خواہ غراہ جاہل ہو۔ خواہ غاسق ہو تو جاہل غاسق کی معرفت سے کیا فائدہ حاصل ہو گا کہ جو شخص مر جائے اور اس کو معرفت کی جاہلیت کی وجہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

اور جب شیعوں کے یہ بعض مخالفین اس طعن سے واقف ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ مراد امام سے اس حدیث میں ملک ہے تو امامیہ نے کہا کہ امام کی اضافت اس شخص کے زمانہ کی طرف ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باعتبار یہ زمانہ کے امام میں بھی تبدیلی ہوتا ہے۔ حالانکہ جس قدر زیادہ زمانہ گزرتے مگر قرآن شریف میں تبدیل نہ ہو گا اور یہ بھی شیعوں کہتے ہیں کہ امام سے مراد کتاب ہے تو کتاب کی ایسی معرفت سے کیا مراد ہے کہ جب وہ معرفت کسی شخص کو حاصل ہو اور وہ شخص مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر یہ مراد ہے کہ کتاب کے الفاظ کی معرفت ہو اور اس کے معانی سے خبر نہ ہو۔ تو یہ امر اکثر لوگوں کے حق میں نہایت مشکل ہے اگر یہ مراد ہے کہ صرف تصدیق اس کے وجود کی ہو۔ تو یہی ہم کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم پر بھی طعن ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل سنت کے طعن کرنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کا علم واجب معرفت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی مہر و عمل کا تعلق ہوتا ہے اور جس عمل کو عمل اور حاضر سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو اس کے واجب ہونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے لاعلم ہونے پر وید نہیں اور ایسے علم کے واجب ہونے کی شرح میں کوئی نظیر نہیں۔ چنانچہ یہ مشرطی کے اعتقاد سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے فقہ میں اسرونی کا استنباط صحیح اور غاسق کی بنا پر ہوتا ہے بلکہ علم کلام میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام عباد کے فوائد سے خالی نہیں۔

یہ مسئلہ ان لوگوں کے نزدیک نہایت ظاہر ہے جو کہ فاعل ہیں کہ افعال کا حسن و قبح عقلی ہے تو علم بطریق خبری نفس کے صرف اس صورت میں واجب ہو گا کہ اس شخص سے واقفیت حاصل ہو۔ مثلاً غنی اور غریب کا علم اس کے حق میں مستحب ہے واقفیت ہو یا عجز کے حق میں اور زوج سے واقفیت ہو یا زوجہ سے واقفیت ہو اور زوجہ سے واقفیت ہو یا اس کے علم خبری سے واقفیت حاصل ہو جائے کہ یہ علم خبری اور خبری کے افادات سے ہوتا ہے۔

ملاحظہ کیا جائے کہ خبریہ علم سے اللہ علیہ وسلم کی ہے اور خبریہ خبریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے اور خبری حق ہے اور مثلاً امام کا ہے کہ یہ حکم قرآن کا ہے اور حکم قرآن کا حق ہے تو یہ حکم حق ہے اور اسی وجہ سے شارع امام سے وارث ہوا ہے کہ وہ یا فساد رویت نسب کے لوگوں سے وہ طریقہ کہ جس طریقہ سے اپنے قرابت مند دینی امام کے ساتھ صلہ رحمہ کرو۔ اور جب کسی خاص شخص کے علم کی احتیاج نہ ہو۔ جیسے انبیاء سابقین اور ملائکہ مقررین ہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس شخص کی فروع دریافت کی جائے۔ مثلاً انبیاء سابقین کی شان میں دریافت کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ

تصدیق ہو کر یہ و اموال کی محبت سے بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی محبت سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے لئے یہ ہے
وخراج جوئے کا منتظر ہو۔ وائے اہم

جواب دیگر

(یہ جواب کسی دوسرے عالم نے دیا ہے) کہ شیعہ کا جو یہ قول ہے کہ فائدہ صرف اس میں منحصر نہیں کہ امام کو کھانا
ہو اور اس سے مسائل اخذ کئے جائیں بلکہ صرف یہ بھی مفید ہے اور مقصود بالذات ہے کہ تصدیق کی جائے کہ امام موجود ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر ہے اور وہ ایک رکن ہے ارکان ایمان سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر قابل تسلیم نہیں بلکہ
واسطے کہ امامیہ نے جو دلائل اپنی کتابوں میں ذکر کئے ہیں ان سے ثابت کیا ہے کہ امام کی حاجت اس لئے ہے کہ اس سے
اخذ کئے جائیں۔ اور اختلافات دفع ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر بالفرض امام موجود ہو مگر اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں
تو یہ حاجت اس کے ذریعے سے دفع نہ ہوگی تو اس کا وجود کالعدم ہوگا۔ اور جب ثابت نہ ہو کہ اس کا وجود مفید ہے
اس کے وجود کی صرف تصدیق سے کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ اس کے وجود کی تصدیق مناسب نہیں۔ البتہ اس صورت میں
ہے کہ یہ بخاطر جو کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو قول ان کا ہے کہ تم جو طعن ہم پر کرتے ہو۔ وہ طعن تم پر ہی مانتا ہے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

یہ طعن اہل سنت و جماعت پر عام نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ نیک کی اطاعت اہل سنت کے نزدیک
امور میں واجب ہے جو شہر اور ملک کی سیاست کے متعلق ہیں اور یہ اطاعت اس صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہو
واقفیت حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد فرمانبرداری کی جائے جس طرح ضروری ہے کہ اولاد اپنے والدین سے واقف ہوں اور
اپنے مولا سے واقف ہو اور زوج اپنے شوہر سے واقف ہو۔ اس واقفیت کے وجوب میں اس وجہ سے نقص لایا نہ
آئے گا کہ والدین فاسق ہوں یا بااھل ہوں اور سید یعنی مولا بااھل ہو یا فاسق ہو۔ اس واسطے کہ مثلاً اگر مولا بااھل بھی ہو۔ جب
بھی اس کی اطاعت واجب ہے اور جب تک اس سے واقفیت نہ ہو ممکن نہیں کہ اس کا حق ادا کیا جاسکے اور اس پر
واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہے یہ جو امامیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے البتہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ اندازہ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور قرآن شریف کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی بااعتبار اختلاف زمانہ کے تبدیل ہوتی ہے اس واسطے کہ نبی اسرائیل کے زمانے میں امام
توریت تھی اور نصاریٰ کے زمانہ میں امام انجیل تھی۔ اور اس امت کے زمانہ میں امام قرآن شریف ہے اور عدم تبدیل شدہ
انسانی میں اس امر کے کہ امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے البتہ یہ اس کے سنا فی ہے کہ ثابت ہو کہ کبھی امام زمانہ کا
تبدیل نہ ہوا یعنی یہ ثابت ہو کہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی تبدیل نہ ہوئی۔ اور حالانکہ یہ ثابت نہیں بلکہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ

الاب تبدیل ہوتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ترکیب اس قول کی از طرح ہے کہ کہا جائے کہ ہمارے زمانہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور فلاں شخص اپنے زمانے کے
نیکو بیان لایا ہے اور ایسی ترکیب شائع و ذائع ہے تو معلوم ہوا کہ جو اعتراض کیا گیا ہے وہ صرف مخالط ہے۔

امامیہ کا جو یہ قول ہے کہ اگر یہ مراد ہو کہ قرآن شریف کے الفاظ اور معانی دریافت کئے جائیں۔ تو اکثر لوگوں کو
وقت کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کچھ وقت نہیں اس واسطے کہ قرآن شریف کے معانی میں قدر جانا دین سلطام
پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ وہ معانی علماء اور محققین سے عام لوگوں کو معلوم ہو مانتے ہیں بلکہ متواتر طور پر معلوم ہیں حتی
کہ وہ معانی بمنزل محسوسات کے ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ احکام میں کو نماز فرض ہے اور زکوٰۃ واجب ہے اور زنا حرام ہے۔
جو کچھ گناہ کبیرہ ہے اور علی بن ابی طالب القیاس اس طرح کے اور جو دوسرے احکام ہیں۔ اس واسطے کہ ایسے احکام کے دریافت
کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ قرآن شریف کے الفاظ کے معنی کی تحقیق ہو اور ترکیب سکوی معلوم ہو اور وجود عمر یہ معلوم ہوں
اور بات صاف ہے۔ فقط۔ جمعہ ۹ صفر ۱۳۱۷ھ

سوال : یہ جو حدیث شریف ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ اِمَامًا نَهَانًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ترجمہ : یعنی جو شخص مر گیا اور
اس نے اپنے زمانہ کا امام نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کی کیا تشریح ہے ؟

جواب : یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہے اس سے مراد
یہ ہے کہ جب امام موجود ہو تو واجب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس سے نزاع نہ کی جائے۔

اور اس کی مخالفت سے پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ یہ مضمون غلط مانتا مبدعہ جاہلیتہ سے ظاہر ہے اس واسطے کہ اہل جاہلیت
ایک رئیس کی اتباع نہ کرتے تھے۔ اور ہر فرقہ کے لوگ اپنے اپنے لئے جدا جدا رئیس مقرر کرتے تھے۔ فقط

مترجم : اہل بیت کا امامت کے بارے میں نزاع کرنا جو منقول ہے یہ اکثر شیعہ نقل کرتے ہیں۔ اصل سنت
کی تاریخ میں صرف ملک گیری اور میراث وغیرہ کا دعویٰ مذکور ہے۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ۔

مَنْ مَاتَ اَقْبَلَ فِي عَقْبِهِ مَيْتَةً اِمَامًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ترجمہ : جو شخص مرا اور
اس کی گردن میں امام کی بیعت نہیں یعنی اس نے امام سے بیعت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

صحیح ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام کی امامت اصل میں وعقد کے جماع سے منع ہو جائے اور
وہ قابل ہو اور اس کا تسلط ہو جائے اور اس کی امامت میں کوئی نزاع نہ کرے والا نہ ہو۔ تو اس وقت اس کی بیعت قبول کرے

میں توقف کرنا جائز نہیں اور بعض صحابہ نے کہ اپنے وقت کے خلفاء سے بیعت نہ کی۔ اور توقف کیا۔ تو اس وقت تک کہ
ظلم کی خلافت منقذ نہیں ہوتی تھی۔ ان کا تسلط نہ ہوا تھا۔ فقط

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام جو کہ منہاج السنہ وغیرہ کتابوں میں ہے اور اس کے عین کلام سے نہایت وحشت ہوتی ہے۔

خصوصاً ان امور سے بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے کہ اس نے اصل بیت کے حق میں تغلیظ کی ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کیا ہے اور غوث اور قطب اور آبدال سے انکار کیا ہے اور صوفیاء و کرام کی تحقیر کی ہے اور اہل علم کے اور بھی امور اس کے بعض کلام سے ثابت ہوتے ہیں اور ان مقامات کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ اس کے سوا دوسرے شام اور مغرب اور عصر کے علماء و کرام نے اس کے کلام کی تردید کی۔ پھر اس کے شاگرد رشید حافظ ابن قیمؒ نے اس کے کلام کو توجیہ کرنے میں نہایت کوشش کی۔ اور توجیہ کی مگر وہ توجیہ علماء و کرام نے قبول نہیں کی۔ حتیٰ کہ مخدوم معین الدین سندھی نے یہ مسئلہ صاحب کے زمانہ میں اس کے رد میں طویل رسالہ لکھا۔ اس کے کلام کو علماء اہل سنت نے رد کیا ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک اس کا کلام باطل ہے تو اس کے کلام کی وجہ سے اہل سنت پر کیوں کر لعن ہو سکتا ہے۔

سوال : مسئلہ منہ مصحف کے احکام بیان فرمائیے ؟

جواب : اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ محدث اور جنب اور حائض اور نفسا کے لئے قرآن شریف چھوئے یا نہ ہو۔ اس میں کیا حکم ہے اور آپ نے مذاہب مختلفہ حنفیہ، شافعیہ اور بخاری کا لکھا ہے اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں بلکہ آپ نے جو لکھا ہے کہ :-

جس اونٹ پر قرآن شریف محمول ہو تو جائز نہیں کہ اس کی مہار جنب اور محدث اور حائض اور نفسا پر فرمیں اور آپ نے لکھا ہے کہ یہ حکم شافعیہ کے نزدیک ہے تو کتب شافعیہ میں یہ موجود نہیں اور ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے یہ طریق مبالغہ کے کہا ہو گا۔ البتہ شافعیہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ جس صندوق میں قرآن شریف رکھا ہوا ہو۔ وہ صندوق وغیرہ اشخاص مذکورین کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ اور ایسا ہی اگر چہرے کے ظرف میں مثلاً بیگ میں قرآن شریف رکھا ہو تو غرض وغیرہ اشخاص کو مذکورین کے لئے جائز نہیں کہ اس کو اٹھاویں اور یہ حکم بھی شافعیہ کے نزدیک ہے۔

بخاری کا مذہب جو آپ نے لکھا ہے تو بخاری نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح نہیں کی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جنب کے لئے جائز رکھا ہے کہ قرآن شریف پڑھے تو اس سے استہلال ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک جنب کے لئے منہ مصحف بھی جائز ہو۔ اب چاہیے کہ سمجھ لیا جائے کہ ان سب مذاہب کا اصل کیا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ مطالب حل ہو جائیں گے۔ اور سب شبہ دفع ہو جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں بخاری ہے۔

لَا يَسْتَحِلُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ : ترجمہ : یعنی نہ چھوئے قرآن حکیم کو کوئی سوا اس شخص کے کہ وہ پاک ہو۔ قرآن شریف کے چھونے کے مسئلے میں یہ حدیث اصل ہے اور قرآن شریف پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث اصل ہے۔

لَا أَجِلُّ الْقُرْآنَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ : ترجمہ : یعنی میں حلال نہیں کرتا قرآن شریف کو حائض اور جنبی کے لئے۔ اور جس صندوق میں قرآن شریف رکھا ہوا ہو اس کو اٹھانے کے بارے میں حائض اور جنب اور محدث اور

اس والی عورت کے لئے کیا حکم ہے اس میں کوئی حدیث وارد نہیں۔ ایسا ہی یہ مسئلہ کہ ان لوگوں کے حق میں قرآن حکیم کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ لکھنے کی حالت میں ضرور ہو گا کہ لکھنے والا جس شخص پر قرآن شریف لکھے گا۔ اس کو وہ چھوئے گا۔ اور محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے قرآن شریف کا چھونا حرام ہے۔ اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے۔

لَا يَسْتَحِلُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ : یعنی قرآن شریف کو نہ چھوئے سوا اس کے کہ وہ پاک ہو۔ تو اس حدیث میں قرآن سے حقیقت قرآن کی مراد نہیں۔ اس واسطے کہ حقیقت قرآن کی کلام نفسی ہے اور کلام نفسی عبادت باری تعالیٰ سے ہے اس کو چھونا ممکن نہیں اور ایسا ہی اس کلام نفسی پر جو دال ہے کہ وہ کلام نفلی ہے وہ بھی مراد نہیں اس واسطے کہ کلام نفلی کیفیت ہے کہ ہوا کے ساتھ قائم ہے اور اس کو بھی چھونا ممکن نہیں اور جس کو چھونا ممکن ہی نہیں تو اس کے لئے میں کیوں حکم ہو سکتا ہے کہ پاک شخص کے سوا اور سر کوئی یعنی ناپاک شخص نہ چھوئے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث شریف میں کلام نفسی مراد ہے اور نہ کلام نفلی مراد ہے بلکہ نقوش مراد ہیں کہ اس سے کلام نفلی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مکتوب مراد ہے مفسرین کے کلام میں مثلاً کشاف اور مدارک التنزیل وغیرہ میں اس معنی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے :-

الَّذَادُ مِنَ الْمَقْرَأَةِ الْمَكْتُوبَةُ : ترجمہ : یعنی مراد قرآن شریف کو چھونے سے حروف مکتوبہ کا چھونا ہے۔

اور اس عبارت سے مراد توجیہ ہے کسی کا مذہب بیان کرنا مقصود نہیں۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں حنفی اور شافعی میں اختلاف کس طرح ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ :-

اس مقام میں بالاجماع قرآن شریف سے مراد مصحف ہے اور نض سے ثابت ہے کہ محدث وغیرہ اشخاص کے لئے مصحف کا چھونا حرام ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصحف کس چیز کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مصحف سے لکھ کر کتاب کے نام سے عرف میں صرف اسی قدر مراد نہیں جس قدر جگہ میں حروف لکھے رہتے ہیں۔ بلکہ حواشی اس مصحف اور لکب کے اور ابن السطور اور جلد کے کتاب کے ساتھ متصل ہو اور غلاف کے جلد کے ساتھ متصل ہو ان سب کو مصحف اور کتاب کہتے ہیں۔

تو محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے مصحف کی ان سب چیزوں کا چھونا حرام ہے جو حکم مکتوبہ کا ہے۔ وہی حکم ان چیزوں کے بارے میں بھی دیا گیا ہے اس بناء پر کہ متصل اور منفصل دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ چنانچہ ثابت ہے کہ زمین کی بیج میں وہ چیز بھی بیج میں داخل ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ متصل ہو اگرچہ اس چیز کا ذکر نہ ہوا ہو جو چیز اس زمین سے منفصل ہو وہ بیج میں داخل نہیں ہوتی۔ مثلاً قنبل اور برتن اور جانور جو اس زمین میں ہو بیج میں داخل نہ ہو گا۔ بخلاف دھن اور عمارت کے کہ یہ چیزیں بلا خلاف بیج میں داخل ہو جاتی ہیں۔ حنفیہ کا مذہب صحیح ہوا۔ مثلاً قرآن شریف، جُزْءان

میں ہو اور جزو ان جملہ کے ساتھ چسپاں نہیں رہتا تو محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے جزو ان کے اوپر سے چسپاں ہونا
ہے خواہ لٹکانے کے لئے قیمت لگایا ہو۔ اور اس قیمت وغیرہ کو چرہ کے اٹھانے یا قیمت وغیرہ نہ ہو۔ خاص چسپاں
کو چھوئے۔

ایسا ہی چمڑے کے ظرف میں قرآن ہو مثلاً چمڑے کا خلاف ہو اور قرآن شریف کے ساتھ ملا ہوا ہو کہ
اس کے اندر قرآن شریف ہو تو وہ بیگ بھی چھونا جائز ہے۔ اس واسطے کہ ان چیزوں کو اگر کوئی شخص چھوئے تو وہ
اور نہ حقیقتاً سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے قرآن شریف کو چھوئے۔ شافعیہ حضرات کہتے ہیں کہ جب ظرف میں قرآن
جائے اور بایک کی جانب نظر کی جائے، اور احتیاط منظور ہو تو یہی کہا جائے گا کہ کسی شی کی طرف ہے، اگرچہ اس
شی سے منھسل ہو، مگر وہ ظرف حکم میں اسی شے کے ہوگا تو جس ظرف میں قرآن شریف ہو، اس ظرف کو اٹھانا
وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے حرام ہے۔ اس واسطے کہ اٹھانے میں اس طرف کو چھونا ضرور ہوگا جو حکم ظرف
ہے وہی حکم منظوف کا ہے چنانچہ جس ظرف میں کوئی چیز جس کی عظمت کی جاتی ہے، رکھی ہو تو عرف میں اس کا چھونا
جائز نہیں جانتے اور مقام ادب کو اس سے بھی زیادہ قابل لحاظ سمجھتے ہیں اور اب قیاس مساوات کو ہم درست
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی شی کی طرف ہو یا کسی شی کے ظرف کا ظرف ہو اس کے لئے وہی حکم ہے جو اس شی کے
لئے حکم ہے جو اس ظرف میں ہو۔ قیاس مساوات اس جگہ صحیح ہے اس واسطے کہ مقدمہ بعینہ صادق ہے کیونکہ ظرف
کا ظرف بھی ظرف ہوتا ہے لیکن اس مقام میں ممکن ہے کہ شافعیہ کو مغالطہ دیا جائے۔ اس طور پر کہ اس سے لازم آئے
کہ جس گھر میں قرآن شریف کا صندوق رکھا ہو اس گھر کی دیوار کو بھی چھونا محدث کے لئے جائز نہ ہو تو اس کا جواب
کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ ظرف شی کی دو قسم ہے۔

- ۱۔ ایک یہ کہ جب کہا جائے کہ وہ شی دوسری جگہ منتقل کی گئی تو اس سے عرف میں سمجھا جائے کہ وہ ظرف بھی اس شے
کے ساتھ منتقل ہوا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ ظرف مقصود ہوتا ہے جو خاص اس شی کے لئے ہوتا ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم ظرف شی کی وہ ظرف ہے کہ اس شی کے منتقل ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ظرف بھی منتقل ہوا ہوگا
جیسا کہ مثلاً گھر ہوتا ہے اس واسطے کہ کہا جاتا ہے کہ موتی ڈبہ میں ہے اور ڈبہ گھر میں ہے تو اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ موتی گھر میں ہے، لیکن موتی کے منتقل ہونے سے گھر نہیں منتقل ہوتا بسلاف ڈبہ کے کہ موتی کے منتقل ہونے
سے ڈبہ بھی منتقل ہوتا ہے تو اس قسم کا ظرف خاص اس شی کے لئے نہیں ہوتا اور اضافت واسطے اختصام کے ہے
تو اس قسم کے ظرف کا چھونا حرام نہ ہوا۔ اس واسطے کہ حرام اس طرف کو چھونا ہے جو خاص قرآن شریف کے لئے
ہو۔ اور اس میں قرآن شریف موجود ہو۔

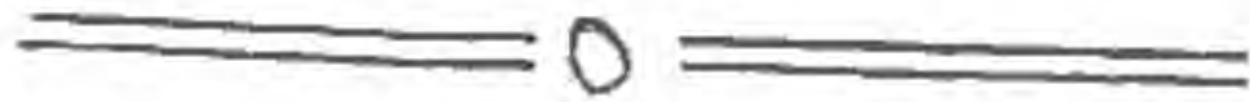
یہ بھی جانا چاہیئے کہ بالاجماع ثابت ہے کہ جس میں قرآن شریف کے الفاظ مکتوب ہوں بوجہ قرآنیت حتیٰ کہ اس کو
بعض مصحف کر لیں تو اس کو چھونا حرام ہے۔ چنانچہ کاغذ کا ایک پرچہ کہ اس پر قرآن شریف کی ایک آیت لکھی ہو یا توحید
میں قرآن شریف کی آیت لکھی ہو یا روپیہ کہ اس پر آیت قرآنی مفتوح ہو تو حنفیہ کے نزدیک ان چیزوں کو چھونا حرام ہے ایسا ہی

کافی کے نزدیک بھی حرام ہے اس واسطے کہ لوازم مرقوم ہے۔

وَلَا يَحْتَدُّ حَتْمُهُ فِي الْأَمْتَعَةِ وَالْعَدَلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِالْحَمَلِ دَانَ عُلْفَةٍ
ترجمہ: یعنی حرام نہیں اٹھانا اس اسباب کو جس کے اندر قرآن شریف ہو اور ایسا ہی نہیں اٹھانا اس بارشتر کو
کہ اس کے اندر قرآن کریم ہو جبکہ خاص قرآن شریف کو اٹھانا مقصود ہو اگرچہ معلوم ہو کہ اس اسباب در اس بار
شتر میں قرآن کریم ہے۔

یہ ترجمہ الفاظ کی عبارت مذکورہ کا ہے بخلاف صندوق کہ اس میں صرف قرآن شریف رکھا ہوا ہو یعنی شافعیہ کے
ذکر کہ وہ صندوق اٹھانا محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے حرام ہے اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کا اشارہ یہ ہے
کہ کسی کی طرف اس ظرف کو کہتے ہیں کہ وہ ظرف خاص اس شے کے لئے ہے بخلاف اس ظرف کے کہ اس شے کے لئے بھی
ہو اور دوسری شے کے لئے بھی ہو۔ بخاری کا مذہب چونکہ نہایت نزدیک العل ہے اس واسطے اس کی توجہ کی ضرورت نہیں بخاری
کی کتاب سے کوئی امر منع نہیں معلوم ہوتا ہے بخاری کا استدلال صرف اس پر ہے کہ قیصر کے پاس جو خط بھیجا گیا تھا۔ اس میں
قرآن شریف کی دو آیت لکھی تھیں تو صرف اس بنا پر یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کہ جنب اور محدث کے لئے مس صحت جائز ہے
اس واسطے کہ کسی خط میں یا کسی کتاب میں دو ایک آیت کھنا قرآنیت کی بناء پر نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ محدث اور جنب کے
لئے کتاب گلستان کا بھی چھونا حرام ہو جائے۔ اس واسطے کہ اس میں قرآن شریف کی آیتیں ہیں مثلاً یہ آیت ہے۔
اَعْتَصِمُوا ذَا دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

اس کے علاوہ اور بھی آیات اسمیں ہیں۔ ایسا ہی چاہیئے کہ ان خطوط کو بھی چھونا حرام ہو جائے جس میں مقام تعزیت
میں اللہ وانا الیہ راجعون لکھا ہو اور مقام شکریں الحمد للہ رب العالمین لکھا ہو۔ حالانکہ ایسی کتاب اسی خطوط چھونا حرام نہیں
چنانچہ کتب تفسیر کہ جس میں نسبت عبارت تفسیر کے قرآن شریف زیادہ نہ ہو تو اس کو چھونا جائز رکھا گیا ہے۔ یہ توجہ اس مسئلہ
میں مذاہب مختلفہ کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

قرأت قرآن حکیم مخارج کا بیان

سوال : مخارج حروف اور ضروریات قرأت کے بارے میں بیان فرمائیے !

جواب : ابتدائے اسلام میں معمول تھا کہ رکوہ اور سجدہ میں کہتے تھے :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِظَمَةِ تَوْبَعُ سُوْرَةُ دَاقِعٍ مِّنْ نَّمْلِ مَوْلَاہِ
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی پس تسبیح کی جسے اپنے پروردگار بزرگ کے نام کے ساتھ۔ تو حکم ہوا کہ رکوہ میں سبحان
مہربی العظیم کہ کریں پھر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی۔ تو حکم ہوا کہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت
کیا کریں۔

اگر کوئی شخص قصد اور کوشش کرے اور یاد جو اس کے حروف ظا اس سے ادا نہ ہو سکے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں اور
اس واسطے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن شریف میں
ماہر ہو۔ یعنی قرآن شریف کے الفاظ آسانی سے نکلیں اس کی زبان سے تو اس کا ثواب نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ
لکھا جاتا ہے اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور یاد جو کوشش کے اس کی زبان لغزش کرتی ہے اور اس سے حروف مشکل
سے نکلتے ہیں تو اس کو وہ چند ثواب ہوتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السُّعْدَةِ وَالْكَاذِبُ بِالنَّدَى وَلِلَّهِ يَتَقَرُّ
الْقُرْآنُ وَيَتَمَتَّعُ مِنْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ترجمہ : یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو
شخص قرآن شریف میں ماہر ہوتا ہے تو اس کا یہ درجہ ہے کہ گویا وہ ان نیک بزرگ فرشتوں کے
ساتھ ہے جو اعمال کے لکھنے والے ہیں اور جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور پڑھنے میں تامل ہے۔
اور مشکل سے اس سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس کو دو چند ثواب ہوتا ہے :

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :

وَسَبَّحَ الْقُرْآنَ مِائَتَيْ لَآ تَرْجَمَ : اور قرآن شریف کو واضح پڑھا کرو :

تزیل کا معنی لغت میں واضح پڑھنا چاہیئے۔ قرآن شریف پڑھنے میں چند امور پر سکاڑ رکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن
سبقت کے حروف وغیرہ بخوبی ادا ہوں۔ اول تصحیح حروف ہے کہ ضاد کی جگہ ظا نہ نکلتے اور تا کی جگہ طہ نہ نکلتے۔

دوسرے ام تحسین و قوف ہے کہ وصل اور وقف بے محل نہ ہو اور کلام میں تبدیل لازم نہ آئے۔

تیسرے یہ ہے کہ اشباع حرکات ہے یعنی ضمہ اور فتح اور کسرہ کو اس طرح ادا کرنا کہ ہر ایک میں فرق معلوم

اور ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ نہ معلوم ہو

اور چھٹا امر یہ ہے کہ آواز کو کچھ بلند کرنا چاہیئے تاکہ بخوبی قرآن شریف کے الفاظ معلوم ہوں ادا ان الفاظ کا اثر مل پڑے
اور کیفیات مطلوبہ دل میں ظاہر ہوں مثلاً شوق و ذوق اور خوف و بیم۔

اور ہائچوال امر تحسین صوت ہے۔

اور چھٹا امر یہ ہے کہ شد و مد کا لحاظ ہونا چاہیئے اس واسطے کہ شد و مد کی رعایت سے کلام کی عظمت معلوم ہوتی
ہے اور اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور جب وعید کی آیت پڑھے تو چاہیئے کہ توقف کرے اور دعا کے کر اس
وعید سے پناہ ملے اور جب ثواب کی آیت پڑھے تو دہل بھی توقف کرے۔ اور خدا سے وہ مطلب اپنے لئے
چاہے جس مقام میں حکم ہو کہ دعا کرنا چاہیئے تو بھی چاہیئے کہ توقف کرے اور دعا کرے اور جس مقام میں حکم ہو کہ اللہ
تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیئے تو دہل بھی توقف کرے اور وہ ذکر کرے اور ان امور سے مقصود یہ ہے کہ قرآن شریف
میں فکر و خموش کرنا چاہیئے اور بخوبی سمجھ کر پڑھنا چاہیئے ورنہ اگر ان امور کی رعایت نہ کی جائے۔ تو وہ تلاوت شعر
خوانی کے مانند ہوتی ہے ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ کب سورت ختم ہوگی کہ اس سے فراغت ہو جائے۔

آداب تلاوت قرآن حکیم

سوال : آداب تلاوت قرآن حکیم کیا ہیں ؟

جواب : آداب تلاوت قرآن حکیم یہ ہیں :-

۱۔ با تہذیب قبلہ رو ہو کر بیٹھنا

۲۔ حروف بخوبی ادا کرنا۔

۳۔ مد و شد کا لحاظ رکھنا کہ وہ نہ چھوٹے

۴۔ وقف کرنا۔

یہ سب آداب ظاہری ہیں اور آداب باطنی یہ ہیں :-

۱۔ ہمدی کو چاہیئے کہ وہ تصور کرے کہ گویا رب العزت کے حضور میں تلاوت کرتا ہوں۔

۲۔ اللہ جل شانہ کو گویا استاد کی جگہ پر بیٹھ کر سنتا ہے۔

۳۔ غیبی کو چاہیئے کہ تصور کرے کہ یہ کلام بلا واسطہ خاص رب العزت سے سُنا ہوں۔

فرق دونوں صورت میں یہ ہے کہ پہلی صورت میں اپنی زبان سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا سُنا ہوتا ہے

اور دوسری صورت میں حضرت رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اور اپنے کان سے سُنا ہوتا ہے اور یہ حضرت ام جعفر صادق رضی

ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ الشیوخ ہم نے عوارف المعارف میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

انی لاختار الایۃ حتی لا سمعنا من قایلها ترجمہ: آیت پڑھنا ہوں اور بار بار اس کا تکرار کرتا ہوں اس وقت تک کہ وہ آیت اس کے قائل سے یعنی اللہ تعالیٰ سے سن لیتا ہوں۔

اور شیخ الشیوخ نے عوارف میں یہ کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس وقت بمنزلہ درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ اور انی انا اللہ رب العالمین کہتے تھے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض امام سوال: دارالاسلام دارالحرب ہو سکتا ہے یا نہیں۔)

جواب: معتبر کتابوں میں اکثر یہی روایات بخار ہے کہ جب تین شرطیں پائی جائیں تو دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے وہ مختار میں لکھا ہے:-

لا تصیر دار الاسلام دار الحرب الا بمؤثر ثلاثۃ باجتماع اهل الشرک و بائصالہما بدایہ الحرب و بیان لا ینق فیہما مسلم اذ فی امننا یا لامن الاقل علی نفسه و دار الحرب تصیر دار الاسلام باجتماع احکام الاسلام فیہما انکھل۔

یعنی دارالاسلام دارالحرب نہیں ہو سکتا مگر جب تین امور پائے جائیں۔

۱- وہاں مشرکین کے احکام جاری ہو جائیں۔
۲- اور وہ دارالاسلام دارالحرب سے مل جائے۔
۳- اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہے اور نہ وہاں کوئی ایسا ذمی کا فرقہ جائے جو پہلے مسلمانوں سے پناہ لے کر رہا ہو اور اب بھی اسی پناہ کی وجہ سے ہو۔

اور دارالحرب اسی حالت میں دارالاسلام ہو جاتا ہے کہ اہل اسلام کے احکام اس میں جاری ہو جائیں اور کافی میں لکھا ہے:-

ان السوادید الاسلام بلاد شجر فیہا حکم امام المسلمین و یکتون تحت قیۃ ویدایہ الحرب بلاد شجر فیہا امن عظیم و تکتون تحت قیۃ قہم انتھلی ترجمہ: یعنی دارالاسلام سے مراد وہ شہر ہیں جن میں مسلمانوں کے امام کا حکم جاری ہو اور وہ شہر اس کے زیر حکومت ہوں اور دارالحرب سے وہ شہر مراد ہیں جن میں ان شہروں کے سردار کا حکم جاری ہو اور اس کے زیر حکومت ہو، یہ کافی کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اس شہر میں مسلمانوں کے امام کا حکم ہرگز جاری نہیں۔ نصاریٰ کے حکام کا حکم ہے وغیرہ جاری ہے اور احکام کفر کے جاری ہونے سے یہ مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رہایا و تحصیل، خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں اور لوگوں اور چوروں کی سزا اور دیا سکے باہمی معاملات اور جرموں کی سزا کے مقدمات میں انکار کا

میں ہرگز بعض احکام اسلام مثلاً جمعہ و عیدین اور اذان اور گواہی میں کفار تعرض نہ کریں۔ لیکن ان چیزوں کا اصل اصول ان کے ہر ایک سے فائدہ ہے کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں۔ جب تک یہ اجازت نہ دیں۔ کوئی مسلمان اور کافر ذمی ان حالت میں نہیں آسکتا۔ مصلحتاً وادین اور مسافریں اور باجروں سے مخالفت نہیں کرتے۔ دوسرے امر مثلاً شجاع الملک اور دلتی یا اجازت ان کے شہروں میں نہیں آسکتے اور اس شہر سے کلکتہ تک ہر جگہ نصاریٰ کا عمل ہے۔ البتہ دائیں اور بائیں مثلاً حیدر آباد، کھنوا اور امپور میں ان کا حکم جاری نہیں کیونکہ ان مقامات کے دایان ملک نے ان سے صلح کر لی۔ اور ان کے فرما پر جاری منظور کر لی اور احادیث اور صحابہ کرام اور خلفائے عظام کی رائے سے ایسا ہی منہدم ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی یہ بوج دار الحرب ہے۔ حالانکہ جمعہ اور عیدین اور اذان اس جگہ جاری تھا مگر وہاں کے لوگوں کو حکم زکوٰۃ سے انکار تھا۔ اور ایسا ہی سمانہ اور اس کے اطراف اور جواہر کے پاس میں یہ حکم تھا کہ دارالحرب ہے حالانکہ شہروں میں مسلمان بھی تھے۔

علیٰ حد القیاس خلفائے کرام کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ بلکہ حضرت یحییٰ بن جندبہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانہ میں یہ حکم فرمایا تھا کہ فدک اور خیبر دار الحرب ہے۔ حالانکہ ان مقامات میں اہل اسلام کے تجارتی بکروں کے بعض باشندے بھی رہا کرتے تھے اور فدک اور خیبر مدینہ منورہ سے نہایت متصل تھا

باقی یہ مسئلہ کہ کفار حرب کے پاس میں کیا حکم ہے آیا وہ آزاد ہیں یا غلام ہیں تو اس مسئلہ میں بھی روایتیں نہایت مختلف ہیں۔ اکثر فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ کفار حربی کے غلام ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ غلوب ہو جائیں۔ اور زیر نگرانی دارالاسلام رہ جائیں۔ تو وہ مسلمانوں کی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی غلام ہو جاتے ہیں۔ اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کفار حربی اپنی خوشی سے یا مجبور ہو کر اپنی اولاد اور اقا رب کو فروخت کر دیں اور اس معاملہ کا ان لوگوں میں رواج بھی ہو تو ان کی اولاد اور ان کا نسب غلام ہو جائیں گے اور حدیث شریف سے یہی مذہب قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اکثر غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت اسی طور پر ہوتی۔

مثلاً زید بن حارثہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما وغیرہ بعض کی بیع اسی طور پر ہوئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملکیت تسلیم فرمائی تھی اور جامع الرموز میں لکھا ہے۔

وتم ملک بہما بالاستیلاء والاخذ انہ خیرہم للاستیلاء علی مباح فلو احدى ملک من اهل الحرب الى مسلم ہدیۃ من احدہم ملک الا اذا کان ذات رابۃ لہ ولود خل داسرہم مسلوما مان فواشتتری من احدہم عابینہ ثلوا خرجہ الى دارنا ملکہ و اکثر المشائخ علی انہ لا ینسلک فی دارہم و هو الصحیح و عن محمد بن یساکہ حتی یجبر علی اخراجہ و عن ابی یوسف لا یجبر و قال الکدحیمی ان کانت اویون جواہر البیع فالبیع جائز والا فلا کما فی المحيط و فیہ اشعار بان الکفار فی دارہم احرار و لیس کذلک فانہم امرقا فیہا وان لم یکن ملک لاحد علیہم علی ما فی عتاق المستصفی وغیرہ

یعنی کفار کے آزاد جب مغلوب ہو جائیں یا زیرِ سرِ است ہو جائیں تو وہ مملوک یعنی غلام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ باریع چیز پر قبضہ کر لینا ہے تو اگر دارِ الحرب کے کسی بادشاہ نے کسی مسلمان کے پاس بطور تحفہ کے کچھ اپنے آزادوں میں سے کسی آزاد کو تو وہ مسلمان اس کافر کا مالک ہو جائے گا۔ مگر جب اس مسلمان اور اس کافر میں کوئی قرابت ہو تو وہ مسلمان اس کافر کا مالک نہ ہوگا۔ اگر دارِ الحرب میں کوئی مسلمان داخل ہو گا تو پناہ لے کر پھر اس مسلمان نے وہاں کسی کافر سے اس کا لوہا خرید لیا۔ پھر اس لڑکے کو دارِ الاسلام بجز اگلے ایام تو وہ مسلمان اس لڑکے کا مالک ہو جائے گا اور اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ دارِ الحرب میں اس لڑکے کا وہ مسلمان مالک نہ ہو سکے گا۔ اور یہی صحیح ہے اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ مالک ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ مسلمان مجبور کیا جائے گا کہ اس لڑکے کو دارِ الاسلام میں لے آئے۔ اور امام ابو نعیم کے نزدیک یہ ہے کہ اس امر پر مجبور نہ کیا جائے گا اور امام کشیری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر وہاں کے کفار کے نزدیک ایسی خرید و فروخت جائز ہو تو وہ بیع جائز ہو جائیگی ورنہ وہ بیع جائز نہ ہوگی۔ ایسا ہی محیط میں ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار دارِ الحرب میں آزاد ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں وہ لوگ دارِ الحرب میں غلام ہیں، اگرچہ وہ کسی کی ملک میں نہیں یہ مسئلہ مستطبی وغیرہ کے آزاد کے بیان احکام میں مذکور ہے۔

مسائل نماز

سوال : اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ كَيْ تَشْرِيكَ فَرَمِيَتْ

جواب : قول مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے :

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ يَعْنِي مُؤْمِنٌ نَجِسٌ نَجِسٌ جَوَانِبُ

یہ کلام مبارک جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے وارد ہوا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب تھے اور اس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پرہیز کیا تو پھر غسل کیا اور مسجد مبارک میں آئے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چلے جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنب تھا تو مجھ کو برا معلوم ہوا کہ میں اس حالت میں آپ کے حضور میں بیٹھوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ترجمہ : متحقیق کہ مؤمن نجس نہیں ہوتا ہے۔

تو مراد اس سے یہ ہے کہ مؤمن نجس نہیں ہو جاتا ہے کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کے ساتھ اختلاف اور کلام کیا اور صحبت رکھنا منع ہو جائے۔ بقسم و اس سے یہ ہے کہ مؤمن کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں تو مؤمن اگرچہ جنب بھی ہو مگر ان خوبیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کہ اس کی صحبت سے

نہایت کی جائے بخلاف کافر کے کہ کافر اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ صحبت رکھی جائے اور اس کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔ مگر مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم چٹھی بھی نہ کی جائے۔ ماسم جن ثابت کا واقعہ جو عزہ رجیع میں ہوا کہ انہوں نے حد کیا تھا اشد تہانے سے کہ ان کو مشرک سمجھی جس مذکورے کا تو شہادت کے بعد ان کا بدن اشرفی سے داغ لگیا تو یہ ان کے کمال تہذیب کی وجہ سے ہوا یا اس وجہ سے ایسا کیا گیا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ عہد ان کے حق میں لازمی نہ رہے مانند تھا۔

اگر کچھ جائے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مؤمن مطلقاً کسی حالت میں نجس نہیں ہوتا ہے تو یہ صحیح نہیں اس واسطے کہ مؤمن کبھی محدث ہوتا ہے کہ اس پر وضو واجب ہوتا ہے اور کبھی جنب ہو جاتا ہے کہ اس پر غسل واجب ہے اور ان حالت میں اس پر نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا حرام ہو جاتا ہے اور جب نجاست کے طوائف سے ایک طرح کی نجاست کے بارے میں خاص حکم قرار پایا کہ اس نجاست کی نفی مؤمن سے کی گئی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خاص طرح کی نجاست خاص مشرکین میں ہے اور عام طور پر ان میں نجاست نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ متواتر طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کسی خاص ضرورت سے احتیاط رکھا اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے ساتھ نشست رکھی اور ان کو مس کیا اور ان کے ساتھ کھانا اور پھل کھایا۔ اور ان کا پناہ ہوا اگرچہ اپنا کس طرح کہا جائے کہ یہ ثابت نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا اور اس وقت اصل شام کفار تھے۔ البتہ اگر مشرکین کا کوئی فرقہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے بارے میں یقین ہو یا نہیں ہو کہ وہ لوگ نجاست کو برا نہیں جانتے ہیں۔ مثلاً ہنود کہ گوبر سے پرہیز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً نصاریٰ کہ وہ لوگ شراب اور خنزیر سے پرہیز نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کھانا حرام ہے کہ ان کے بدن میں بلا و صوئے پانی پایا جائے۔

سوال : کیا مشرکین نجس ہیں شرعی نجاست کی تفصیل بیان فرمائیے ؟

جواب : تفسیر آیت اَشْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَنْجُسُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ حَامِيهِمْ هَذَا

ترجمہ : مشرکین نجس ہیں تو چاہیئے کہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں۔

تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مشرک کی نجاست معلوم ہوتی ہے تو اس نجاست کی تحقیق میں علماء کرام میں اختلاف ہے ائمہ زیدیہ سے ہادی لے کہا ہے کہ کہتے اور خنزیر کے مانند ان کا بدن نجس ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ ابو شیبہ اور ابن مردود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :

مَنْ مَضَى مَشْرُكَاً فَلَيْسَ مَسَاءً اَوْ لَيْسَ كُنْثِيَةً ترجمہ جو شخص مشرک سے مصافحہ کرے، تو

چاہیئے کہ وضو کرے۔ یا اپنی دونوں ہتھیلی دھو ڈالے۔

اور ابن مردود نے ہشام بن عروہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور ابن عباس نے اپنے دادا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا :-

اَسْتَقْبَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَأَوَّلَ يَدَايَ اَنْ يَتَشَاوَلَ فَقَالَ

يَا جَبْرِئِيلُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِسَيِّدِي قَالَتْ إِنَّكَ أَخَذْتَ بِسَيِّدِي فَهُوَ يَتَنَبَّأُ أَنْ يَمُوتَ يَوْمَ
يَذْأَقُ مَقْهَرًا يَدُكَ كَأَنَّهُ قَدْ هَارَ سَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفْشَوْا مَاءَ قَتْنَا وَلَهُ يَذْأَقُ
قَتْنَا وَلَهَا

ترجمہ: روح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ پس اپنا ہاتھ ان کی طرف
بڑھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑنے سے انکار کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جبرائیل کس چیز نے باز رکھا آپ کو میرا ہاتھ پکڑنے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے
ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا ہے۔ مجھ کو کراہت پیدا ہوئی۔ کہ میرا ہاتھ ایسے ہاتھ کو مس کرے کہ اس کو کافر
کے ہاتھ نے مس کیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھایا
تو حضرت جبرائیل نے دست مبارک پکڑ لیا۔

ظاہر ہے کہ اس استدلال میں تامل ہوتا ہے اس لئے کہ شرع میں وارد نہیں کہ نجس چیز مس کرنے سے وضو واجب
ہو جاتا ہے۔ بلکہ واجب یہ ہے کہ صرف جس جگہ نجاست لگی ہے وہ جگہ دھوئی جائے۔ تو اگر مشرک نجس العین بھی ہوتا تو اس کو
مس کرنے سے وضو لازم آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ اس کی نجاست دوسری طرح کی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تحقیق آئندہ
آنے گی یہ استدلال نہایت ہی بے کمر مثل کا گمان ہے۔ فلا یشربوا المسجد المحرام سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک کا بدن نجس ہے
وجہ یہ ہے کہ یہ حکم اگر اس وجہ سے ہوتا کہ مشرک کا بدن نجس ہے تو یہ حکم صرف مسجد حرام کے بارے میں نہ ہوتا اور یہ امر ظاہر
ہے اور علاوہ اس کے مسند عبد الرزاق اور تفسیر ابن جریر اور ابن منظور اور ابن مردودہ اور ابن ابی حاتم اور ابی الشیخ میں مذکور ہے
کہ قتادہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ

لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِي هَذَا أَبَدًا إِلَّا أَهْلُ الْعَهْدِ وَخَدْمُكُمْ تَرْجُمَةُ: یعنی
مسجد الحرام میں اس سال کے بعد مشرک کبھی داخل نہ ہوں۔ سوائے ان کفار کے کہ ان کے ساتھ اہل اسلام نے
صلح کا عہد کیا ہو اور سوائے ان کفار کے کہ وہ تم لوگوں کے خادم ہوں۔

اگر مشرک کی نجاست بذاتہ ہوتی تو اہل عہد اور غلام مستثنیٰ کیوں کہنے جاتے۔ اسی وجہ سے فقہاء اربعہ کا اس پر اتفاق ہے
کہ مشرک کا بدن ظاہر ہے اور یہ مسئلہ دلیل نقلی اور دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے۔

دلیل نقلی یہ ہے کہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اب تک۔ بلکہ شائع اور رائج ہے کہ اہل اسلام مشرکین کے برتن سے
پانی پیتے ہیں اور مشرکین اپنے ہاتھ سے پانی لے آتے ہیں اور وہ پانی اہل اسلام پیتے ہیں چنانچہ حضرت حدیث بن یمان نے مدائن
میں ایک وہبانی کے ہاتھ کا پانی پیا۔ اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے نصرانی کے گھر کے پانی سے دھو لیا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات
وقوع میں آئے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ ہندو سندھ اور حبش اور بربر سے اور جو کس فارس کے یہاں سے اور خراسان
سے کپڑا عریض جاتا تھا۔ اور وہ کپڑا لوگوں کے اہل اسلام پہنتے تھے۔ اور اس سے کچھ انکار نہ رکھتے تھے اور مثلاً شہداء و گھوڑے

مشرکین کے یہاں کی کھاتے تھے۔ تو اگر مشرکین کا بدن نجس ہوتا تو اہل اسلام ایسا کیوں کرتے اور خصوصاً اہل کتاب
یہ نساہی سے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ بالاجماع نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ ظاہر دلیل اس امر کے لئے ہے کہ مشرکین
دوبہ پاک ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
مسئلہ کی تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی۔ بلکہ اسلام کا اثر صرف ان کی روح میں پہنچتا ہے اور میرے نزدیک اس میں بحث ہے
اس کے بالاجماع سے ثابت ہے کہ انقلاب حقیقت سے ظہارت حاصل ہوتی ہے چنانچہ علماء کرام نے کہا ہے کہ جب
ہاتھ کی کان میں ڈال دیا جائے اور نمک ہو جائے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے ایسی اور بھی صورتیں ہیں کہ جب کافر اسلام سے
ظہارت ہو جائے تو اس کے احکام تغیر ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے معصوم الدم ہو جاتا ہے یعنی اُس کے قتل سے ممانعت ہو جاتی
ہے اور وہ شہادت اور کفایت اور ولایت وغیرہ کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت حکم تبدیل ہو جاتی ہے اگرچہ حقیقتاً تبدیل
نہیں ہوتا ہے۔

مثلاً اگر کسی جب بالغ اور غلام جب آزاد کر دیا جائے۔ تو اس کی حقیقت بھی حکم تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ بعید نہیں کہ یہ
انقلاب حقیقت انقلاب شمار کیا جائے۔ اور کہا جائے کہ بحالت شرک اس کا بدن نجس تھا اور بعد اسلام اس کی ظہارت کا حکم ہوا۔
ظہار اگر کلمہ یا جو قول ہے کہ اسلام کی تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ صرف ان کی روح میں ہوتی ہے تو اس کے جواب
میں کہتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی تاثیر بالذات ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے تو یہ مسلم ہے اور اس سے ہمارے
میں ضرر نہیں۔ اس واسطے کہ ہم تاثیر ذاتی کے قائل نہیں اور نہ اس کی اس امر میں کچھ ضرورت ہے کہ نجاست کی صفت
جہت کے ساتھ منقلب ہو جائے اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی مطلقاً تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے تو یہ قابل تسلیم
ہے۔ اس واسطے کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ اسلام کے بعد وہ معصوم الدم ہو جاتے ہیں اور یہ صرف بدن کے احکام سے ہے
ظاہر ہے کہ ظہارت کا بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روح اور بدن میں نہایت درجہ کا امتزاج ہے کہ ایک کا حکم دوسرے میں اثر
کرتا ہے تو جب روح بالذات ظاہر ہوتی تو بدن بھی بالعرض ظاہر ہوتی۔

سوال: شرعی نجاست کے طبقات کی تفصیل کیا ہے مشرکین نجس بذاتہ ہیں کیا؟

جواب: اس مقام کی تحقیق کیا ہے کہ شرعی نجاست کے چند طبقات ہیں اور ہر طبقہ کے لئے علیحدہ حکم ہے
باعتبار اہل نجاست جسمیہ ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک عیسائی نجاست ہے کہ وہ صرف وہم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے عقل کے نزدیک اس کی نجاست ثابت
نہیں بلکہ وہ نجاست عقل کے خلاف ہے۔ جسے ناک کا پانی اور ٹھوک اور وہ بتن کے خاص بول اور براز کے لئے
بنایا گیا ہو اور ہنوز اس میں بول و براز نہ لگا ہو۔ یا بول و براز لگنے کے بعد دھو کر پاک کیا گیا ہو۔ اس طرح کی نجاست
کو متعذرات کہتے ہیں۔ نجاست نہیں کہتے۔ اور جو اس سے پرہیز رکھے اس کو قنطط کہتے ہیں متطہر نہیں
کہتے اور یہی فرق تطہیف اور تطہیر میں ہے۔ شرع میں اس کا اعتبار مساجد اور نماز کے مقام میں ہے۔ چنانچہ مسجد

میں ٹھونکنے کے بارے میں ولید وار دہے اور اونٹ کے رہنے کی جگہ میں اور حمام وغیرہ ایسی جگہوں میں نماز منع ہے۔

نجاست جسمیہ ایسی نجاست ہے کہ وہ عقل و دین کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور وہ نجاست حلیہ ہے۔ مثلاً بول اور براز اور دم مسفوح یعنی جاری خون اور حیوانات کا فضلہ وغیرہ اور جو اس طرح کی چیزیں اس نجاست کا مخرج ہیں بھی انتہا ہے چنانچہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو ایسی نجاست کا دھواؤ اور وہ ہے اور بلا شد ضرورت کے ایسی نجاست بدن اور کپڑے میں لگنا حرام ہے۔

۲۔ نجاست حکمیہ ایسی نجاست ہے کہ صرف عقل کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور وہ ہم کو اس میں نہیں اور یہ نجاست چند طرح کی مختلف طور پر ہے۔ بعض ایسی نجاست ہے کہ اس وقت عقل سے معلوم ہوتی ہے کہ جب عقل شریع کے نور سے منور ہو جائے۔ اور وہ نجاست حکمیہ ہے مثلاً حدیث اور منی اور حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے دم کے ذریعہ سے نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ جب عقل شریع کے نور سے منور ہوتی ہے تو اس وقت عقل کے ذریعہ سے یہ نجاست معلوم ہوتی ہے جو وجدانیات کی حالت میں وقت انسان کو اس نجاست سے اسی قدر نفرت ہوتی ہے کہ جس قدر نجاست حقیقیہ سے نفرت ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متفرق ہو جاتا ہے۔

بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ عقل کے ذریعہ بھی معلوم نہیں ہوتیں بلکہ جب ملائکہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اور ان کی مصاحبت کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت عقل کے ذریعہ سے وہ نجاست معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کذب اور غیبت اور چغلی کی نجاست ہے اور اسی طرح کی نجاست بعض اخلاق ذمہ کی بھی ہے کہ ایسے اخلاق بعض نفس میں ہوتے ہیں اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس شخص کے پاس سے دور چلے جاتے ہیں اور اسی طرح کی یہ سب نجاست ہیں۔ یعنی شراب اور مسکرات کی نجاستیں اور شہود کے بعد بھی نجاست اور زانی اور زانیہ کی نجاست، نجاست کی قیہ حقیقیہ طبقہ ثانیہ سے یعنی نجاست روحانیہ ہے لیکن چونکہ اس کی تاثیر اعمال اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ اعمال اور اخلاق بدن کے ساتھ معلق ہوتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ مصاحبت ہوتی ہے تو اس کا اثر بدن میں بھی معلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے تناول فرماتے سے بڑے فرماتے تھے کہ اس میں بقولات لہسن اور پیاز وغیرہ جیسی چیزیں ہوتیں اور اگر کسی محل میں ایسی چیز حاضر کی جاتی تو اپنے ساتھ کے صحابہ کرام کو فرماتے کہ تم کھاؤ۔ اس واسطے کہ میں اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتے۔

۳۔ چونکہ طبقہ نجاست کا نجاست روحی ہے۔ اس کی قسموں میں سب سے زیادہ قبیح شرک ہے اور یہ نجاست مخرج عقل کے ذریعہ سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ طبقات نجاست کے مختلف ہیں۔ اس وجہ سے ہر طبقہ کے بارے میں حکم بھی علیحدہ ہے۔ طبقہ اولیٰ کی نجاست کے بارے میں حکم ہے

کرمب خاص و عام پر واجب ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اس سے پرہیز کریں۔ البتہ بوقت ضرورت معاف ہے مثلاً سیاحت و اٹھ ہوا ایسا ہی اور کوئی عذر ہوا اور طبقہ ثانیہ کی نجاست کے بارے میں حکم ہے کہ خاص اور کیا صاحبان شرف پر واجب ہے کہ اس سے پرہیز کریں۔ مثلاً صدقہ کا مال بنی ہاشم کے حق میں حرام ہے۔ وہ مسروں کے حق میں حرام نہیں اور مثلاً روزہ کی حالت میں فساق کے ساتھ اختلاط رکھنا ہے اور اسی قبیل سے روزہ کی حالت میں غیبت اور کذب بھی ہے۔ نجاست کے طبقہ ثانیہ کے بارے میں حکم ہے کہ کسی پر واجب نہیں کہ اس سے پرہیز کرے۔ بلکہ اس کا حکم صرف مسجد حرام کے بارے میں علیحدہ ہے کہ وہ قبلہ نماز کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے اور امام مالک رحمہ نے باقی سب مساجد کو بھی مسجد حرام پر اس بارے میں قیاس کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سب مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے۔ لیکن جبہ کے نزدیک مسجد حرام اور دوسری مساجد میں فرق ہے اس واسطے کہ اور مساجد بمنزلہ خلیفہ مسجد حرام کے ہیں۔ اور بمنزلہ اس کے ظل کے ہیں اور مسجد حرام اس امر میں اصل ہے کہ قبلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے۔ تو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دوسری مساجد کا نہیں اور اگر اس کی زیادہ توضیح منظور ہو۔ تو سمجھا کر اپنا بیٹے کہ سب زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی وجہ سے شایع نے فرمایا ہے۔

يَعْلَمَتِ إِلَى الْأَرْضِ تَسْجُدًا وَطُفُوًا أَنَا تَمَارُجُ بَلِّ تَمْنَنُ أَتَجِبِي أَذُنُكَ كَشَةُ الصَّلَوةِ طَبَقًا
یعنی زمین ہمارے لئے سجدہ کی جگہ اور پاک بنائی گئی ہے تو میری امت کے ہر شخص کے لئے حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو وہ نماز پڑھے۔

لیکن چونکہ زمین میں بندہ کا دعویٰ ملکیت کا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ سب زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہو نا محل اشتباہ اور ضروری ہوا کہ زمین کا بعض حصہ علیحدہ کر دیا جائے تاکہ وہ خالق اللہ تعالیٰ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مقرر کر دیا جائے کہ جو حصہ کشتہ میں تو ایسے مواقع اس کے مالک کی تخصیص کرنے سے خالق اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع خاص کر دیئے ہوں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہوں اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو خاص اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا ہے کہ وہ خالق اللہ تعالیٰ ہیں تو جس قدر مواقع کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان سب میں یہ دونوں مسجد افضل ہیں۔ بلاشبہ اس میں ہے کہ کسی تعلیم کا کوئی بادشاہ ہو تو کہا جائے گا کہ سب اقلیم اس بادشاہ کی ہے اور اس تعلیم کے سب مواقع کی نسبت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہوگی۔ پھر بعض مواقع کی تخصیص اس بادشاہ کے ساتھ ہو جائے۔ مثلاً ہر شہر اور ہر قصبہ اور ہر قریہ میں جو حکام کے اجلاس کے لئے ہو گویا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام مساجد ہیں۔

مثلاً بعض مواقع کو خاص سلطان بدلتا اپنے لئے مخصوص کرے مثلاً قلند کہ دار الخلافہ ہو تو جو لوگ بادشاہ کی طرف حرم میں گئے گویا وہ جگہ ان لوگوں کے لئے مخصوص بمنزلہ قبلہ کے ہوگی۔ اسی طرح مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اگر کسی سے اس کے گروا گروہم قرار دیا کہ وہاں منع کہ شکار کیا جائے یا کوئی دشمن قتل کیا جائے اور حکم ہے کہ جب مل جائے اس سے تو زینت اور خوشبو وغیرہ جو اشیاء احرام میں ممنوع ہیں۔ اس سے پرہیز کرے اور سلاطین کا معمول ہے

کون کی مایا سے جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور جب کوئی ایسا کوئی جرم عظیم کرتا ہے کہ قیاس کسی دوسرے جرم پر نہیں ہو سکتا تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ سلطان کے حرم میں یا دربار خاص میں نہ آنے پائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی نجاست اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ بے شک بیت اللہ احرام میں نہ آئے اس واسطے کہ بیت اللہ احرام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص خصوصیت ہے اور جو خصوصیت مسجد حرام کو ہے دوسری مساجد کو نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : استبراء یعنی پیشاب سے بچنے کے احکام بیان فرمائیے۔

جواب : استبراء کا بیان فقہاء کرام نے استبراء کے بارے میں نہایت تاکید فرمائی ہے اور فقہاء کرام اپنی اس حدیث سے ماخوذ ہے جو کہ مذاب قبر کے بیان میں وارد ہے۔

أَمَّا أَحَدُكُمْ فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُّ أَحَدًا قَبْلَهُ تَرْجَمَ : یعنی ایک ان دونوں شخصوں سے کہ وہ اپنے پیشاب

سے بخوبی پرہیز نہ کرتا تھا :

استبراء کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز سے پرہیز برأت چاہنا اور پیشاب سے برأت چاہنا فرض ہے یعنی یہ فرض ہے کہ پیشاب بدن میں نہ لگا ہے۔ اس واسطے کہ فرض اور واجب کے سوا کسی دوسرے امر کے چھوڑنا نہ نہیں اور ہر شخص کے لئے استبراء کے بارے میں اس شخص کے مناسب حال حکم ہے ایسا ہی ہر وقت کے لئے استبراء کے بارے میں اس وقت کا مناسب حکم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے

لَا يَسْتَلِ عَنْ حَالِ الشَّحَابَةِ وَانْقِطَاعِهَا فِي الْأَسْتِنَاجِ مِنْ الْبَرَاءِ بِالْأَجَارِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَرَّضُونَ مَقَرَّادِ الشَّحَابِ تَحْتَ طَوْنِ شَلْطَا : ترجمہ : چاہیے کہ استبراء کے بارے میں صحابہ کا حال نہ پوچھا جائے۔ وہ لوگ پاشخانہ کے بعد صرف پتھروں سے نجاست دُور کر دیتے تھے اور اسی پر گنا کرتے تھے اس واسطے کہ ان کا پاشخانہ مٹی کی طرح خشک ہوتا تھا اور دم لوگوں کا پاشخانہ سریش کی طرح ہوتا ہے کہ بدن کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے۔

فریقہ مروجہ استبراء کے تارک کو جو لوگ بدعتی کہتے ہیں تو صرف یہ اس فرقہ ظاہرین کے مبالغات سے ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ بخاری شریف اور اس کی شروح میں مذکور ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث سنی تو اس وجہ سے وہ پیشاب سے نہایت احتیاط کرتے تھے حتیٰ کہ جب پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو وہ پیشاب کا مقام شیشی کے اندر داخل کرتے تھے اور اس کے اندر پیشاب کرتے تھے۔ اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بدعتی پر چھینٹ پڑ جائے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بطور انکار کے ان سے کہا جاسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی سبائے یعنی کوڑا پھینکنے کی جگہ میں گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور اس میں شبہ نہیں کہ کھڑے ہو کر کرنے میں چھینٹ پڑنے کا گمان ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب استبراء کرنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے تو مثلاً سے پیشاب پکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دودھ جب دوا جاتا ہے تو دودھ جانور کے تھن میں آ جاتا ہے اور جب دوا

وقت گزرا جاتا ہے تو دودھ بھی موقوف کر دیا جاتا ہے۔

سوال : حنفی مذہب کے لئے جائز ہے یا نہیں کہ نماز میں شافعی و مالکی اور حنبلی سب کے پیچھے اقتداء

کرے (از سوالات نجم الحق صاحب)

جواب : حنفی مذہب کی نماز شافعی اور مالکی اور حنبلی سب کے پیچھے جائز ہے اس واسطے کہ اصول میں ان

مذہب میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ حکم احادیث اور فقہ کی کتب معتبرہ سے ثابت ہے۔ لیکن فی زمانہ بعض علماء ماوراء النہر یعنی کم فہمی کے سبب سے تعصب رکھتے ہیں اور اس بارہ میں گفتگو کرتے ہیں ان کا قول قابل رد ہے اور فقہ وحدیث کے خلاف ہے یہ صرف ان کا مسئلہ اجتہاد یہ ہے۔ ہرگز قابل سماعت اور لائق اعتبار نہیں اور مکہ معظمہ میں اب تک یہی طریقہ جاری ہے کہ ان چار مذہب کے لوگ دوسرے مذہب والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر ایسا حکم نہ ہو تو پھر مذہب میں ہلکت اور فرقہ خلافت میں کیا فرق رہے گا۔ اہل سنن اور سب فقہاء کرام کے محققین کے نزدیک چاروں مذہب میں حق واجب ہے اور یہ مسئلہ اصول کے کتب معتبرہ میں دیکھنا چاہیے تاکہ اطمینان ملے حاصل ہو جائے۔ (کتبہ فقیر عبدالعزیز عفی عنہ وکفر عنہ سینا)

سوال : اگر کوئی شخص کسی قوم سے ہو جس کی عورتیں پردہ نہ کرتی ہوں اور وہ شخص امام ہو تو اس کے پیچھے

نماز میں اقتداء کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : پردہ شرعی شریعت میں یہی ہے کہ عورت سر سے قدم تک کٹاؤڑھے ہے تو اگر کسی کے گھر کی عورتیں

بیرون دار کے پھر کرتی ہوں۔ لیکن زنا کاری ان عورتوں کی لوگوں میں مشہور نہ ہو تو نماز میں ایسے شخص کے پیچھے اقتداء کرنا مکروہ ہے اور اگر زنا کاری ان عورتوں کی مشہور ہو تو اس شخص کے پیچھے اقتداء کرنا حرام ہے اور مردوں پر فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو زنا نہ دے اور بے پردگی سے باز رکھیں اور اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو طلاق دے دینا چاہیے۔ ورنہ جو لوگ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے باز نہ رکھیں گے وہ دیوث ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا منع ہے۔

لیکن اگر وہ لوگ خواندہ ہوں تو ان کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے سے نماز جائز ہو جائے گی۔ اس کی قضا لازم ہوگی اس واسطے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز ہے۔ نماز ہو جاتی ہے۔

سوال : تفصیلیہ کو امام بنانا جائز ہے یا نہیں اور اگر اس کے پیچھے اہل سنت نماز میں اقتداء کریں تو اس

بارے میں کیا حکم ہے (از سوالات مشرہ شاہ بخارا)

جواب : تفصیلیہ کی دو قسم ہے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت

دیتے ہیں مگر شیخین کی محبت اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں شیخین کے مناقب و مناقج بیان کرنے اور شیخین کے طریقے اور ان کی روش کی اتباع کرنے اور ان کے اقوال و افعال پر عمل کرنے میں نہایت مستعد اور راسخ قدم ہیں جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان امور میں کہ اوپر مذکور ہوئے ہیں فضیلت ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں اور انجانب کے قول اور فعل پر عمل کرنے میں نہایت مستعد ہیں تفصیلیہ کی

یہ قسم اہل سنت میں داخل ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس مسئلہ تفصیل میں خطا کی ہے اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا مصلحت ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ عشریہ اور ماتریدیہ میں خلافت ہے۔ اس قسم کے تفصیلیہ کی امامت جائز ہے۔ اہل سنت کے بھی بعض علماء اور صوفیاء اس روش پر ہوئے ہیں۔ مثلاً عبدالرزاق رحمہ اللہ محدث اور سلمان فارسی اور عثمان بن ثابت رحمہ اللہ اور بھی بعض دیگر صحابہ رحمہ اللہ کا ایسا ہی خیال تھا اور تفصیلیہ کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اللہ اور آنجناب کی اولاد کی محبت اور ان حضرات کے طریقہ و اقوال و افعال کی اتباع کافی ہے لہذا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رحمہ اللہ اور دیگر صحابہ کرام کو ہم لوگ بڑا نہیں کہتے۔ لیکن ان حضرات سے ہم کو سرور کا بھی حصہ ہے۔ محبت نہ عداوت نہ اتباع نہ ترک اتباع، نہ ان حضرات کے قول اور فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اعراض کرنا یعنی لہا ہوا کی جانب کچھ لحاظ نہیں۔ اس قسم کے تفصیلیہ بلاشبہ بدعتی ہیں جو حکم بدعتی کی امامت کا ہے وہی حکم ان لوگوں کی امامت کے بارے میں بھی ہے اور معتبر اہل سنت سے کوئی اس قسم کا تفصیلیہ نہیں ہو سکتا۔ (ماخوذ از سوالات عشریہ)

سوال : فقہ کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ ظہر کا وقت بعض علماء کے نزدیک اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا دوشل ہو جائے۔ یعنی دو چند ہو جائے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک ظہر کا وقت صرف اُس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ تو اس اختلاف کا فضاء کیا ہے معلوم نہیں کہ بعض مجتہدین رحمہ اللہ نے دوشل کہاں سے ثابت کیا ہے اور بعض مجتہدین رحمہ اللہ نے ایک شل کس سے ثابت کیا ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔

جواب : ہدایہ میں لکھا ہے :-

و اول وقت الظہر اذا زالت الشمس لامامة جبریل علیہ السلام فی اليوم الاول حين زالت الشمس واخذ وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا صار ظل كل شيء مثله سوى فی الزوال وقال اذا صار ظل كل شيء مثله وهو رواية عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی الزوال يكون بلا شيا وقت الزوال لهما امامة جبریل علیہ السلام فی اليوم الاول في العصر في هذا الوقت وله قول عليه السلام ابو ذؤابا الظهري ان شدة الظهري من فيج جهنم واشد الحر في ديارهم في هذا الوقت واذا انقضى الوقت بالثلث انتهى.

یعنی ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب ڈھل جائے۔ اس واسطے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تاکہ ظہر کے وقت سے آگاہ کر دیں پہلے دن جب آئے تو ظہر کی نماز میں اس وقت امامت کی جب زوال کا وقت ہوا۔ یعنی آفتاب ڈھل گیا اور ظہر کا آخر وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اُس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے

سوا دوشل ہو جاتا ہے یعنی دو چند ہو جاتا ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ (یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ) نے کہا ہے کہ ظہر کا آخر وقت یعنی منتہی وقت اُس وقت ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ اور یہی حکم ہونا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ زوال کے وقت ہر چیز کا جس قدر سایہ ہوتا ہے اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دن جب حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تاکہ عصر کے اول وقت سے آگاہ کر دیں تو اسی وقت عصر کے نماز میں حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کی۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو۔ اس واسطے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے اور ان کے ملک میں گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی ہے۔ جب آثار میں تباہی ہے تو شک کی حالت میں حکم نہ ہو گا کہ وقت تمام ہو گیا۔ (یہ ترجمہ ہدایہ کی عبارت مذکور کا ہے)

بھراؤنی میں لکھا ہے :

والظہر من الزوال الى بلوغ كل شيء مثله سوى فی الزوال أي وقت الظہر أما أدلة فجمع عليه لقوله عليه السلام : أقيم الصلاة لدلوت الشمس أي ليزوالها وأما أخر لا فيه روايتان عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ رواية محمد بن قيس في الكتاب والثانية رواية الحسن بن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فی الزوال وهو قولنا لهما امامة جبریل في اليوم الاول في هذا الوقت وله قول عليه السلام أبو ذؤابا الظهري أن شدة الظهري من فيج جهنم واشد الحر في ديارهم في هذا الوقت واذا انقضى الوقت بالثلث انتهى.

ترجمہ : یعنی ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ ظہر کے اول وقت کی تعیین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایات ہیں۔ جو روایت اس کتاب میں مندرج ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ دوسری روایت وہ ہے کہ جن نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ ظہر کا آخری وقت یعنی منتہی وقت اُس وقت ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ یہی صاحبین رحمہ اللہ کا قول ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے دن اسی وقت عصر کی نماز میں امامت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو اس واسطے کہ گرمی کی شدت جہنم کے عذاب سے ہوتی ہے اور ان کے ملک میں گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی اور جب آسمان میں تعارض ہو تو ظہر کی حالت میں حکم نہ ہوگا کہ وقت گزر گیا اور شیخ الاسلام رحمہ نے ذکر کیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر میں ایک مثل سے زیادہ دیر نہ کرے اور عصر و مثل کے بعد پڑھے تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں ادا ہوں۔ ایسا ہی سراج میں لکھا ہے پیر بھارت کی عبارت کا ترجمہ ہے :

مشکوٰۃ شریف میں ہے :-

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الحديث
ترجمہ : یعنی روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ انہوں نے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر کا وقت وہ وقت ہے کہ آفتاب دھل جائے اور ہر شخص کا سایہ اس کے قدم کے برابر ہو جائے جب تک عصر کا وقت نہ آئے :

ترجمہ مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بیان میں لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ امام یوسف اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ اور بعض دیگر علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ آخر وقت ظہر کا اس وقت تک ہے کہ ہر شخص کا سایہ اس کے قدم کے برابر ہو جائے اور اس کے بعد عصر کا وقت آجاتا ہے۔ یہی حدیث ان ائمہ کی دلیل ہے اور یہی حکم امام ابوحنیفہ رحمہ سے بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے یعنی دو چند ہو جائے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ کی دلیل حدیث میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے :-

أَبُو دَاوُدَ وَالْظُّهْرُ : یعنی ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو :

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈے وقت یعنی جب گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے اور گرمی کی شدت ان کے ملک میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے ہے۔ اور دونوں حدیث میں تعارض ہے اور احتیاط اس میں ہے کیونکہ اس میں شک ہے کہ ایک مثل کے بعد وقت ظہر کا گزر جاتا ہے تو شک کی بنا پر نہ کوئی چاہیے کہ سایہ اصلی کے سوا جب ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت گزر جائیگا۔ دوسری دلیل بھی شرح میں مذکور ہیں۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ مختار یہ ہے کہ ظہر ایک مثل کے قبل پڑھنا چاہیے۔ اور عصر دو مثل کے بعد پڑھنا چاہیے واللہ اعلم

یہ معنوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے جس حدیث کا حوالہ ترجمہ میں دیا گیا ہے حدیث یہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

ترجمہ : فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو نماز میں سردی کر دو :

یعنی ظہر کی نماز اول وقت سے کچھ دیر کر کے پڑھو۔ تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام ظہر کی نماز پڑھنے میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے کہ ٹیلہ کا سایہ زمین پر پڑ جاتا تھا اور ٹیلہ ملبس ہوتا تھا۔ پھر پڑھتا ہے اس وجہ سے اس کا سایہ زوال کے بعد دیر میں پڑتا ہے۔ بخلاف دراز چیزوں کے جیسے منارہ۔ اس کا سایہ جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پانچ قدم سایہ آجائے تو ظہر پڑھنا چاہیے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ کرام دیوار کے سایہ میں نماز کے لئے جایا کرتے تھے اس زمانہ میں دیوار سات گز بلند ہو اکتی تھی۔ اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ اوسط وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بعض شافعیہ رحمہ نے کہا کہ حدیث میں جو مذکور ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ زوال کے وقت پڑھنا چاہیے۔ اس واسطے کہ یہ نسبت وقت استواء کے زوال کے وقت ٹھنڈا وقت آجاتا ہے۔ تو بعض شافعیہ کا یہ قول قیاس سے بعید ہے اور مختار یہ ہے کہ بہ نسبت وقت استواء کے زوال کے وقت گرمی کم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ سبب کی قوت بخلاف ہے کہ بہ نسبت وقت استواء کے زوال کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ آدھی رات میں جس قدر سردی ہوتی ہے اس کا اثر سردی صبح کو ہوتی ہے۔ حالانکہ صبح کو آفتاب نزدیک ہو جاتا ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ گرمی کی شدت اس ملک میں سے زیادہ سردی صبح کو ہوتی ہے۔ حالانکہ صبح کو آفتاب نزدیک ہو جاتا ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ گرمی کی شدت اس ملک میں اس وقت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے تو ٹھنڈک اس کے بعد ہوتی

حاصل کلام یہ کہ صحیح احادیث سے اس امر میں مبالغہ کرنے کا حکم ثابت ہے کہ ٹھنڈے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے اور جو احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے دوپہر کو گن کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو قبول نہ فرمایا۔ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا تھا کہ ظہر کے آخر وقت سے بھی ظہر کی نماز میں دیر کی جائے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ واللہ اعلم

امام شافعی رحمہ کہتے ہیں کہ ضرورت کی حالت میں اجازت ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے اور یہی ان لوگوں کے لئے حکم ہے کہ جماعت کی تلاش میں مسجدوں میں جاتے ہیں۔ یعنی اس تلاش میں دوڑتے ہیں کہ کس مسجد میں جماعت ہو اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے پانچ رکعت کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اول وقت سے تاخیر نہ کرے اس واسطے کہ تاخیر کرنا ظاہر حدیث کے خلاف ہے۔

ترمذی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی حکم فرماتے تھے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ وہاں سب لوگ ایک جگہ جمع رہتے تھے۔ ترمذی رحمہ نے کہا ہے کہ یہ جو قول ہے کہ گرمی کی شدت میں ظہر میں تاخیر کرنا چاہیے۔ تو یہ قول زیادہ بہتر ہے اور بہت مناسب ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

حکم کی زیادہ اتباع ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ سے لکھا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہے کہ ہر چیز کا سایہ جیب سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن صبح نماز پڑھائی اور امام ابو حنیفہ رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس میں حکم ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے اور اس کی دلیل اوپر گزری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

سوال : نماز میں جب لوگ التیمات میں عبدہ و رشولہ پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ کی کھمبہ کی انگلی اٹھاتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ؟

جواب : کھمبہ کی انگلی اٹھانا شہادتین پڑھنے کے وقت سنت ہے احادیث صحیحہ سے نہیں ہے اور فقہ کی معتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

وَبِمِثْلِ هَذَا اجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَنَا ابْنَيْ قُرْبَةَ : اور ایسا ہی جہاں سے علماء کرام سے بھی ثابت ہے :-

چنانچہ امام محمد رحمہ نے اپنی نو طائیں اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی انگلی اٹھاتے تھے۔ امام محمد رحمہ نے اس حدیث کے بعد کہا کہ ہمارا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے اور یہی قول امام احمد کا ہے اور بعض کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منع ہے تو یہ قول محض غلط ہے اس واسطے کہ اس قائل نے اپنے پیغمبر خدا اور اپنے مجتہد کے خلاف کہا ہے۔ اس کے قول کا اہمیت بار نہیں۔

سوال : نماز میں التیمات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کھمبہ کی انگلی اٹھانا کیا مستحب ہے ؟

جواب : سب تہریف اور احسان کے جملہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ رحمت کاملہ اور سلام شریعت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر نازل ہو کہ آپ کی آل اور اصحاب سے سرور ظاہر ہوا۔ اور رحمت کاملہ اور سلام ائمہ پر نازل ہو۔ جانا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ کسی کے واسطے یہ حلال نہیں کہ جہاں سے قول کو کسی سند میں دلیل قرار دے۔ جب تک اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس قول کا ماخذ کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت یعنی حدیث اور اجماع اور قیاس علی میں سے کیا ہے حضرت امام اعظم رحمہ کا یہ اصول ہے کہ اگر فقہ چار اصل سے ماخوذ ہوتا ہے۔

پہلی اصل کتاب اللہ یعنی قرآن شریف

دوسری اصل سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی حدیث شریف

تیسری اصل ایک وقت کے مجتہدین کا اجماع

چوتھی اصل قیاس نظری اس مسئلہ میں جہاں نص نہ ہو اور قیاس نظری اس مسئلہ پر قیاس کرنے سے ثابت ہو

جس میں نص ہو اور جو حکم کتاب اور سنت سے ثابت ہو۔ وہ کتاب اور سنت کے سوا دوسری چیز سے منسوخ نہیں

اور اجماع اور قیاس باطل ہے جو کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت کے خلاف ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ نہیں ہو سکتا اور مجتہد سے کبھی خطا ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ جب مجتہد کی خطا کسی سند میں ظاہر ہو جائے تو اس مسئلہ اور اس مجتہد کی تقلید حرام ہے۔

امام اعظم رحمہ کا یہ اصول ہے اب خیال کرنا چاہیے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین رحمہ مالک اور امام شافعی رحمہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب التیمات پڑھتے تھے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اشارہ فرماتے تھے اور یہ اشارہ خداوند تعالیٰ کی توجید کی جانب تھا۔

ابو حنیفہ رحمہ کی آثار و اخبار نبویہ علیہ السلام نے یہ تصریح کی ہے کہ ایسی کوئی آیت اور حدیث نہیں جس سے اشارہ التیمات ثابت ہوتی ہو۔ بعض لوگوں کو اماموں کے اقوال کی سند میں حدیث نہ ملی تو ان لوگوں نے اشارہ کو صرف قیاس سے منع کیا ہے۔ کتاب اور سنت سے منع نہ کیا۔ ایسا اجماع اور قیاس باطل ہے جو نص کے خلاف ہو تو اس بارے میں لوگوں سے خطا ہوئی۔ اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کی تقلید حرام ہے جس میں ان لوگوں کی خطا ظاہر ہو جائے۔ اس میں ایک مقدمہ اور تین فصلیں ہیں۔ مقدمہ اس بیان میں کہ امت محمدی میں جب مسائل میں اختلاف ہو تو حدیث پر عمل

پہلی فصل صحیح حدیثوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں وارد ہوئیں۔
دوسری فصل فقہ کی روایتوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں ہوئیں۔
تیسری فصل ان لوگوں کی دلیلوں کے بیان میں ہے جو اشارہ کو منع کرتے ہیں اور ان کے جواب میں مقدمہ اس بیان میں ہے کہ امت محمدی میں جب مسائل میں اختلاف ہو تو سنت یعنی حدیث پر عمل کرنا چاہیے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ : یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو جو حکم فرمایا وہ کرو اور جس سے منع فرمایا اس سے باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے :-

یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب کرتا ہے چنانچہ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعِشَ مِنْكُمْ مَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافَنَا كَثِيرًا نَسِيَكُمْ بَيْنَهُ فَتَسْكُذُوا بِهَا وَعَسَى أَنْ تَلْبِذُوا بِهَا لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بَأْسًا فَالْبَسُوا

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم لوگوں سے میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ لوگوں میں بہت

فرق پڑے گا اور تم اس میں اختلاف کرو گے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعِشَ مِنْكُمْ مَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافَنَا كَثِيرًا نَسِيَكُمْ بَيْنَهُ فَتَسْكُذُوا بِهَا وَعَسَى أَنْ تَلْبِذُوا بِهَا لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بَأْسًا فَالْبَسُوا

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم لوگوں سے میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ لوگوں میں بہت

فرق پڑے گا اور تم اس میں اختلاف کرو گے۔

امام اعظم رحمہ کے دوست امام محمد رحمہ اور امام ابو یوسف رحمہ

اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم لوگوں پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو ہاتھوں اور دانتوں سے پکڑ لینا۔
یعنی سنت کو مضبوط پکڑ لینا اور اس پر تم لوگ عمل کرنا اور حدیث شریف میں سے کہ:-

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي كره
ترکوا التزمذی

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کی محبت کی اس نے بے شک
میری محبت کی اور جس نے میری محبت کی وہ بے شک میرے ساتھ بہشت میں ہوگا۔

ان صحیح حدیثوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں وارد ہوئیں بروایت امام

پہلی فصل

ربانی محمد بن شبیبانی نے اپنے مولیٰ یعنی امام محمد رحمہ میں امام مالک رحمہ سے اور امام
روایت کی مسلم بن ابی مریم سے اور انہوں نے روایت کی علی بن عبد الرحمن معادی سے کہ علی بن عبد الرحمن معادی نے
کہ عبد اللہ بن عمر نے مجھ کو دیکھا اور میں نماز میں شکرینوں سے کھیل رہا تھا جب میں نماز سے فارغ ہوا کہ عبد
بن عمر نے مجھ کو منع کیا اور یہ کہا کہ تم نماز میں وہ فعل کرو جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ:-

جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تھے تو دامنہ لہجہ کی پتیلی کو داہنی ران پر رکھتے تھے
اور سب انگلیوں کو بند رکھتے تھے۔ اور انگوٹھے کے نزدیک جو انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے
تھے اور بائیں ہاتھ کی پتیلی کو بائیں ران پر رکھتے تھے۔

امام محمد رحمہ نے یہ کہا کہ ہم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اختیار کیا۔ مولیٰ امام محمد رحمہ کی عبادت
ترجمہ ہے۔ بدائع اور نہایہ میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ نے کتاب شیعہ میں اشارہ کرنے کے لئے تصریح کی ہے اور
وہ اس بارے میں حدیث لائے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ امام محمد رحمہ نے پھر یہ کہا کہ جو
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم نے بھی وہی اختیار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کا اور ہمارا یہی قول ہے۔

ذخیرہ اور شرح زادی میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر یہ کہا کہ جو کچھ پیغمبر خدا صلی
علیہ وسلم نے کیا ہم نے بھی وہی کیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ کا اور میرا یہی قول ہے۔ کفایہ اور تاج العارفین میں امام محمد رحمہ کی روایت
سے یہ حدیث ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ امام محمد رحمہ نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر یہ کہا کہ جو
امام ابو حنیفہ رحمہ کا یہی قول ہے۔ عنایہ میں یہی قول لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ نے کتاب شیعہ میں اس مسئلہ کی تصریح کی ہے۔
اس بارہ میں حدیث لائے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کرتے تھے۔ اور امام محمد رحمہ اور ابن السکیت
بھی اپنے صحاح میں عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيح أشدَّ على الشيطان من العود
یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلی سے اشارہ کرنا لوہے سے زیادہ شیطان پر سخت گدازتا ہے۔

ور حدیث کی کتابوں میں شافعی مذہب کے اماموں کی جو روایتیں ہیں وہ قریب متواتر ہونے کے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم
عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ:-

جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تھے تو دامنہ لہجہ کو داہنی ران پر رکھتے تھے اور بائیں ہاتھ کو
بائیں ران پر رکھتے تھے۔ اور کھڑکی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھتے
تھے:-

عبد الرزاق نے ابو ہریرہ رحمہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لک پیغمبر کے ستر جڑ ہیں ایک جڑ سحری کھانے میں دیر کرنا ہے اور دوسرا جڑ افطار میں جلدی کرنا ہے اور
یہ بھی ایک جڑ ہے انگلی سے نماز میں اشارہ کرنا ہے:-

حاکم نے عقبہ بن عامر رحمہ سے روایت کی ہے کہ:-

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں اشارہ کرتا ہے تو ہر اشارہ کے عوض میں
بیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر ایک انگلی کے مقابلہ میں ایک ایک لکھی جاتی ہے:-

اشارہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس مختصر میں ان کی گنجائش نہیں۔ اس کے حال پر افسوس ہے جو اشارہ نہیں
کرتا اور ان فضیلتوں سے محروم رہتا ہے۔

فقہ کی روایتوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں ہیں یہاں وہ روایتیں حنفی

دوسری فصل

مذہب کی معتبر کتابوں سے لکھی جاتی ہیں۔ ابن ہمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ

نظارہ کو متنبہ کرنا عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ ملقط میں لکھا ہے کہ اشارہ کرنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف نہیں۔
کافیہ میں لکھا ہے کہ یہ بلا اختلاف علماء کرام سے ثابت ہے کہ التحیات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت اشارہ کرنا چاہیے
نہ کہ کتاب میں مذکور ہے کہ علامہ نجم الدین زاہدی کا یہ قول ہے کہ بالاتفاق اس بارے میں ہمارے اصحاب سے روایتیں ثابت
ہیں کہ اشارہ کرنا سنت ہے اور علماء کوفہ اور علماء مدینہ کا بھی یہی قول ہے اور اشارہ کرنے کے بارے میں بہت اخبار اور آثار
ہیں تو ان پر عمل کرنا بہتر ہے یعنی اشارہ کرنا چاہیے۔ امام ابن ہمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور صاحب کفایہ کا بھی یہ قول ہے
اور صاحب چلبی نے ختیۃ المہتدی میں لکھا ہے اور شیخ شمس نے شرح نقایہ میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت اشارہ
کرنا بہتر ہے انگلیوں کو بند کر کے اور اشارہ کر کے تاکہ دونوں طریق پر عمل ہو جائے۔ امام ابو یوسف رحمہ نے اپنی امالی میں لکھا
ہے اصل انگلی اور اس کے بعد انگلی کو بند کر کے اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ کر کے اور کھڑکی انگلی سے اشارہ کر کے
خبر و قاریہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کرام کے نزدیک اسی طور سے اشارہ کرنا ثابت ہے۔ صاحب ہدایہ نے مختار النوازل
میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت اشارہ کرنا بہتر ہے اور فیۃ المفتعلی میں یہ لکھا ہے کہ جب پڑھے اشہد ان لا الہ الا
اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو کھڑکی انگلی سے اشارہ کرے۔

تیسری فصل

ان لوگوں کی دلیلوں کے مطابق میں جو اشارہ کرنے کو منع کرتے ہیں، اور یہ فصل ان لوگوں کی دلیلوں کے جواب میں بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے جو یہ کہا ہے کہ اشارہ کرنا مکروہ ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اس واسطے کہ نماز کی بنا سکون اور وقار ہے اور اشارہ کرنے میں سکون اور وقار نہیں رہتا اس کا جواب یہ ہے کہ:-

یہ دلیل کوئی آیت نہیں اور نہ حدیث اور نہ اجماع ہے بلکہ قیاس ہے جب کسی مسئلہ میں حدیث موجود نہ ہو اس مسئلہ میں اس حدیث کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس نے اشارہ کو منع کیا اس کو صحیح نہیں اور اس نے حنفی مذہب کے فقہ کی دایتوں کو نہ جانا۔ اور جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں کہے کہ یہ فعل سکون اور وقار کے خلاف ہے خصوصاً وہ نماز کے کسی فعل کے بارے میں ایسا کہے۔ تو وہ شخص بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک کافر ہو جائیگا۔

صلوٰۃ مسعودی میں لکھا ہے کہ اشارہ کرنا علماء مقدمات کی سنت ہے۔ علماء متاخرین نے آخر میں اشارہ کرنے سے منع کیا۔ اس واسطے اشارہ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو اس واسطے منع کیا ہے کہ علماء متقدمین نے راضیوں کا یہ قول اختیار کیا ہے کہ اشارہ کرنا چاہیئے۔

پہلی بات جو یہ ہے کہ علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل حضرت امام اہل علم کے اصول کے خلاف ہے اس واسطے کہ یہ دلیل قیاس ہے۔ اور جب حدیث صحیح ہو جو موجود ہو تو اس کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔

دوسری بات یعنی علماء مقدمات کا قول منسوخ ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حکم منسوخ ہو۔

تیسری بات یعنی یہ کہ علماء متقدمین نے راضیوں کا یہ قول اختیار کیا تھا کہ اشارہ کرنا چاہیئے اس واسطے علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ راضیوں کی مخالفت ان کی بدعتوں میں چاہیئے۔ راضیوں کا جو یہ فعل فی الواقع سنت ہے اس میں راضیوں کی مخالفت نہ کرنا چاہیئے اس واسطے کہ جب راضیوں کی مخالفت کے لحاظ سے کوئی سنت ادا نہ کی جائے گی تو اس میں مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بسم اللہ سے کام کو شروع کرتے ہیں اور داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں تو راضیوں کے ان افعال میں درود بھیجنا، بسم اللہ کہنا، حمد و ثنا کرنا، وضو میں بے وضو بدن کو دھونا اور ناخن کٹوانا اور بغل کے بال منڈوانا اور زیر ناف بال منڈنا اگر اس غرض سے کہ راضیوں کی مخالفت ہو تو سنتوں کو چھوڑنا ضروری ہو تو راضیوں کو چاہیئے کہ اس خیال سے کہ راضیوں کی مخالفت ہو تو اکثر ان سنتوں کو ترک کر دیں جو عادت اور عبادت کے متعلق ہیں اور اس بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو جائز سمجھیں اور پھر اپنے کو سنی کہیں اور یہ صرف شیطان کا فریب اور تعصب ہے۔

مخطوط میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ اشارہ کرنا سنت ہے۔

یہاں دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے اگر وہ سب ہم یہاں ذکر کریں تو بات طویل ہو جائے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کی جہالت اور تعصب نفسانی ہے جو دلیل یا کسی کے گمان کی بناء پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور امام کے خلاف مذہب کوئی مسئلہ اختیار کریں اور باوجود اس کے اپنے کو سنتی سمجھیں یہی ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اور رافضی وہ ہے جو سنت کو ترک کرتا ہے اور امام کے خلاف مذہب اس کا عمل ہے۔ علامہ عبد العزیز عفا اللہ عنہ نے لکھا تمام ہزار سالہ جو اس بارے میں ہے کہ نماز میں جب التیمات پڑھے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیئے۔

سوال : کیا نماز میں التیمات میں کلمہ کی انگلی اٹھانا مننون ہے ؟
جواب : رفع سبب نماز میں سنت ہے یعنی التیمات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت انگشت شہادت اٹھانا سنت ہے اور یہ علماء حنفیہ کے نزدیک بھی سنت ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تحقیق میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں پورے طور پر روایات نقل کی ہیں۔ اس کی عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے۔ اور وہ عبارت یہ ہے

رَفَعَهَا إِلَى الْوَسِيلَةِ لِحَدِيثِ سَدَاءَ التَّمِيمِي وَأَنَّ يَتَوَي بِرَفْعِهَا التَّوَجُّدَ وَالْإِحْلَاحَ لِحَدِيثِ ضِيَّةَ سَدَاءَ الْبَيْهَقِي وَأَنَّ لَا يَجُوزُ بَصَرُهُ أَشَارَتَهُ لَاتِّبَاعِ الْمُرَدِّي وَأَنَّ يَخْتَصِمُ الرُّفْعَ بِقَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا فِي رَأْيِهِ مُسْلِمٌ وَأَنَّ يَسْتَمِرَّ عَلَى الرُّفْعِ إِلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ كَمَا قَالَ الْبَعْضُ وَاحْتَرَضَ بِهِ عَنْ قَوْلِ جَمِيعِ بَنِي الْأَدَلِيِّ عِنْدَ الْفَرُغِ أَعَادَ تَهَا أَنْهَى وَالْأَدَلِيُّ هُوَ الْمَقْشُورُ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ يُحْتَاجُ مِرَّةً وَاحِدَةً۔

ترجمہ : یعنی اور مننون ہے یہ کہ اٹھانی جائے انگشت شہادت قبلہ کی جانب اور یہ حکم حدیث سے ثابت ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو بیہقی نے اور مننون ہے کہ جب انگشت شہادت اٹھانی جائے تو نیت توحید اور اخلاص کی کرے اور یہ حکم بھی حدیث سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی بیہقی نے روایت کی ہے اور مننون ہے کہ کہ تجاؤز نہ کرے نظر مصلیٰ کی اس کے اشارہ سے تاکہ حدیث کی اتباع ہو۔ اور خاص اس وقت انگشت شہادت کو اٹھائے جب لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور ایسا ہی مسلم کی روایت میں ہے اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ آخر تشہد تک انگلی اٹھائے ہے اور یہ احتراز ہے ان لوگوں کے قول سے جو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب تشہد سے فارغ ہو تو پھر دوبارہ انگلی اٹھائے اور عمل اول قول پر ہے اس واسطے کہ اس حکم کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ کسی روایت سے ثابت ہو کہ تشہد سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ انگلی اٹھانا چاہیئے۔

سوال : نماز میں جب لوگ التیمات میں عبدة و رسول پڑھتے ہیں تو داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی اٹھاتے ہیں

یہ درست ہے یا نہیں؟

جواب : کلمہ کی انگلی اٹھانا شہادت پڑھنے کے وقت کثرت ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور فقہ کی معتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے، چنانچہ مستخرج وقایہ میں لکھا ہے :-

وَمِنْ هَذَا أَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَمْنَعُ الْإِسْبَاطَ فِي الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

ثابت ہے :

چنانچہ امام محمد رحمہ نے اپنی مؤطا میں مصنف کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کی انگلی اٹھاتے تھے اور امام محمد رحمہ نے اس حدیث کے بعد کہا ہے کہ ہمارا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے اور یہی قول امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا ہے اور بعض کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منع ہے تو یہ قول محض غلط ہے۔ اس واسطے کہ اس کے قائل نے اپنے پیغمبر خدا اور اپنے مجتہد کے خلاف کہا ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں :-

سوال : اس زمانے میں کہ یہاں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں اور جمعہ پڑھنے سے اس دن کی ظہر پڑھنے سے ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں حنفیہ کے نزدیک شرط ہے کہ چاہیے کہ جمعہ میں سلطان ہو یا اس کا نائب ہو اور یہ شرط پائی نہیں جاتی ہے لیکن یہ شرط شافعیہ کے نزدیک ثابت نہیں۔ البتہ ان کے مذہب میں جائز نہیں کہ ایک شہر میں دو قین جگہ جمعہ کی نماز ہو۔ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ دوسری جگہ ایک ہی شہر میں جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہ باطل ہے ان کے مذہب میں شرط ہے کہ جمعہ کی نماز میں چالیس آدمی سے کم نہ ہونا چاہیے فقہاء و کرام نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ جمعہ کے بعد ظہر بھی احتیاطاً پڑھ لی جائے بعض نے لکھا ہے کہ جمعہ کے قبل پڑھنا چاہیے۔ یہ چار رکعت ظہر کی نماز جمعہ کے دن پڑھنا ضروری ہے یا صرف احتیاط کے خیال سے ہے اور عالمگیری میں لکھا ہے :-

إِذَا كَانَ فِي الْمَدِينَةِ كُفَّارٌ فَتُحْتَمَلُ الْبَلَدُ أَنْ يُقِيمُوا الْجُمُعَةَ

ترجمہ : یعنی جب شہر میں کفار حاکم ہوں تو شہر کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خود جمعہ قائم کر لیں :- اس روایت سے کچھ اطمینان ہوتا ہے اور سلاطین چنگیزیہ کے وقت میں کفار کا علیہ اصل اسلام کے ملک میں ہوا ظن غالب ہے کہ اس وقت کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ چھوڑتے نہ تھے۔

جواب : متقدمین حنفیہ کے نزدیک شرط ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں درست ہوگی کہ جس جگہ مسلمان بادشاہ ہو یا اس کا نائب ہو۔ متاخرین حنفیہ نے سلطنت چنگیزیہ کے زمانے میں فتویٰ دیا ہے کہ کفار کی طرف سے شہر میں جو مسلمان حاکم ہو تو وہ بہتر سلطان کے قرار دیا جائے گا۔ اور اس کے لئے جائز ہے کہ جمعہ اور عید قائم کرے اور ان لوگوں کے بعد جو متاخرین حنفیہ ہوئے ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ وسعت دی ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے :-

بَلَدٌ عَلَيْهِمْ لَا كُفَّارٌ يُجُوزُ لِمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَيَصِيرُ الْقَاضِي قَاضِيًا

يَتَرَأَى الْمُسْلِمِينَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْبَسُوا الْإِسْلَامَ كَذَلِكَ فَتَجِبُ الْإِسْلَامُ

الْبَدَنِيَّةُ انتہی :-

ترجمہ : یعنی وہ شہر کہ وہاں کفار کے حکام ہوں وہاں مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ جمعہ قائم کریں اور

احل اسلام پر واجب ہے کہ مسلمان بادشاہ تلاش کریں۔ ایسا ہی مراجع الدرایہ میں لکھا ہے :-
یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے ان متاخرین نے اہل شہر کا اتفاق بچانے اس کے قرار دیا ہے
یہاں اگر اہل اسلام کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ ماحل کلام یہ کہ احتیاطاً چار رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم

سوال : سلطان نائب ہو تو نماز جمعہ کے کیا احکام ہیں :-

جواب : بادشاہ اور اس کے نائب کا حق ہے کہ جمعہ قائم کرے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ متاخرین

حنفیہ نے ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب اشتر ضرورت ہو تو بلاشبہ اس پر عمل کرنا جائز ہے

فتاویٰ کی روایات میں بہت اختلاف ہے۔ اور فی الواقع مجال کے لئے ہر ایک جگہ مستہزاد کرنے کی مل گئی ہے

اس سے روایت کی صورت ایک مدت سے مفقود ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ چاہیے کہ بادشاہ اسلام علماء معتبرین کو

جمع کرے اور روایات سابقہ کی تحقیق کی جائے۔ اور ضعیف روایات علیحدہ کر دی جائیں۔ اور قوی روایات الگ کر دی

جائیں۔ چنانچہ خلفاء راشدین کا یہی طریقہ تھا۔ علی الخصوص حضرت قبی النعمان۔ نے جب صحف مرتب فرمایا تو اس

طریقے پر بہت لحاظ رکھا اور اس طرف عالمگیر شاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توفیق مرحمت فرمائی کہ علماء متاخرین

کو جمع کیا۔ اور معتبر روایات کو علیحدہ کر دیا، اور غیر معتبر روایات کو جمع کر دیا۔ اور اس کو ساقط کر دیا۔ اور معتبر روایات

کو جمع کیا۔ اور معتبر روایات کو علیحدہ کر دیا، اور غیر معتبر روایات کو جمع کر دیا۔ اور اس کو ساقط کر دیا۔ اور معتبر روایات

کو جمع کیا۔ اور معتبر روایات کو علیحدہ کر دیا، اور غیر معتبر روایات کو جمع کر دیا۔ اور اس کو ساقط کر دیا۔ اور معتبر روایات

کو جمع کیا۔ اور معتبر روایات کو علیحدہ کر دیا، اور غیر معتبر روایات کو جمع کر دیا۔ اور اس کو ساقط کر دیا۔ اور معتبر روایات

کو جمع کیا۔ اور معتبر روایات کو علیحدہ کر دیا، اور غیر معتبر روایات کو جمع کر دیا۔ اور اس کو ساقط کر دیا۔ اور معتبر روایات

دلائل موجود ہیں وہ آیت اور دعایہ ہے۔

إِنِّي دَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَعْظِمْنِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَنْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ وَأَمْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ لِيكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

ترجمہ : میں نے متوجہ کیا اپنا منہ اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ درآنحالیکہ میں توحید کرنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو سب جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھ کو اس توحید کا حکم کیا گیا اور میں اول مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے پروردگار تو بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا تو میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ گناہوں کے بخشنے والا تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں اور بہتر میں خصلتوں کے لئے مجھ کو توحید ایت کر۔ بہترین اخلاق کے لئے تیرے سوا کوئی دوسرا ہدایت نہیں کرتا میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کے واسطے اور تیرے حکم کی تعمیل میں مدد کرنے کے لئے۔ سب بہتر امور تیرے اختیار میں ہیں۔ اور بڑائی تجھ میں نہیں۔ میں تیرے حکم سے ہوا۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تو صاحب برکت ہے۔ اور تو برتر ہے۔ میں تجھ سے ہی بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

سوال : صلوٰۃ التسبیح کے مخاطب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ حکم عام کیسے ہوا۔

جواب : صلوٰۃ التسبیح کی حدیث میں مخاطب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اصول کا مسئلہ ہے کہ جو حکم ایک شخص کے لئے ہو۔ وہ حکم سب کے لئے ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل تخصیص کی موجود نہ ہو۔ چنانچہ ابوالیسر کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ ترجمہ : یعنی نیکیاں بُرائیوں کو دفع کر دیتی ہیں۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے جو اس پر عمل کرے سب کے حق میں اس آیت کی فضیلت عام طور پر ثابت ہے۔

سوال : اکثر لوگ صبح کی نماز کے بعد سلام علیک کرتے ہیں یہ سنت ہے یا نہیں؟

جواب : ہمیشہ اس کا التزام کر لینا بدعت ہے۔

سوال : تہجد کی نماز کا وقت شب بیدار کس وقت نماز تہجد پڑھے؟

جواب : تہجد کے اول وقت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں اختلاف تھا۔ حضرت ابن عباس اور

حضرت مکرّمہ رحمہما کے مذہب کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا اول وقت عشا کے بعد سو کر کے اٹھنے کے بعد ہے اس بارے میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ترجمہ : یعنی رات کو تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ ادا کیجئے۔

لغت میں تہجد کے معنی یہ ہیں کہ سونے کے وقت معمول میں نیند ترک کرنا۔ اس قول میں شبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام رات بیدار رہے تو لازم آتا ہے کہ اس کو تہجد کا وقت نہ ملے۔ بعض لوگوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مذہب کی توجیہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عشاء کے بعد سو رہے تو جب نیند سے اٹھیں تو وہی وقت تہجد کا اول وقت ہوگا۔ اور اگر نہ سو تو جب اس کے سونے کا معمولاً وقت گزر جائے تو تہجد کا اول وقت ہو جائے گا۔ اس بارے میں بہتر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔

مَنْ كَلَّ اللَّيْلَ أَوْ تَرَسَّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَى وَشَرَّ إِلَى التَّحِي

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رات میں ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے

حتیٰ کہ کبھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے وتر کی نماز سحر کے وقت بھی پڑھی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وتر کے لفظ سے تہجد کا وقت مراد نہیں بلکہ وتر کی نماز مراد ہے اس کا وقت بالاتفاق عشاء کے بعد ہے چنانچہ اکثر صحابہ کرام اور ائمہ عظام کے نزدیک یہی مذہب مختار ہے اور سالکان طریق عبادت کا اسی پر عمل ہے کہ تہجد کا اول وقت آدمی رات کے بعد ہو جاتا ہے خواہ اس کے قبل سوئے یا نہ سوئے۔ اور اکثر احادیث سے اس وقت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت یہی ہے مثلاً

أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ جَوَّدُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ترجمہ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

بلد چھایا کہ کون بہتر ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا افضل ہے جو آخری شب میں

کی جائے۔

اور یہ بھی بالاتفاق ثابت ہے کہ عشا کی تاخیر یا کراہت آدمی رات تک جائز ہے اور اس پر بھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ تہجد کی نماز عشاء کے توابع سے نہیں تو ضرور ہے کہ عشا کی نماز کے بعد تہجد کا وقت ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

سوال : از غلام علی شاہ صاحب رحمہ

حضرت سلامت : السلام علیکم ورحمۃ اللہ

قبر اور تصویر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے تو شرع میں یہ حکم کس واسطے ہوا کہ کعبہ شریف کی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اس طور سے نماز پڑھنے میں بھی قبر کی طرف نماز پڑھنے کی مشابہت پائی جاتی ہے اور یہ مسلم ہے کہ حجر اسود کو انبیاء علیہم السلام نے بوسہ دیا۔ تو حجر اسود کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہے اور مقام ابراہیم کو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الوار غلط کام کر
مقام ابراہیم میں ہو۔ اور کعبہ شریف کی دیوار کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ علیہم السلام نے طواف کیا ہے اور یہ
سے داخل درود و برکات ہے تو اس واسطے نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم صادر ہوا۔ لیکن ہمارا غرض یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا کس واسطے جائز ہوا۔ بینوا و تو جروا

جواب : اصل حقیقت یہ ہے کہ کعبہ شریف قبلہ ہے۔ اس واسطے کہ بیت اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ
کے ساتھ منسوب ہے۔ اس امر کا لحاظ نہیں کر کے نہ بنایا اور یہ بھی لحاظ نہیں کر لیا کہ نبیاء و سابقین علیہم السلام نے اس کا طواف
کیا اور اسی وجہ سے شرعیہ حکم ہے کہ اگر کعبہ شریف کی دیوار منہ نہ ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذلک

جیسا کہ حجاج کے وقت میں وقوع میں آیا حجر اسود وہاں سے دُور کر دیا جائے۔ جیسا کہ قرآن مطہر کے وقت میں
آیا۔ یا مقام ابراہیم دُور کر دیا جائے۔ تو کعبہ کی فضا کے بارے میں قبلہ کا حکم برقرار رہے گا۔ کعبہ شریف کا قبلہ وہاں کی اینٹ اور
نکروی اور پتھر پر موقوف نہیں۔ تو معلوم ہو کہ کعبہ شریف کی دیوار، مقام ابراہیم اور حجر اسود کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو
اس میں کچھ لحاظ نہیں کہ کسی نبی کا وہاں کا قدم پڑا۔ اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اور اولیاء کرام نے اس کا طواف کیا۔ اور
انبیاء علیہم السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بلکہ صرف یہی لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کعبہ شریف کی نسبت ہے تو اسی
واسطے کعبہ شریف اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں شرک کا گمان نہیں ہو سکتا۔ بخلاف قبور انبیاء
علیہم السلام اور قبور اولیاء کرام اور سچلافت بزرگوں کی تصویروں کے صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی نسبت ان بزرگوں کے
ساتھ ہے۔ جن کی وہ قبور یا تصویر ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا

بہتر جانتے ہیں ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی نسبت بزرگوں کے ساتھ ہے اس واسطے یہ چیزیں تشریف
اور ان کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے تو کعبہ شریف اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی
ہے۔ اور قبور انبیاء کرام اور اولیاء کرام یا بزرگوں کی تصویروں کی طرف جو بعض لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی
میں جو فرق ہے۔ وہ اب ظاہر ہوا۔ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے سوا
کسی دوسرے امر کا لحاظ نہیں۔ اور کسی کو امام بنانا دوسری چیز ہے اور کسی کو سجدہ کرنا دوسری چیز ہے اور یہ بھی صرف
ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے واجب نہیں۔ حتیٰ کہ مسجد حرام میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے جس
جگہ چاہے نماز پڑھ لے۔ نماز درست ہو جائے گی۔ جیسا کہ کعبہ شریف کے حق میں ثابت ہے بیت اللہ ہے۔ اسی
طرح حجر اسود کے حق میں بھی وارد ہے۔

الحجر الاسود یحییٰ اللہ فی الارض۔ ترجمہ : یعنی حجر اسود گویا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے زمین میں۔
تو حجر اسود کو چومنا گویا بمنزلہ خدا کی دست بوسی ہے۔ اس کی عظمت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی نسبت
خدا کے ہاتھ سے ہے تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ البتہ اس نسبت کے ثبوت کے لئے
نفس صریح متواتر چاہیئے۔ اور کعبہ شریف اور بیت المقدس کے بارے میں اس نسبت کے ثبوت کے لئے نفس صریح

متواتر ہے۔ لیکن کعبہ شریف اور بیت المقدس کے سوا اور کسی دوسری چیز کے بارے میں کوئی نفس صریح متواتر نہیں جس
سے نسبت ثابت ہو۔ اور اسی خیال سے بنی اسرائیل نے کہا۔

اجعل لنا الدھاب کما فعلت القبط ترجمہ : یعنی لے موٹی بنائیے ہمارے لئے معبود جیسا کہ ان
کافروں کے لئے معبود ہیں۔

اور اب کوئی ایسی چیز جہاں میں نہیں جس کی نسبت بلا واسطہ حضرت حق کے ساتھ ہو۔ سوا فضا و حجر معلق کے اور
مذکور ہے اور سوا فضا کے کعبہ شریف کے کہ یہ برقرار ہے اور باقی جن چیزوں کی طرف سجدہ کرنا بعض اشخاص بہتر جانتے
ہیں اور وہ چیزیں تصاویر اور مائیکہ سلاط کے قبیل سے ہیں۔ تو ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طرف
سجدہ بہر کین دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ ذرا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور تفسیر فتح العزیز میں پانچ الم کے
آخر میں یہ جو آیت ہے :-

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ ابْنِ اٰدَمَ وَ اٰتَمَ عِثْلَ اَنْ طَهَّرْنَا شَيْئًا لِلطَّائِفِيْنَ

اس آیت کی تفسیر میں یہ مسئلہ مذکور ہے اور شروع پارا کہ بقول میں جو آیت ہے :-

فَلِلَّهِ الشُّرُفُ وَالْمُنَازِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اس آیت کی تفسیر میں بھی تفسیر فتح العزیز میں یہ مسئلہ مذکور ہے اس کو دیکھنا چاہیئے۔ تاکہ اسرار عجیبہ ظاہر ہوں
اس قدر خیال کرنا یہ اشکال دفع کرنے کے لئے کافی اور شافی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھی ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے تو ان کے نزدیک ان دونوں چیزوں کی عظمت کس وجہ سے ثابت تھی اگر یہ وجہ تھی
تھا کہ ہر نبی کو یہ خیال ہو کہ ہمارے سابق کے نبی نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور حجر اسود کو بوسہ دیا تو یہ لازم
تھے گا کہ انبیاء کرام میں تسلسل ہو اور کعبہ شریف قدیم ہو اور حادث ہو اور انبیاء کرام کو صرف یہ خیال ہوا کہ کعبہ شریف
اور حجر اسود کی نسبت خدا کے ساتھ ہے اس وجہ سے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور حجر اسود
کو چومنے کا حکم ہے تو اب بھی وہی علت موجود ہے۔

خلاصہ یہ کہ کعبہ شریف اور حجر اسود کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے
کا حکم ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں اور قبور انبیاء علیہم السلام اور قبور اولیاء کرام
کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ اس واسطے ان چیزوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہیئے۔ والسلام والاکرام

سوال : قبرستان میں نماز پڑھنا کیسا ہے ؟

جواب : حدیث میں وارد ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھنا چاہیئے۔ اس کی شرح میں جو کچھ علماء کرام نے
لکھا ہے اس میں بہتر قول یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے منع ہے کہ اس میں ایک طرح کی مشابہت کفار کے ساتھ پائی جاتی ہے اور
یہ مشابہت جمادات کو سجدہ کرنے میں ہوتی ہے اس سبب سے یہ حکم ضروری ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے
غرض کی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ :-

اگر قبر نمازی کے سامنے ہو تو یہ زیادہ مکروہ ہے اور اگر قبر دائیں یا بائیں جانب ہو تو اس سے کم مکروہ ہے۔

اور اگر قبر نمازی کے پیچھے ہو تو یہ اس سے بھی کم مکروہ ہے۔

یہی قول اصح ہے اور علماء کرام کا اسی پر عمل ہے۔ شافعیہ کے فقہانے لکھا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا واجب ہے مکروہ ہے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے یہ صحیح نہیں؟

سوال : صلوٰۃ وسطیٰ کون نماز ہے اور اگر بالفرض کوئی ایک ہی نماز صلوٰۃ الوسطیٰ ہے اور چار نماز باقی نہ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کامل تصدیق نہ رہی۔ (از سوالات ام شاہ خان)

جواب : صلوٰۃ وسطیٰ کے بارے میں سات قول ہیں۔ پانچ قول یہ ہیں کہ نماز پنجگانہ سے ہر ایک صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔ اور تعین میں اختلاف ہے کسی نے کسی ایک نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور کسی نے دوسری نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور چھٹا قول یہی ہے کہ مجموعہ پنجوقتہ نماز صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔ ستواں قول یہ ہے کہ جس طرح ساعت جویم ہے کہ میں ہر روز دعا قبول ہوتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس شب قدر اور اسیم عظم مبہم ہے۔ اسی طرح صلوٰۃ الوسطیٰ بھی مبہم ہے اور اصح اور ارجح یہ ہے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ باقی چار نماز کے لئے تاکید کم ہے۔ اس واسطے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید بنفس اس کے نہیں بلکہ زیادہ تاکید محافطت آداب وقاعدہ میں ہے مثلاً وقت مستحب ہے اور مسجد و اسباغ وضو و مسواک اور اذان و اقامت اور مزید اطمینان و کثرت اذکار یعنی صلوٰۃ الوسطیٰ میں ان امور میں زیادہ لحاظ ہونا چاہیے صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید اس قبیل سے ہے کہ جس طرح افضل میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے پر نسبت فاضل کے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاضل میں فضیلت نہ ہو بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ فاضل میں بھی فضیلت ہے۔ لیکن افضل میں زیادہ فضیلت ہے اور صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید اس قبیل سے نہیں کہ جیسے زیادہ فضیلت فاضل میں ہوتی ہے باعتبار ناقص اس میں شک نہیں کہ اس قدر تفاوت جو افضل اور فاضل میں ہوتا ہے وہ یہاں ثابت ہے۔ واللہ اعلم

عورتوں کے لئے نماز کے احکام

سوال : عورتوں کے لئے نماز کے خصوصی احکام بیان فرمائیے؟

جواب : نماز کے احکام جو مردوں کے لئے ہیں وہی عورتوں کے واسطے بھی ہیں۔ صرف چند امور میں فرق ہے۔

۱۔ اول یہ کہ عورتوں کو چاہیئے کہ اپنا تمام بدن ایسے کپڑے سے چھپائیں کہ بدن یا بال کا رنگ معلوم نہ ہو۔ اگر عورتیں ایسے

پارکپڑے سے بدن چھپائیں کہ بدن یا بال کا رنگ معلوم ہو تو بدن کا چھپانا ثابت نہ ہوگا۔ اور نماز صحیح نہ ہوگی۔

جس قدر کامل طور سے بدن چھپایا جائے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپانا بہتر ہے۔ اور

احتیاطاً یہ چاہیئے کہ تمام عورت اپنے دونوں قدم اور دونوں ہاتھوں کو چھپائے۔

۲۔ دیکھ لیکن منہ ایسا چھپانے کہ نگاہ سجدہ کی جگہ پر نہ پڑے کہ سجدہ کی جگہ نظر نہ آئے۔

۳۔ دوسرے یہ کہ عورتوں کو چاہیئے کہ اذان اور تکبیر نہ کہیں۔ عورتوں کے حق میں یہی سنت ہے کہ بغیر اذان اور تکبیر کے نماز پڑھیں۔

۴۔ تیسرے یہ کہ نماز شروع کرنے کے وقت عورتیں جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائیں۔ بلکہ

دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں زیادہ بلند نہ کریں۔

چوتھے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو ناست کے نیچے نہ باندھیں بلکہ پستان کے نیچے رکھیں۔

۵۔ پانچویں یہ کہ بلند آواز سے کسی وقت کی نماز میں قرأت نہ پڑھیں اور نہ تکبیر کو بلند آواز سے کہیں یہ سب آہستہ

آہستہ کہیں کسی جگہ آواز بلند نہ کریں سلام بھی آہستہ کہیں۔

۶۔ چھٹے یہ کہ جب نماز میں بیٹھیں خواہ سجدہ کے واسطے، خواہ التیحات پڑھنے کے لئے تو سروں کی طرح بائیں پاؤں

پر نہ بیٹھیں بلکہ عورتوں کے لئے یہ مکرم ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دیں اور بائیں شریں پر بیٹھیں۔

۷۔ ساتویں یہ کہ سجدہ میں شریں کو بلند نہ کریں بلکہ سجدہ میں شکم رانوں سے ملتا رہنا چاہیئے اور ایسی حالت میں یہ سجدہ ہے

کہ رانوں سے سر ملا ہے گا۔ مردوں کی طرح رانوں سے سر جدا نہ ہے گا۔ فقط

سوال : بوقت فجر دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ہیں اور بوقت ظہر چار رکعت سنت اور چار رکعت

فرض ہیں اور دو رکعت سنت ہے اور بوقت عصر چار رکعت فرض ہے اور بوقت مغرب تین رکعت فرض ہے اور

دو رکعت سنت ہے اور بوقت عشاء چار رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے اور تین رکعت وتر ہے یہ سب

میں پڑھنا ہوں اس کے سوا پانچ وقت میں کون کون نماز کس کس وقت پڑھنا ضروری ہے ارشاد ہو۔

جواب : فرض اور سنت نوکدہ اسی قدر ہے اور اگر جو کہے تو چار رکعت نماز ایک سلام سے زوال آتا ہے

تکبیر اور نماز ظہر کے قبل اور اگر ناچاہیئے یہ سنون ہے اور چار رکعت نماز فرض عصر کے قبل مستحب ہے اور نماز مغرب اور

عشاء کے درمیان صلوٰۃ الاقوابین ہے اور یہ بھی مستحب ہے یہ نماز چھ رکعت بھی ثابت ہے اور تین رکعت بھی ثابت

ہے۔ جس قدر ہو سکے اور اگر ناچاہیئے۔ اور نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے ایک پہرہ دن آنے تک ہوتا

ہے۔ اور چاشت کی نماز کا وقت ایک پہرہ دن گزرنے کے بعد سے قریب زوال تک رہتا ہے اور تہجد کی نماز اور رات

کے بعد سے صبح صادق تک اور اگر ناچاہیئے۔ اور اشراق کی نماز دو رکعت ہے اور چار رکعت بھی ثابت ہے۔ اور

باشت کی نماز چار رکعت اور تہجد کی نماز دو رکعت سے بارہ رکعت تک ہے۔ یہ نماز بطور تراویح کے پڑھنا چاہیئے

اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیئے اور چار رکعت کے بعد بیچ اور تہلیل پڑھنا چاہیئے۔ اور پھر دوسرا ترویج شروع

کرنا چاہیئے۔

سوال : نماز تراویح کی تفصیل بیان فرمائیے!

جواب : نماز تراویح کا بیان اکثر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نماز تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دوسری دلیل ان مسائل کے لئے ثابت کریں تو مستحضر ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر ان کو یقین اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کے نزدیک وہ دلائل بحیثیت اجتماعی مہیا نہیں ہوتے تو متاخرین کو چاہیئے کہ اس امر میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں، بلکہ اس پر عمل کریں۔

امام مالک رحمہ اللہ سے جو منقول ہے کہ وتر کے سوا چھتیس رکعات پڑھنا چاہیئے اور وہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل اس پر تھا تو اہل تائیس نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ معظمہ کے لوگ دو ترویج کے درمیان میں سات شوط طواف کرتے تھے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں طواف تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اس واسطے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اختیار کیا کہ دو ترویج کے درمیان چار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی مجموعی نماز چھتیس رکعات ہو جاتی تھیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ بن قیس سے روایت ہے کہ:-

سَمِعْتُ أَمْرًا مِّنَ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ بَنِي عُمَرَ يُصَلُّونَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً دُيُوتُونَ بِثَلَاثِ اشْتَقَى تَرْجُمَهُ أَكْبَادُ وَادُّوهُ بَنِي قَيْسٍ نَعَى فِيهِ نَعَى يَأْيَا لُكُوكُ مَدِينَةٍ هِيَ زَمَانِي فِي عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَأَى بَنِي عُمَرَ أَنَّ كَرِهَ لُكُوكُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتِ نَمَازٍ يَزِيدُ هَتَمَهُ تَحْتَهُ. وَادُّوهُ بَنِي قَيْسٍ نَعَى فِيهِ نَعَى يَأْيَا لُكُوكُ مَدِينَةٍ هِيَ زَمَانِي فِي عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَأَى بَنِي عُمَرَ أَنَّ كَرِهَ لُكُوكُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتِ نَمَازٍ يَزِيدُ هَتَمَهُ تَحْتَهُ.

یہ واؤد بن قیس کی روایت کا ترجمہ ہے اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زیادتی رکعتوں کی جو نوافل کے ملا لینے سے ہوئی تو یہ امر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا۔ یعنی جب وہ مدینہ منورہ میں امیر تھے۔ تو ان کی امارت کے زمانے میں ایسا ہوا تھا اس واسطے کہ اس وقت عبادت میں لوگوں کی رغبت بہت زیادہ ہو گئی تھی جس قدر عبادت سابق سے ماثور و منقول تھی صرف اس قدر سے ان کو آسودگی نہ ہوتی تھی۔ واللہ اعلم۔

اعمال کے ثواب میں کمی اور زیادتی

سوال: کیا اعمال کے ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟

جواب: بعض صورت میں عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض صورت میں عمل کا ثواب کم ہوتا ہے۔

اس باب سے میں ایک عمدہ تحقیق ہے کہ اس سے سارا شبہ دفع ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق اجمالی طور پر رسالہ السراج الجلیل فی تحقیق التفضیل میں لکھی گئی ہے ملاحظہ ہو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

یہ سات وجوہ ہیں جن کے اعتبار سے کسی شخص کے عمل کا ثواب بہ نسبت دوسرے شخص کے زیادہ ہوتا ہے۔ اول وجہ ماہیت عمل کی ہے یعنی ذات عمل کی ہے مثلاً نماز کا ثواب بہ نسبت دوسرے اعمال کے زیادہ ہے۔ دوسری وجہ مقدار عمل کی ہے۔ مثلاً چار رکعت نماز کا زیادہ ثواب ہے بہ نسبت دو رکعت نماز کے بشرطیکہ

باقی سب وجوہ میں دونوں نماز برابر ہوں

تیسری وجہ کیفیت عمل کی ہے۔ یعنی عمل کے حقوق ظاہرہ اور باطنہ کو ادا کرنا اور اس کے آداب اور سنن کی رعایت کرنی اور جو اس عمل کے منافی ہوں اور ان سے پرہیز کرنا جیسا تو شرع اور تقویٰ

چوتھی وجہ عمل کی نیت۔ اور غرض یہ ہے چنانچہ عمل میں جس قدر زیادہ خلوص ہوگا۔ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا

پانچویں وجہ عمل کا وقت ہے مثلاً شروع اسلام میں جو لوگ اسلام سے مشرف ہوئے ان کی فضیلت زیادہ ہے بہ نسبت دوسرے مسلمانوں کے اور مثلاً جو لوگ عشرت کی حالت میں صدقہ دیں تو ان کی فضیلت زیادہ ہے بہ نسبت دوسرے صدقہ دینے والوں کے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے:-

لَإِنْ أَخَذَ كُمْ الْفَتْحُ مِنْ أَهْلِ ذَهَابًا مَّا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُ تَرْجُمَهُ: یعنی جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے کوئی شخص بمقدار جیل احد کے سونا خرچ کرے تب بھی وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب فرمایا ہے:-

لَا يَسْتَوِي بَيْنَكُمْ مَنَ اتَّقَى مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلِ أُولَئِكَ أَفْضَلُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اتَّقُوا مِن بَعْدِ وَقَاتِلُوا أَكْثَرًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تَرْجُمَهُ: تم میں سے کوئی اس شخص کے برابر نہیں جس سے پہلے لیا تھا اس سے ہونے کے اور لڑائی کی۔ وہ لوگ زیادہ ہیں درجہ میں ان لوگوں سے کہ خرچ کیا ان لوگوں نے بعد فتح ہونے کے اور لڑائی کی اور ہر ایک کے لئے اللہ نے بہتر وعدہ کیا ہے۔ چھٹی وجہ عمل کی جگہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

صَلَاةٌ فِي مَجْدِي هَذَا خَيْرٌ ثَمَنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَجْدِي إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تَرْجُمَهُ: یعنی ایک نماز کو اس میری مسجد میں پڑھی جائے۔ بہتر ہے ہزار نماز سے کہ اس کے سوا دوسری جگہ پڑھی جائے۔ سوا مسجد حرام کے۔

ساتویں وجہ عمل کرنے والے کی فضیلت کی بنا پر ہے اور اس امر کی بنا پر ہے کہ اس کے ہمراہ عمل کیا جائے مثلاً جو عبادت نبی نے کی ہو یا نبی کے ہمراہ کی گئی ہو۔ اس کا زیادہ ثواب ہے بہ نسبت اس عبادت کے کہ نبی کے سوا کسی دوسرے نبی نے کی ہو یا نبی کے سوا کسی دوسرے کے ہمراہ کی گئی ہو۔ مثلاً نماز اور ذکر اور روزہ اور صدقہ اور تلاوت وغیرہ کہ نبی نے کی ہو یا نبی کے ہمراہ کی گئی ہو۔ تو اس کا زیادہ ثواب ہے بہ نسبت دوسرے لوگوں کی نماز وغیرہ کے۔

تو معلوم ہوا کہ سات وجوہ ہیں۔ ان اعتبارات سے عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو جو عبادت کہ کسی بزرگ نے کی ہو یا جس عبادت میں زیادہ محنت کی گئی ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یا کوئی عبادت زیادہ کی گئی ہو۔ تو اس کا

ثواب زیادہ ہوگا۔ بہ نسبت دوسرے شخص کی عبادت کے۔ بشرطیکہ یہ دونوں طرح کی عبادات اور دوسری نمازوں میں برابر ہوں ورنہ زیادتی ثواب میں اور سب وجوہ کا یہی لحاظ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ملائکہ کے علم میں اس عمل کا جو ثواب مقرر ہے ان وجوہ کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی ہوگی۔ یہ ایک اجمالی کلام ہے کہ اس مسئلہ کی جو اصلیت ہے بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل و شواہد اس واسطے کہ ہمیں نہایت تعویل ہے البتہ اس کے کلام مبارک میں تین سوال کا ذکر ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

۱۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کسی عورت نے صبح سے دوسرے دن کی صبح تک تسبیح کہی۔ آخر حدیث تک ۔ نے

۲۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب قرآن شریف کے ضم کے برابر ہے۔

۳۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے ہزار مرتبہ کوئی درود شریف پڑھا اور دوسرے نے ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھا اللہ صلی علی سیدنا محمدنا محمد کف مریعہ یعنی نشان سوالات کا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اولیٰ عمل کے مقابلہ میں کم عمل کا ثواب ان صورتوں میں زیادہ ہے۔ یا اس کے برابر ہے۔

۱۰
 اُخر حدیث تک اس سے مراد یہ ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند ما بُکِّرَ جِئْنِ صَلَّی
 الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَجْدٍ هَاشِمٍ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَتْ مَا نِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا
 نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثٌ مَرَّةً لَوْ فُضِّتْ بِمَا قُلْتُ هَذَا لَوُزْنُهَا
 لَوُزْنُ تَهْنِئَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَمِثْلُ نَفْسِهِ وَمِثْلُ عَرْشِهِ وَمِثْلُ كَلِمَاتِهِ وَفَوَاحِشُ
 یعنی حضرت جابر یہ روزے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے باغیچہ اللہ - صبح کے وقت جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور روزہ
 اپنی جگہ میں تھیں کہ وہ نماز پڑھی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لائے بوقت چاشت کے اور ابھی وہ بیٹھی تھیں تو آنحضرت
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برابر اسی حال پر رہیں ہو کہ جس شغل میں میں نے تم کو چھوڑا تھا۔ تو جو یہ روزے کہاؤں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ وزن کیا جائے بمقابلہ اس کے کہ تم نے آج کہا ہے تو اس کے برابر ہے
 اور فضیلت میں وہ کلمات ہوں گے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَمِثْلُ نَفْسِهِ وَمِثْلُ عَرْشِهِ
 عُلُوِّهِ وَمِثْلُ كَلِمَاتِهِ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اور حمد کی میں نے اللہ کی باغداد و خلق اس کے اور بمقدار رضامندی اس کے
 اور برابر عرض اس کے اس کے اور باغداد و کلمات اس کے۔ روایت کہ یہ حدیث مسلم نے اور مشکوٰۃ میں بھی یہ حدیث ہے :

پہلا جواب یہ ہے کہ کسی عورت نے صبح سے دوسرے دن کی بیچ تک بیسج کی تو وہ بیسج یقیناً خلق اللہ کی تعداد سے کم تھی مگر خلق اللہ کا لحاظ ہمیں اجمالی طور پر تھا اور اس عورت کی بیسج کی تعداد تفصیلی طور پر تھی۔ تو اس اعتبار سے وہ تفصیل اس اجمال پر غالب ہوتی ہے مگر جب اس اجمال کے مقابل میں استعداد زیادہ ہو اور اس کا ذہن وسیع ہو تو یہ اس کا اجمال ہزار درجہ تفصیل سے بہتر ہے اسی اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حق میں یہ حدیث فرمائی۔

سورہ قل ہو اللہ احد میں حق تعالیٰ کی غماص توحید اور تنزیہ کا بیان ہے اور اس میں احکام اور قصص اور ترغیب اور
ترہیب کا ذکر نہیں تو یہ سورہ بمنزلہ ذکر شخص کے ہے۔ اور دوسری آیات کہ ہمیں احکام اور قصص اور وعدہ وعید
کا ذکر ہے گویا حکم میں کتب فقہ و حدیث کے ہے تو یہ سورت پڑھنے میں نفس عمل کو بذاتہ ترجیح دوسری آیات پر ہے
اگرچہ قرآن شریف ہونے میں سب آیات برابر ہیں۔ اور جب چند چیزوں کی ذات میں تغایر ہو تو ان کی مقدار بزرگ
ہونے کا ان کی فضیلت میں اعتبار نہیں۔ مثلاً یا قوت کہ چند رقی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ چند من لوہے اور دو من
مفید وعات سے قیمت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہ سورت بھی ہے کہ اس سورت کی فضیلت بذاتہا بہ
نسبت دوسری آیات کے زیادہ ہے۔

بہر حال اللھم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبَدًا وَاَزَلًا اور اللھم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبَدًا وَاَزَلًا
مَسْرُوعِ ایک مرتبہ پڑھنا برابر بنیں ہو سکتے

سوال : جو شخص کوئی عمل مثلاً ايمان نفل و صدقہ و تلاوت قرآن شریف و ذکر و شریف وغیرہ کے کرتا ہے تو اس کے ثواب کا وہ مالک ہو جاتا ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا - ترجمہ : جس نے نیکی کی تو اس کا دس گنا اس کو ثواب
 دیا جائے گا :-

تو بمقتضائے اس آیت کے ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہر شخص کو ہوتا ہے اور باعتبار خلوص وغیرہ یا کسی اور وجہ سے زیادہ ثواب بھی کسی کو ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا سب ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے اور بہت لوگوں کو ثواب رسانی کرے گا۔ تو باعتبار حساب کے وہ ثواب سب میں تقسیم ہوگا۔ لیکن حق تعالیٰ مالک ہے تو اس کا کل ثواب منجملہ ان لوگوں کے ہر شخص کو بلا برخشے۔ مگر ایسا ہونا ضروری نہیں اور جو شخص ثواب رسانی کرتا ہے اس سے ثواب رسانی کا عمل صادر ہوتا ہے اور یہ بھی نیک عمل ہے اس سے بھی توقع ہے کہ اس کو ثواب رسانی سے زیادہ ثواب ہو۔ اگرچہ یہ چیز صراحتاً روایات میں نظر سے نہیں گذری ہے۔ واللہ اعلم

سوال : عبادات اور اعمال کو اجرت پر دینے کا کیا حکم ہے ؟

جواب : حافظان قرآن شریف جو اجرت قرآن شریف کے پڑھنے سے لیتے ہیں، اس کی چند صورتیں ہیں۔ سب کو طبعاً علیحدہ سمجھنا چاہیئے، غلط نہ کرنا چاہیئے۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو قرآن شریف پڑھے اس کا ثواب کچھ روپے کے عوض کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ یہ صورت محض باطل ہے۔ البتہ امامیہ میں اس کا رواج ہے بلکہ روزہ اور حج وغیرہ کے ثواب بھی لوگ بیچتے ہیں۔ اس امر کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیع کی حقیقت ہے مبادا اللہ کا ساتھ مال کے عبادت کا ثواب مال نہیں، بلکہ وہ حق ہے جو اس شخص کو موافق وعدہ اللہ تعالیٰ کے ثابت ہوتا ہے اور اس وعدہ کو خدا تعالیٰ آخرت میں پورا کرے گا۔ اور حقوق کی بیع خواہ وہ حق دنیاوی ہو خواہ اخروی جائز نہیں ہے۔ حق اولاد، حق وراثت، حق راستہ گزرنے کا اور حق چھت پر سہنے کا اور مثل ان کے عام حقوق کی بیع ناجائز ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو قرآن شریف ختم کرنے کے لئے اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یہ ہے ختم کا ثواب اجرت دینے والے کو ہو۔ یہ صورت حنفی مذہب میں ناجائز ہے اور شافعی کے نزدیک اس حکم میں غول اور تفصیل ہے۔ اس صورت کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حنفی مذہب میں یہ قائل وکیل ہے کہ شرح دقائہ وغیرہ میں لکھا ہے :-

الأصل عندنا أنه لا يجوز إلا على الطاعات وعلى المعاهد لكن لا يقع الفتن في الأمور الدينية بغيرها التعلّم القرآن والفقہ تبعاً من من المذہب، ترجمہ : اصل مذہب ہمارا یہ ہے کہ نہیں جائز ہے اجرت طاعات پر اور نہ گناہوں پر لیکن چونکہ امور دینیہ میں فتور واقع ہوا اس لئے اجرت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے واسطے یکھنے قرآن شریف اور فقہ کے تاکہ یہ علوم مست نہ جائیں۔

اور طاعات پر خواہ نفل ہوں یا فرض اجرت کے ناجائز کا مبر یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے حکم کے موافق آخرت میں اجرت پانے کا مستحق ہوتا ہے اگر وہ شخص ایک کے اجر کو مخلوق سے چاہے تو دعوٰی اور دواجر ایک آدمی کو ایک کام پر ملنا لازم آتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک آدمی کا خاص نوکر ہو گیا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی زمانہ میں وہ آدمی دوسرے شخص کا بھی خاص نوکر ہو۔ ایسا ہی عدا میں لکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اقترنا القرآن ولا تاكلوا به ترجمہ : یعنی پڑھو تم لوگ قرآن کو اور مت کھاؤ اس پر اجرت۔ جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو اس واسطے نوکر رکھے کہ وہ آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھا کرے کہ فقہاء کرام نے کہا ہے اس پڑھنے سے کوئی ثواب کا مستحق نہ ہوگا اور پڑھنے والا انتہی۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خاص ثواب لینے پڑھے ہوئے کا ثواب کسی دوسرے کو بخش دے یا اس دوسرے

شخص کو ثواب پہنچانے کی غرض سے پڑھے اور عموماً لینے کا خیال اس کے دل میں بالکل نہ گذرے اور وہ دوسرا آدمی اس پڑھنے کے عوض میں بعد پڑھنے کے یا درمیان پڑھنے کے پڑھنے والے کو کچھ دیدے یا اور کوئی احسان اس کے ساتھ کرے یا کوئی ایسا شخص ہو کہ برسوں کسی دوسرے شخص پر انعام اور احسان کرتا ہو۔ اور وہ دوسرا شخص اس کے عوض میں قرآن شریف اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور ماہذا اس کے پڑھنے اور اس کا ثواب اس شخص کو بخش دے یہ صورت بلا سبب جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے اس واسطے کہ احسان کے صلے میں احسان کرنا جائز ہے۔ اور حدیث میں ہے :-

مَنْ مَنَعَ الْيَكْفَرُ مَمْنُونًا نَكَاحًا لَمْ يَكُنْ رَجُلًا ترجمہ : جو شخص تم لوگوں کے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے صلے میں اس کیساتھ احسان کرو :-

لیکن اس امر میں بھی غور کرنا چاہیئے کہ اگر پڑھنے والے کی یہ نیت ہے کہ احسان کے صلے میں احسان کرے تو یہ جائز اور مستحب ہے اور اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس پڑھنے کے عوض آئندہ کچھ ملے تو فی الواقع یہ اجارہ ہے البتہ احسان کا صلہ جاننے میں حرج نہیں لیکن دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیئے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ خواہش ہے کہ علم دین حاصل کرے یا قرآن شریف یاد کرے یا کسی دوسری عبادت میں مشغول ہو لیکن وہ تنگدست ہو اور کوئی صورت بسر اوقات کی اس کے لئے نہ ہو۔ اور اس وجہ سے وہ ان امور میں فراغت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے اور کوئی دوسرا شخص مالدار اس کی بسر اوقات کا ذمہ دار ہو جائے تاکہ وہ شخص فارغ البال ہو کر عبادتوں میں مشغول ہو تو اس کی ہر عبادت پر دونوں شخص کو کامل اجر حاصل ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ :-

لِلْفَقْرِ آذِنَ الَّذِينَ أَحْبَبُوا الْحَقَّ اور عبادت میں مدد کرنے سے یہی مراد ہے جس کی فضیلت جا بجا حدیثوں میں مذکور ہے لیکن اس پر اجرت کا اطلاق مجازاً ہو سکتا ہے۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھے۔ اور اس کی نیت عبادت کی نہ ہو بلکہ صرف اس خیال سے پڑھے کہ قرآن شریف پڑھنا میباح ہے اور اس پر اجرت ملے۔ مثلاً دم کرے یا لکھ کر تعویذ سے یا قرآن شریف کی بعض سورتوں کو اس غرض سے پڑھے کہ کوئی خاص دیوی مذهب حاصل ہو یا قبر کا عذاب ہو۔ یا خوش الحانی کے ساتھ پڑھے اس غرض سے کہ زندہ یا مردہ کو مسرور ہو۔ اب بھی بلا کر بہت بھی جائز ہے اور یہی اس حدیث سے مراد ہے :-

ان اَحَقَّ مَا اتَّخَذَ شَرَعًا عَلَيْهِ آخِذًا كِتَابُ اللَّهِ یعنی جن چیزوں پر تم لوگ اجرت لیتے ہو ان میں سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے کہ اس پر تم لوگ اجرت لو :-

اور یہ جو واقعہ ہو کہ کسی شخص کو بچھو یا سانپ نے کاٹا تھا اور کسی صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس پر انہوں نے اجرت لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت کو جائز فرمایا۔ یہ اجرت لینا بھی اسی قسم ہے

سب سورتوں اور ان کے احکام کو یلغیر علیحدہ یا ورکھا چاہیئے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مختلف سورتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ مثلاً عبادہ بن صامتؓ کی حدیث میں یہ ہے کہ عبادہ بن صامت نے کہا کہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص نے مجھ کو کمان تحفہ میں بھیجا جس میں اس شخص کو کتاب اور قرآن ہوتا پڑھا تھا اور یہ مال نہیں میں اس کمان سے جہاد میں تیر ملا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کہ اگر تم کو یہ منظور ہے کہ تمہاری گردن میں آگ کا طوق ڈالا جائے۔ تو تم اس کمان کو لینا منظور کرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ تعلیم کے وقت اجرت لینے کا خیال نہ ہو اور اسی نیت سے تعلیم کی ہو۔ اور اسی قیاس پر دوسری حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہیئے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : قرآن کی تعلیم پر اجارہ کا حکم کیا ہے ؟

جواب : اصل اجارہ میں یہ ہے کہ کسی شے واجب و مندوب کے لئے منعقد نہیں ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مندوب سب لوگوں کے لئے ہے تو قرآن شریف کی تعلیم کے لئے اجارہ درست نہیں البتہ کسی کے گھر جانا اور صبح سے شام تک وہاں بیٹھنا اور اس کے لوگوں کی نگہبانی کرنا۔ یہ ایک دوسرا فعل ہے جو تعلیم کے سولہ ہے۔ تو اس فعل کے لئے اجارہ منعقد ہو سکتا ہے اور رقبہ یعنی دم کرنا قرآن شریف پڑھ کر جائز ہے۔ اور اس پر اجارہ منعقد ہو سکتا ہے اور رقبہ پر تعلیم کو تیس نہ کرنا چاہیئے اس وجہ سے تعارض دفع ہو گیا۔ یعنی تعلیم اور رقبہ دونوں ایک حکم میں نہیں کہ یہ کہا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ رقبہ کے لئے اجارہ جائز ہے۔ اور تعلیم کے لئے نہیں اور جو کچھ ترجمہ میں مرقوم ہے کہ تعلیم پر اجرت نہ لینا اور بیعت ہے۔ یعنی بہتر ہے اور اجرت لینا رخصت ہے یعنی بضرورت جائز ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ بضرورت اس صورت میں جائز ہے جو جواز کی صورت اور مذکور ہوئی ہے اور اگر بوقت تعلیم اجرت کی شرط نہ کی ہو۔ اور بعد تعلیم کے اس کے صلہ میں کچھ دیا جائے تو معلم کو بحالت ضرورت لینا جائز ہے اسوائے کہ بظاہر اجرت نہیں لیکن اس صورت میں بھی اجرت نہ لینا عزیمت ہے یعنی بہتر ہے اس واسطے کہ اجرت لینے میں طمع ثابت ہوگی اور ثواب میں نقصان لازم آئے گا تو احتیاط اسی میں ہے کہ کسی طور سے تعلیم قرآن پر اجرت نہ لے اور یہ یعنی دم کرنا اور عور دنیا جو ناجائز طور پر ہو اس پر اجرت لینا بالاجماع جائز ہے کیونکہ حضرات نہیں اظہار متاخرین نے جائز کہا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا یعنی تعلیم قرآن کی نوکری جائز ہے کہ تعلیم کے سوا کوئی اور فعل بھی۔ مثلاً تعلیم کے لئے لڑکے پر ناکید رکھنا مسلم کے ذمہ ہوگا کہ تعلیم صحیح اجارہ ہو جائے۔ اور صرف تعلیم پر اجارہ جائز نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی شخص کے پاس آئے اور کہے کہ مجھ کو نماز آیت پڑھاؤ اور اس پر وہ شخص معلم اجرت لینا چاہے تو ایسی اجرت بالاجماع مستقرین اور متاخرین سب کے نزدیک حرام ہے۔

سوال : نماز استسقاء اور نماز کسوف اور نماز خسوف اور نماز عاشورہ کی ترکیب عنایت ہو۔

جواب : چاہئے کہ نماز استسقاء کے واسطے جماعۃ المسلمین کے ساتھ تیس عید گاہ میں برابر تین دن ہر ایک کے اور پیدل جانا بہتر ہے اور پیمانہ اور مستعمل کپڑا پہن کر نکلنا چاہیئے۔ اور عید کی طرح نہایت اور آراستگی نہ کرے اور خضوع اور خضوع اور شرمندگی کے ساتھ عید گاہ میں جائے۔ اور دو رکعت نفل نماز پڑھے اور قرأت بلند آواز سے پڑھے۔ اس کے بعد خطبہ پڑھے اور دعا کرے اور گناہوں سے بہت توبہ و استغفار کرے۔ اور چاہئے کہ ام اپنی چادر کے نیچے کانٹا اور

اور دائیں طرف کا کنارہ بائیں طرف کرے اور بائیں طرف کا کنارہ دائیں طرف کرے۔ اور
جہاں تضرع اور زاری کے ساتھ دعا کرے، اور حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے وہ پڑھے اور وہ دعا ہے
اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْشًا مَعِي شَامِيرَيْنَا مَرِيَّتَنَا فَاغْنِنَا عَنْ مَرَاتِ عَلَاجِلِ الْغَلِيلِ لِلْمَيْتِ
اسْقِ عِبَادَكَ وَبِطَائِكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْيِ مَبْلَدَكَ الْمَيِّتِ۔ ترجمہ: اے پروردگار
برساتو ہم سے لئے بارش مفید خوشگوار تازگی کرنے والی، نافع ہو مضر نہ ہو اور جلد رحمت فرما، دیر نہ فرما،
اے پروردگار۔ سیراب کر تو اپنے بندوں کو اور اپنے چار پاؤں کو اور شائع کر تو اپنی رحمت اور آباد کر تو اپنا ملک
جو غیر آباد ہو رہا ہے۔

اور نماز خسوف کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کا امام لوگوں کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھے جس طرح اور دوسری نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسی ترکیب سے پڑھے اور قرأت پوشیدہ یعنی آہستہ پڑھے۔ اور جس قدر زیادہ قرأت ہو بہتر ہے اور اس کے بعد دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ اس وقت تک کہ آفتاب روشن ہو جائے۔ اور نماز خسوف میں جماعت نہیں پڑھیں۔ ہر شخص دو رکعت نفل نماز تنہا پڑھے اور اس کے بعد دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ اس وقت تک کہ ماہ تاب روشن ہو جائے۔

اور نماز عاشورہ کی ترکیب کتب مشائخ میں اس طرح پائی گئی ہے کہ عاشورہ کے دن جب آذان بلند ہو تو دو رکعت
پہلی رکعت الحمد کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے۔ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس کا آخر
پڑھے اور سلام کے بعد جس قدر چاہے، دُرود شریف پڑھے۔ اور مشائخ کی بعض روایات میں یہ ترکیب ہے کہ چھ رکعت
پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ والشمس اور دوسری رکعت میں انا الزلناہ اور تیسری رکعت میں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
رُكْعَتِ قِيَامِ اللّٰہ اربعہ پانچویں رکعت میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور چھٹی رکعت میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے اور جب
نماز سے فارغ ہو جائے تو سجدہ کرے اور اپنی حاجت کے لئے دعا کرے (ماخوذ از رسالہ فیض عالم)

سوال : سنن روا تب کہ جن کا نماز پنجگانہ میں معمول ہے کہ عوام کے ذہن میں اس قدر مستحکم ہیں کہ عوام سمجھتے ہیں کہ مجموعہ رکعات سنتِ فرضِ صل نماز میں داخل ہیں حالانکہ سخت فخر کے سوا اور ہر باقی نماز سنت ہے اس کی اس قدر تاکید حدیث میں نہیں اور اکثر مسلمان مرد اور عورت سبب زیادتی رکعت نماز پابندی کی دشوار جانتے ہیں۔ تو رات دن میں جو سترو رکعت فرض ہے اگر صرف وہی ادا کرنے کے لئے مکم دیا جائے تو لوگ آسانی سے نماز کی پابندی کر سکیں گے۔

جواب : جو نماز سنت ہے اس کے بارے میں علماء و ائمہ الشہر نے نہایت سختی کی ہے۔ سنی کہ بحال

عوام نے سنتوں کو قریب فرما کر سمجھ لیا ہے۔ اور اس قدر تاکید حدیث سے ثابت نہیں اور یہی تحقیق ہمارے حضرت
والد مرحوم کی ہے۔ اور احادیث اور آثار صحیحہ سے یہی ثابت ہے۔ تشنگانِ حجاز و ماوراء النہر نے اس قدر تاکید نما
سنت کی ثابت فرمائی ہے کہ یہ نہایت جوشیلیں ہیں۔ عوام کے عقیدہ میں نہایت گہرے پانی ہیں اور ہمارے حضرت
والد مرحوم فرماتے تھے کہ یہ ایک طرح کی شرعیت میں تحریف ہے۔ یعنی سنت کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اورنگ آباد

فرض ہے شریعت میں ایک طرح کی تحریر ہے۔

سوال : نماز جنازہ کے لئے جو وضو کیا گیا ہو اس فرض سے نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب : جائز ہے اس واسطے کہ وضو میں نیت شرط نہیں چاہیے جس نیت سے وضو کرے اور نماز ادا کرنا جائز ہے اور تیمم میں کہ نیت شرط ہے اس میں بھی جائز ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

لَوْ تَيَقَّنُوا صَلَاةَ الْجَنَازَةِ وَمَسْجِدَ السَّلَاةِ أَخْذًا إِنْ صَلَّيْ بِهِ مَكْتُوبَةٌ بِإِخْلَافٍ كَذَا فِي الْمَجْلُوطِ. ترجمہ : یعنی اگر نماز جنازہ اور مسجد تلاوت کے لئے تیمم کیا تو بلا خلاف

علماء کرام کے نزدیک جائز ہے کہ اس تیمم سے فرض نماز پڑھے اور ایسا ہی محیط میں ہے فقط۔

سوال : فقہاء حنفیہ کے نزدیک چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی کے نیچے بھی تر فرمایا تو اگر چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے تو ٹھنڈی کے نیچے ترکہ کی کیا ہے۔

جواب : چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے اور ٹھنڈی کے نیچے ترکہ ناسنت ہے بہتر ہے کہ وہیں پر رکنا نہ کیا جائے۔ بلا سنت کے موافق عمل کیا جائے۔ یعنی ٹھنڈی کے نیچے نہ کیا جائے۔ ٹھنڈی کے نیچے مسح کرنا نہیں اس واسطے کہ اس کا وضو فرض نہیں۔ ایسا ہی جس کی داڑھی گھنی ہو تو اس کے لئے سنت ہے کہ داڑھی کے بال سے جس قدر منہ چھپا ہو۔ وہ بھی وضو ہے۔ ان دونوں امر میں کچھ تعارض نہیں کہ چوتھائی داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے اور ٹھنڈی کے نیچے وضو ناسنت ہے یعنی اگر چوتھائی داڑھی کا مسح کر لے کر فرض ادا ہو جائے گا۔ اور وضو درست ہو جائے گا اگر نہ ادا ہوگی تو چاہئے کہ صرف مسح پر نہ کیا جائے گا۔ بلکہ ٹھنڈی کے نیچے وضو کیا جائے۔

سوال : کھل اور نمدہ پر نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (از سوالات مولوی عیسیٰ علی)

جواب : جائز ہے بشرطیکہ پیشانی اس پر قرار پا جائے۔ یعنی سجدہ کرنے میں بمقام سجدہ سختی معلوم ہو اور پیشانی بخوبی قرار پا جائے۔

سوال : زید ریاح کے مرض میں ایسا گرفتار ہے کہ ایک رکعت تک بھی ریج ضبط نہیں کر سکتا ہے تو نماز کے لئے تازہ وضو کرے اور بعد ازاں نماز جو کچھ اس کا معمول ہو۔ وظیفہ کے تعلق سے ہو۔ مثلاً منزل کلام اللہ کی پڑھنا اور حدیث شریف پڑھنا اور دُرود شریف پڑھنا تو اسی وضو سے یہ سب بھی پڑھے گا۔ یا ان سب وظیفوں کے لئے تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اور بعد نوافل کے مثلاً تہجد و اشراق اور چاشت کے بعد جو کچھ ورد اور وظیفہ اس کا معمول ہے اسی سابق وضو سے ادا کرے گا جو نوافل کے لئے وضو کیا تھا۔ یا تازہ وضو کرنا ہوگا۔ (از سوالات مولوی عیسیٰ علی)

جواب : پھر تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی دوسرا ناقص وضو صادر نہ ہو تو وہی سابق وضو کافی ہوگا۔

مسائل دعا

سوال : دعا و انبیاء کرام کی تاثیر کیا ہے؟

جواب : اس بارے میں روایات مختلفہ وارد ہیں کہ واجب ہے یا نہیں کہ انبیاء کرام کی دعا ضرور قبول کی جائے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں والد بعد مرحوم کے حضور میں اس بارے میں بہت گفتگو ہوئی اور آخر میں ثابت ہوا کہ نبی کی دعا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہو یا اس دعا کے لئے منشاء نبی کی نفس نبوت ہو۔ تو ان صورتوں میں ضروری ہے کہ دعا قبول ہو اگرچہ اس بارے میں زیادہ دعا کی جائے۔ ایسا ہی کتب سیر سے ثابت ہے اور اسی توجیہ سے روایات مختلفہ میں تطبیق ہوتی ہے واللہ اعلم۔

سوال : اذکار کی تحقیق اور ان کا خلاصہ کیا ہے؟

جواب : اس مسئلہ کی تحقیق فقیر کی بعض تالیفات میں مذکور ہے کہ تقریباً سب اذکار ماثورہ لے کے صرف صیغہ ہیں۔ غالباً اس کے علاوہ کسی ذکر کا کوئی دوسرا صیغہ نہیں۔ پہلا تسبیح۔ دوسرا حمد و ثناء صیغہ کبیر۔ چوتھا صیغہ تہلیل، پانچواں صیغہ تهنیت اور توکل کا ہے اور چھٹا صیغہ تعویذ اور التجا اور تحنن کا ہے اور ساتواں حصہ صلوٰۃ یعنی دُرود شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اور آٹھواں صیغہ استغفار کا ہے اور نوواں صیغہ ان ادعیہ جامعہ کا ہے کہ وہ ہر ہر مطالب کے لئے اعتبار حاجات اور اوقات کے وارد ہیں۔ ان صیغوں کے ہر صیغہ کے لئے اجمال اور تفصیل ہے اور ہر صیغہ کے آثار ہیں کہ اگر کے نفس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ہر صیغہ کے خواص علیحدہ علیحدہ ہیں جو مطالب حاصل ہونے کے لحاظ سے ہیں اور تقریباً اور توکل کے کلمات تاثیر میں تریاق کے مانند ہیں اور ظاہر طور میں تجربہ میں آیا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے پاس کی حالت میں حاجت روائی ہوتی ہے اور میرے بعض اجاب نے ایک سوال صیغہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ تسمیہ ہے مگر اس غیر کے نزدیک یہ صیغہ مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ صرف وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے سب اذکار سے نفع حاصل ہوتا ہے البتہ بعض مقامات میں اس کی خاص تاثیر بھی ہے مثلاً۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ترجمہ : یعنی شروع کرتا

بسم اللہ کی صورت بھی جو گنتی ہے اور محسوسات بھی اور معتقدات بھی تو اس کی ملکیت اس کے علاوہ منہدم ہے مگر ماثورہ حدیث سے ثابت ہوں بعض صحابہ سے بھی۔

ترجمہ : نہیں ہے کوئی مہبود قابل پرچنے کے سوائے ان کے کہ وہ دانا اور کریم ہے اور پاک ہے اللہ کہ وہ اللہ عرش عظیم کا ہے۔ اسے پروا نہ سوال کرتا ہوں تجھ سے ان امور کے لئے جو تیری رحمت کے واسطے ہوں ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر طرح کی نیکی کے لئے اور اس کے لئے کہ ہر گناہ سے بچ لو تو چاہا اور میرے سب گناہ تو بخش دے اور میرا سب رنج و غم فرما دے اور دین اور دنیا کی میری سب حاجتیں تو پوری کر دے یا ارحم الراحمین :
یہ ترجمہ دعا مذکورہ کا ہے۔ اور اعمال مشائخ میں ختم خواجگان بھی مجرب ہے اور اس کی ترکیب مشہور و معروف ہے اور یہ ختم بھی مفید ہے کہ :-

یا مبدیٰ نع المجاہدین بالخیر یا مبدیٰ نع ایک ہزار دو سو مرتبہ پڑھے خواہ تنہا پڑھے یا وہ اور دوسرے لفظ شریک ہو کر سب لوگ مل کر یہ ختم پڑھیں۔

مسائل جنازہ

سوال : ہر مسلمان کے حق میں یہ سنت ہے یا نہیں کہ گھن کے واسطے کپڑا اپنے پاس رکھے بعض کا یہ قول ہے کہ ایک برس سے زیادہ گھن کا کپڑا نہ رکھنا چاہیے جب ایک برس گزر جائے تو وہ کپڑا کسی دوسرے کو دے ڈالے اور دوسرا گھن کے واسطے اپنے پاس رکھے۔

جواب : اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان اپنے گھن کے واسطے کپڑا خرید کرے یا کسی سے لے لے اور اس کو اپنے پاس رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ مضائقہ نہیں کہ ایک ہی کپڑا برسوں نہ جلتے مگر ایسا پڑانا نہ ہو جائے کہ مردہ کو اس میں بیٹھنے سے اس کے پھٹ جائے کا خوف ہو جب اس پڑنا ہو جائے تو اس کو فخر کو سے نہ لے یا اپنے مصروف میں لے آئے۔ اس میں کچھ مضائقہ نہیں صحیح بخاری میں سہیل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر بنی جوئی لے آئی۔ اس میں عاشقہ بھی تھا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے اس آنید سے یہ چادر لے آئی ہوں کہ آپ اس کو اپنے مصروف میں مشرف فرمائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو بطور نگی کے پہنے ہوئے تھے اصحاب کے پاس تشریف لے آئے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی نے اس چادر کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اسے مجھ کو دے دیجئے۔ یہ چادر بیت بہتر ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نے اچھا کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی اور آپ یہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو رد نہیں فرماتے انہوں نے کہا اند کی قسم میں نے یہ چادر اس غرض سے نہیں مانگی ہے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مصروف

میں لے آئی۔ بلکہ اس غرض سے مانگی ہے کہ میرے گھن میں یہ چادر کام آئے۔ حضرت سہیل نے کہا کہ وہ چادر ان کے لئے مانگی۔
سوال : کپڑا مستعمل گھن کے لئے عنایت ہو۔

جواب : انشاء اللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شریعہ متین اس مسئلہ میں کہ چار جنازے جمع ہو گئے اور ہر ایک جنازہ بالغ لڑکی کا ہے اور ایک جنازہ بالغ مرد کا ہے اور ایک جنازہ بالغ عورت کا ہے تو کیا چاروں کے ایک ساتھ جنازہ نکال دیا جائے۔ نیت کس طرح کی جائے گی۔ مینوا تو جروا۔

جواب : بہتر ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی کپڑے کے جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ اس صورت میں چاہیے کہ چاروں جنازے قبلہ کی طرف آگے پیچھے ایک کے آگے دوسرا رکھے جائیں۔ اس ترتیب سے لکھا چاہیے کہ اہم کے سامنے اس کے نزدیک پہلے بالغ مرد کا جنازہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد بالغ لڑکی کا جنازہ رکھا جائے۔ اور اس کے بعد بالغ عورت کا جنازہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد بالغ لڑکی کا جنازہ رکھا جائے۔ اور سب کی نیت کرنی چاہیے اور ایک ہی دعا پڑھنی ہے۔ ایسا بھی درمختار اور حاشیہ محامد میں ہے۔ واللہ اعلم

مسائل روزہ

سوال : شیخ محی الدین ابن عربی نے فضائل شہور میں کہا ہے کہ :-

إِنَّ أَفْضَلَ الشُّهُورِ عِنْدَنَا مِنْ مَضَانَ ثُمَّ شَهْرُ رَجَبٍ ثُمَّ شَعْبَانُ ثُمَّ ذُو الْحِجَّةِ ثُمَّ شَوَّالٌ ثُمَّ ذُو الْقَعْدَةِ ثُمَّ الْمُحَرَّمُ۔ ترجمہ : یعنی سب مہینوں میں افضل ہم لوگوں کے نزدیک رمضان ہے۔ پھر رجب الاول ہے۔ پھر رجب ثانی ہے۔ پھر شعبان ہے۔ پھر ذی الحجہ ہے۔ پھر شوال ہے۔ پھر ذیقعدہ ہے۔ پھر محرم ہے۔

محی الدین ابن عربی نے اس کی بہت وجہیں بیان کی ہیں اور پھر کہا ہے کہ شہور قمریہ کہ بارہ مہینے ہیں میرے نزدیک نزدیک ثابت ہوا ہے اور باقی مہینے یعنی صفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ سب مہینے فضیلت میں باہم برابر ہیں اور یہی میرا گمان غالب ہے۔ اس واسطے کہ میرے نزدیک ثابت ہوا کہ ذی الحجہ اور ذی القعدہ کی فضیلت صحیح ہے اور یہ مناسب نہیں کہ وہ بات کہوں جو میرے نزدیک ثابت نہیں اور محی الدین ابن عربی نے دوسرے مقام میں کہا ہے کہ انشاء تعالیٰ نے سب مہینوں میں رمضان کو زیادہ فضیلت دی ہے

اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ مہینہ مسمیٰ ہے اس واسطے کہ ثابت ہے کہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے اس وجہ سے اس کی زیادہ فضیلت باعتبار اور سب مہینوں کے ہوئی۔ احکام شرعیہ شہور قمریہ کے اعتبار سے ہیں شہور شمسیہ کے اعتبار سے نہیں۔ اب سوال چند امور کے بارے میں ہے کہ کیا مہینوں کے فضائل مذکورہ صحیح ہیں یا نہیں؟ کیا رمضان اللہ تعالیٰ کے اسم سے ہے تو رمضان کا معنی کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی احکام شہور قمریہ کے اعتبار سے ہوتے اور شہور شمسیہ کے اعتبار سے نہ ہوتے۔

جواب :

ظاہر ہے کہ کسی چیز کی فضیلت دوسری چیز پر باختلاف مقام کے مختلف ہوتی ہے مثلاً امراء کے نزدیک بہ نسبت گھوڑے کے ہاتھی زیادہ بہتر ہے۔ مجاہدین کے نزدیک بہ نسبت گھوڑے ہاتھی کے زیادہ بہتر ہے۔ کھیتی کرنے والے کے نزدیک عرب میں بہ نسبت ہاتھی اور گھوڑے کے اونٹ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس تمہید کے بعد کہتا ہوں کہ رمضان شریف کی برکت عام طور سے ہے۔ اس واسطے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے اور اس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کے فضائل شہور میں اور ربیع الاول کو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس وجہ سے اس امت کے لئے یہ مہینہ باعث برکت ہے کہ اس مہینہ میں جس قدر درود شریف کا ورد کیا جا آئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوتا ہے اور جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب رسائی کیجاتی۔ اسی قدر زیادہ برکت اس کے حق میں ہوتی ہے۔ جو زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور زیادہ ثواب رسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے اس کو زیادہ برکت ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ برکت عامہ الہیہ کے بعد درجہ باعتبار فضیلت کے برکت عامہ نبویہ کا ہے اور جب کہ برکت خالصہ اللہ ہے اور برکت شعبان کی برکت خاصہ نبویہ ہے کہ خاص ان لوگوں کے لئے یہ برکت ہے کہ وہ لوگ عبادت میں زیادہ محنت کریں اور نوافل میں زیادہ مشغول رہیں۔ اس واسطے کہ اس مہینہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ہے۔ اور بعد برکت عامہ فضیلت برکت خاصہ کی ہے اور وہی کچھ کی برکت خالصہ اللہ ہے اور ایک خاص مقام میں ہے۔ یعنی کو ستر میں کہ وہاں اس مہینہ میں حج ہوتا ہے۔ لیکن اس سے متغیر ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسا ہی شوال اور ذیقعدہ کی برکت خالصہ اللہ ہے اس واسطے کہ ان مہینوں میں بعض افعال حج کے ادا کئے جاتے ہیں اور شوال میں رمضان شریف کی برکت بھی باقی رہتی ہے اور یہ امر ذیقعدہ میں نہیں اور اس وجہ ذیقعدہ پر فضیلت میں شوال مقدم ہے اور محرم کی برکت زیادہ زائم سابقہ میں تھی۔ البتہ اس مہینہ میں اگر ظاہراً سید الشہداء رہے یعنی حضرت ام حسینؑ کو تکلیف ہوئی۔ لیکن اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت کا عطا فرمایا۔ اور اس وجہ سے یہ مہینہ باعتبار فضیلت کے بزرگ مہینوں سے موخر ہے اور باقی مہینوں میں کسی مہینہ کو کچھ خصوصیت نہیں۔ شعبان کی برکت شب براءت کی وجہ سے ہے اور اس سے بھی ہے کہ ایک سال آئندہ کے لئے غلے کے حق میں رزق وغیرہ ان کے حوائج کے بارے میں اندازہ کر دیا جاتا ہے اور ذی الحجہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشرة ذي الحجة يعبد الله فيها كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح کی جس قدر زیادہ فضیلت عشرہ ذی الحجہ میں ہے اس قدر زیادہ فضیلت کسی دوسرے دن میں نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزہ کا ثواب ایک برس کے روزہ کے ثواب کے برابر اور عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے کہ جس قدر ثواب شب قدر میں نماز پڑھنے کا ہے :- یہ ترجمہ حدیث مذکورہ کا ہے۔

دوسرے عرفہ کی برکت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے دو برس گزشتہ اور دو برس آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اس سال شروع ہوتا ہے تو شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے ادرہ توجہ نہ کی اور اس کے اصل یہ ہے کہ شیخ نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ بذاتہ ہے۔ اس سے تعارض کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ صرف ان امور کو بیان کیا ہے جو اس سے خلافت میں تو اس امر کو بغور و فکر سمجھ لینا چاہیے۔ یہ امر کہ اللہ تعالیٰ رمضان بھی ہے تو مجاہد کے قول سے ثابت ہے اور غالباً مجاہد نے کسی ثقہ سے سنا ہوگا۔ اس واسطے کہ اللہ کے اسماء تو فیضہ شرع میں وارد ہونے پر موقوف ہیں، عقل کو اس میں مستقل طور پر دخل نہیں، ممکن ہے کہ سبب یہ ہو کہ لفظ رمضان سے حرارت اور سوزش مفہوم ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالہ میں ہے۔ چنانچہ صحیح میں وارد ہے کہ :-

حجابہ النور کو كشفت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْطَهَى اليه بَصَرٌ مِنْ خَلْقِهِ
ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے حجاب نور کا ہے اگر وہ پردہ اٹھا دے تو اس کی شعاع و حاکمک جلا سے گی جس مقام تک اس کی توجہ ظاہر ہوگی :- یہ مضمون حدیث مذکورہ کا ہے۔

اس امر سے بھی ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا :-

لَوْ مَنَعْتُ أَنْفُسَ لَأَحْزَنَتْ۔ ترجمہ : یعنی اگر اپنے مقام سے اوپر اپنی انگلی کا سر بھی بڑھاؤں تو وہ انگلی جل جائے گی۔

اور یہ بھی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کوہ طور جل گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کا نام رمضان بھی ہو۔ اور شہور صرف یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ کا نام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف فضائل اختلاف ایام اور اختلاف ظلال شمس کی بناء پر خلق کی پیدائش کا انتظام مکرر رکھا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ حج اور روزہ ایسا شرع میں چاند کے اعتبار سے ہیں۔ اور سراسر اس میں دو امر ہیں۔ لے ظاہر اور لے باطن۔ ظاہر اس پر ہے کہ اگر یہ کہ اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ جس میں شہور قمریہ میں ظاہراً اختلاف معلوم ہوتا ہے اور شہور شمسیہ جو باطن میں ہے وہ ظلمت سے خالی نہیں کسی قدر اس میں انوار ضعیفہ ہے۔ تاکہ ظلمت طبعیہ دفع ہو اور ضوابط محفوظ ہوں اور شمس حقیقی ظلمت ظاہری کو دور کرتا ہے تو اس وجہ سے مناسب ہو کہ شرع کا انتظام اس پر

دیکھا جائے اور تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصابی اور بیہود کی عبادت اور عید کی بنا پر شہر قمریہ پر ہے۔
کہ اعتبار اس کی بنا پر نہیں۔ واللہ اعلم

سوال : رمضان شریف کے سوا اور کس کس مہینہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔

جواب : رمضان شریف کے سوا ہر ذی الحجہ کے روزے کا نہایت ثواب ہے اور اس سے ہر کس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر محرم کے روزہ عاشورہ ہے۔ اس کے دن روزہ کا بھی نہایت ثواب ہے اور وہ روزہ مسنون ہے اور اس سے ایک برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے سوا یہ بھی مستحب ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھے جائیں بہتر ہے کہ تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں تا تاریخ کو یہ روزے رکھے جائیں۔ اور اس طرح بھی سنت ادا ہو جاتی ہے کہ اول عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔ اور دوسرے عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرے عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔

اور دوشنبہ اور پچھنبہ کا روزہ مستحب ہے اور صبح شب پرست اسکے دن کا روزہ اور شنبہ اور جمعہ کا روزہ بھی مستحب ہے اور عشرہ ذی الحجہ کا روزہ بھی مستحب ہے مگر عیدین کے دنوں دن اور بقرعید کے بعد تین دن روزہ رکھنا چاہیے اور جس قدر ہو سکے رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس میں بہت ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

مسائل ج

سوال : حدیث شریف میں وارد ہے :

شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ سَ مَصَانٌ وَ ذُو الْحِجَّةِ . ترجمہ : یعنی دو مہینے ہیں کہ وہ ناقص نہیں ہوتے

ہیں یعنی رمضان شریف اور ذو الحجہ ۔

شرح حدیث : دلیل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا ثواب کسی حال میں کم نہیں ہوتا تو یہ توجیہ رمضان میں درست ہوتی ہے کہ خواہ ماہ کامل ہو یعنی پورا تیس دن کا مہینہ ہو یا ماہ ناقص ہو۔ یعنی تیس دن کا مہینہ ہو۔ دونوں صورتوں میں تمام ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب برابر ہوتا ہے۔ ماہ ناقص ہونے سے رمضان کا ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو یہی ذی الحجہ میں درست نہیں ہوتی ہے اس واسطے کہ شوال اور مناسک حج کے صرف آخر ایام تشریق تک ہوتے ہیں اور آخر ماہ سے کچھ تعلق نہیں خواہ ماہ کامل ہو یا ناقص ہو۔ یہ حدیث کلمی میں متعدد طریقے سے وارد ہے اور اس کے الفاظ مصرح ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان دنوں مہینوں کے دن کبھی کم نہیں ہوتے۔

جواب : یہ جو حدیث ہے شہْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ۔ تو اکثر علماء کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے

یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کسی سال میں ان دونوں مہینوں کے دن تیس دن سے کم ہو جائیں۔ یعنی دونوں مہینے تیس دن کے ہوں۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر و ثواب کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ نور رمضان شریف میں یہ امر ظاہر ہے اور ذی الحجہ میں یہ امر اس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں سے ہے اور ماہ حرام سے ہے اور ان مہینوں میں عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اگر ذی الحجہ کسی سال کامل نہ ہو۔ یعنی تیس دن کا نہ ہو۔ بلکہ صرف تیس دن کا ہو تو اس صورت میں بھی اس کا اجر کامل ہوتا ہے اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ شروع ذی الحجہ میں چاند نظر آئے۔ اور دو ایک دن گذر جائیں۔ اور حاجیوں کو معلوم نہ ہو کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ اور اس وجہ سے احرام میں مشغول نہ ہوں یا جس شخص کا ان مہینوں میں معمول ہو وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ترک ہو جائے مثلاً کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا ہو اور اس غلط فہمی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ اور رویت حلال کا ثبوت مثلاً عرفہ کے دن ہو تو ان سب ایام گذشتہ کا اجر لوگوں کو ملے گا۔ یہ شرح اس حدیث کی ہے کہ کسی کی روایت چنداں قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ یہ روایت کثیر الاولاد سے ہے کہ اپنے خیال سے جو سمجھ لیتے ہیں اس کو ویسا ہی گمان کرتے ہیں کہ کوئی کسی معتبر شخص سے سنا ہے۔

سوال : احرام باندھنے کے طریقے افراد عمرہ۔ تمتع وغیرہ اور ان کی نیت کی توضیح فرمائیے؟
جواب : جاننا چاہیے کہ جس کا ارادہ حج کا ہو۔ اور ہندوستان سے روانہ ہو اور سورت کی راہ سے جان پرمکہ معظمہ کی طرف جائے تو چاہیے کہ جب جہاز میلہ کے سامنے پہنچے تو احرام باندھے اور احرام باندھنے کے چار طریقے ہیں۔

۱۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے تو اس کو افراد کہتے ہیں۔
۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھے اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو عمرہ کے افعال حج کے مہینوں میں ادا کرے اور حلال ہو جائے۔ یعنی احرام اُتارے اور پھر حج کا احرام باندھے اور حج ادا کرے تو اس کو تمتع کو کہتے ہیں۔

۳۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے دوسرے مہینہ میں عمرہ کا احرام باندھے اور حج کے مہینے یہ ہیں۔ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور عمرہ کے افعال ادا کرے اور احرام اُتارے۔
۴۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب یثقات ہمارا اس کے سامنے پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساتھ احرام باندھے اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو عمرہ کے افعال ادا کرے۔ لیکن ابھی احرام نہ اُتار سکے گا۔ بلکہ احرام کی حالت میں رہے گا۔ جب حج کے ایام آئیں تو حج کے افعال ادا کرے اور احرام اُتارے۔ تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔

یہ قسم یعنی قرآن ام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک تمتع اور افراد سے افضل ہے اور جب ارادہ ہو کہ احرام باندھے تو چاہیے کہ ٹکڑا اور پاؤں کے ناخن کٹوائے۔ اور بغل کے بال منڈوائے۔ اور نہایت کے بال دور کرے۔

اور مونچھ کے بال کٹولے یا منڈولے اور اگر سر منڈولنے کی عادت ہو تو سر بھی منڈولے در نہ صرف نگلی کرے اور اگر نڈھ یا مشرعی لڑکی ہوا تو اس کے ساتھ جماع کرے اور خوشبو لگائے۔ احرام کے وقت یہ سب افعال کرنا مستحب اور بہتر ہے لیکن احرام کے واجبات اور ضروریات سے نہیں پھر وضو کرے اور مستحب ہے کہ غسل کرے اور اگر نڈھ اور نئی نگی اور چادر پہنے یا دھوئی ہوئی شلی اور چادر پہنے اور دو رکعت نفل کی نماز پڑھے، اگر قرآن کا ارادہ ہو تو اس کی نیت کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قَبْلَتَهُمَا لَكَ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي تَرْجُو: یعنی اے پروردگار! حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں آسان فرما ان دونوں کو میرے حق میں اور یہ دونوں میری عبادت قبول فرما۔

اور اگر تشیع کا ارادہ ہو تو اس طرح نیت کرے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّنَةَ قَبْلَتَهُمَا لَكَ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي تَرْجُو: یعنی اے پروردگار! ارادہ کرتا ہوں عمرہ کا وہ میرے حق میں آسان فرما اور قبول فرما مجھ سے۔

پھر حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ کرے تلبیہ کی عبارت یہ ہے :-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّكَ الْخَمْدُ وَالنَّفْسُ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ تَرْجُو: یعنی اے پروردگار تیری طاقت کے لئے ہمارے چوں تیری طاقت کے لئے ہمارے چوں تحقیق کہ سب حمد تیرے لئے ثابت ہے اور سب نعمت تیری طرف سے ہے اور ملک تیرے واسطے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

ان الفاظ سے کم نہ کرے اور اگر اس سے زیادہ کہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اکثر اوقات تلبیہ بالہ بلند کہتا ہے۔ خصوصاً زیادہ بہتر ہے کہ فرض اور نفل کی نماز کے بعد ہمیشہ برابر کہتا کرے اور ایسا ہی سحر کے وقت بھی تلبیہ کہنا بہتر ہے اور جب قافلہ سے طواف ہو تو اس وقت بھی بہتر ہے کہ تلبیہ کہے۔ اور جب میدان میں بلند جگہ پر چلے یا بلندی سے نیچے اترے تو اس وقت بھی تلبیہ کہنا بہت بہتر ہے۔ غرض یہ کہ سفر گویا بمنزلہ نماز کے ہے تو جیسے نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سفر میں بھی جب بلندی سے اترے یا نیچے سے بلندی پر چڑھے تو اس وقت تلبیہ کہے بلکہ تلبیہ کثرت و زبان سے۔

احرام کی حالت میں واجب ہے کہ چند چیزوں سے پرہیز کرے یعنی :-

سلا ہوا کپڑا نہ پہنے مثلاً کرتہ، پاجامہ، نیمہ، جبہ، قبا، پانجامہ، بارانی، موزہ، دستار اور ٹوپی وغیرہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے اور جو کپڑا از عرفان سے رنگا ہوا ہو یا کسم کے پھول سے رنگا ہو یا کسی خوشبو دار رنگ سے رنگا ہو وہ کپڑا بھی استعمال میں نہ لائے اور اگر ہیمانی یعنی ڈونر اگر جس میں روپیہ لکھا ہوا ہے کہیں باندھے تو کچھ مضائقہ نہیں اور جماع نہ کرے۔ اور عورت کا بوسہ بھی نہ لے اور نہ ہی اس کو شہوت کی حالت میں چمکے۔ اور نہ کوئی دوسرا ایسا

نفل کی نیت کرے کہ اس سے جماع ہو جانے کا خوف ہو اور بے ہودہ بات نہ کہے اور عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر نہ کرے اور نہ دلانے اور فسق و فجور نہ کرے اور جنگ و جدال نہ کرے اور صحرائی جانور کا شکار نہ کرے حتیٰ کہ نہ اسمیں مدد کرے اور نہ اس کی طرف اشارہ کرے۔ اور نہ کوئی دوسرا فعل کرے کہ احتمال ہو کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو صحرائی جانور حلال ہو جائے۔ اور وہ شکار کرے اور یا جانور کا شکار مثلاً پھلی کا شکار جائز ہے اور خوشبو کے استعمال سے پرہیز کرے اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور سر اور واڑھی وغیرہ بدن کے کسی جگہ کے بال ڈور نہ کرے۔ نہ منڈولے نہ کترولے اور نہ واڑھی کے بال خطمی وغیرہ سے نہ دھوئے۔ اپنا منہ اور منہ کسی چیز سے نہ چھپائے۔ اور سلا ہوا کپڑا جس طرح اس کی نیت کے پہننے کا معمول ہو اس طرح نہ پہنے اور اگر خلاف معمول دوسری طرح استعمال کرے۔ تو اسمیں مضائقہ نہیں مثلاً کرتہ اور پانجامہ کو نگی کی طرح پہنے تو اسمیں مضائقہ نہیں۔ چند جانور ہیں کہ بجا نیت احرام ان کو مار ڈالنا جائز ہے۔ نہ وہ واجب ہوتا ہے نہ صدقہ واجب ہوتا ہے اور وہ جانور یہ ہیں :-

زراغ، چیل، سانپ، بچھو، موش، چچر می، کچھوا، بھیڑیا، شغال، پردانہ، مکھی، مورچہ، آفتاب پرست، زنبور، پتو، ساہی، بچھو اور درندے جانور کہ حملہ کرتے ہیں اور باقی جو دوسرے موزی جانور ہیں۔

فرائض ج

حج میں چار چیزیں فرض ہیں :-

۱۔ احرام باندھنا۔

۲۔ عرفات میں ٹھہرنا ہے عرفہ کے دن اس کا وقت عرفہ کے دن زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور دو روز دوسرے دن یعنی عید الاضحیٰ کی فجر تک باقی رہتا ہے۔

۳۔ طواف زیارت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن طواف کرنا بہتر ہے اور ایام نحر کے بعد تک طواف کرنے میں دیر کرنے سے دم لازم آتا ہے۔

۴۔ یہ ہے کہ یہ افعال بتدریب ادا کرے۔ یعنی پہلے احرام باندھے پھر اس کے بعد عرفات میں وقوف کرے۔ یعنی ٹھہرے پھر اس کے بعد طواف زیارت کرے اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو حج ادا نہ ہوگا۔

واجبات ج

حج میں واجب چند چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا۔
- ۲۔ سعی کرنا درمیان صفا اور مروہ کے
- ۳۔ ننگری پھینکنا
- ۴۔ آفاقی پر واجب ہے طواف رخصت کرنا
- ۵۔ سر کے بال منڈانا یا کٹوانا
- ۶۔ احرام میقات سے باندھنا
- ۷۔ عرفات میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا غروب آفتاب تک۔
- ۸۔ طواف شروع کرنا حجر اسود سے اور بعض علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔
- ۹۔ طواف شروع کرنا دہنی طرف سے۔
- ۱۰۔ جب مذر نہ ہو تو طواف پیادہ پا کرنا۔
- ۱۱۔ طواف با طہارت کرنا۔
- ۱۲۔ طواف میں ستر عورت چھپانا
- ۱۳۔ سعی کرنے میں درمیان صفا اور مروہ کے صفا سے شروع کرنا۔
- ۱۴۔ سعی درمیان صفا اور مروہ کے پیادہ پا کرنا جب کہ مذر نہ ہو۔
- ۱۵۔ ذبح کرنا بکری یا اس کے مانند کوئی دوسرا جانور۔ یہ قارن اور متمتع پر واجب ہے۔
- ۱۶۔ ہر سات شوط کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔
- ۱۷۔ ترتیب سے ننگری پھینکنا اور بال منڈانا اور ذبح کرنا ترتیب یہ ہے کہ پہلے ننگری پھینکے پھر اس کے بعد ذبح کرے پھر بال منڈائے، پھر طواف زیارت کرے۔
- ۱۸۔ طواف زیارت ایام نحر میں کرنا یعنی طواف زیارت کرنا عید الاضحیٰ اور پھر اس کے بعد کے دو دن ہیں
- ۱۹۔ طواف میں اس طرح کرنا کہ حطیم بھی طواف میں داخل ہو
- ۲۰۔ سعی درمیان صفا اور مروہ کے کرنا۔
- ۲۱۔ بال منڈانا مقام معین اور وقت معین میں یعنی حرم کے مقام میں ایام نحر میں بال منڈانا۔
- ۲۲۔ ممنوعات سے باز رہنا بعد وقوف عرفہ کے مثلاً جماع وغیرہ نہ کرنا۔

سنت اور استحباب اور آداب حج

سنت اور استحباب اور آداب حج وہ امور ہیں جو مذکورہ بالا افعال حج کے ملاوہ ہیں، جس چیز کے ترک کرنے

سے ہم لازم آتا ہے۔ وہ چیز واجب ہے دم سے مزاد تین چیزیں ہیں

- ۱۔ اونٹ
- ۲۔ گائے
- ۳۔ بکری

بکری کا دم دینا کافی ہے مگر دو سورتوں میں کافی نہیں۔ ایک یہ کہ عواف فرض جنابت کی حالت میں کیا جائے تو دوسرے یہ کہ تمام بعد وقوف کے کیا جائے تو ان دونوں سورتوں میں بکری کا دم دینا کافی نہیں۔ بلکہ گائے یا اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ قرآن اور تمتع کی ہدی کے گوشت میں سے خود کھانا جائز ہے۔ بلکہ مستحب ہے۔ یہی حکم قربانی کے گوشت کا بھی ہے۔ فعل ہدی کے گوشت میں سے بھی خود کھانا جائز ہے ان سورتوں کے علاوہ اور کسی دوسری نعمت میں جو حج میں دم دیا جائے اس کا گوشت خود کھانا جائز نہیں۔ اگر قرآن اور تمتع کا ہدی دینے سے عاجز ہو تو اس پر لازم ہے کہ دس ستر کے۔ اس ترتیب کے کہ تین روزے یوم نحر کے قبل اس ترکیب سے رکھے کہ تیسرا روزہ عرفہ کے دن پٹے اور سات روزہ حج سے فراغت ہونے کے بعد رکھے۔ اور یہ سات روزے جس جگہ چاہے رکھے۔ اگر بال منڈانے کے قبل ہدی پڑھاؤ ہو تو اس پر ہدی لازم ہے، روزہ اس کے عوض نہیں ہو سکتا ہے۔

مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت

جب مکہ معظمہ میں جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ غسل کرے اور یہ مستحب ہے۔ مکہ معظمہ کی بلند ترین کی طرف سے داخل ہو اور بلندی کی جگہ مشیت ٹھہرا لے اور اس کو شیعہ ابراہیم بھی کہتے ہیں اور بہ نسبت رات کے دن کو داخل ہونا بہتر ہے اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہو تو چاہیے کہ پہلے مسجد حرام میں جائے۔ پھر اس کے بعد جہاں اپنا مال و اسباب رکھنا منظور ہو وہاں رکھے اور مستحب ہے کہ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو قیسیہ کہتے۔ اور بنی شیبہ کے دروازے کی طرف سے کہ اس کو باب التمام بھی کہتے ہیں مسجد حرام میں جائے۔ اور نہایت ادب اور تعظیم اور خشوع اور عاجزی کے ساتھ جانے اور جب بیت اللہ پر نظر پڑے۔ یعنی اسکو دیکھے تو تہلیل کرے یعنی کہے: لا اے الا اللہ۔ یعنی اللہ بڑا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش کے سوا خدا کے؟

کعبہ شریف میں داخلہ، حجر اسود کا بوسہ

جب کعبہ شریف کے اندر جانے کا اندر کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد کرتا ہوا جانے اور طواف عمرہ اور طواف قدوم بجالائے۔ اور یہ امر اس قارن اور فرد کے لئے سنت ہے کہ وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا نہ ہو اور اس طرح

طواف کرے کہ پہلے منہ حجر اسود کی طرف کرے اور تکبیر اور تہلیل کہے۔ اور جب بوسہ لینے کے واسطے حجر اسود کے پاس جائے۔ تو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ بشرطیکہ ممکن ہو کہ کسی کو ایذا پہنچائے بغیر بوسہ لے سکے اور اگر جہوم اور جمع زیادہ ہو اور اس سبب سے بوسہ نہ لے سکے تو حجر اسود کو ہاتھ سے مس کرے اور ہاتھ کو چومے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی دوسری چیز سے حجر اسود کو لمس کرے اور اس چیز کو چومے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کے سامنے اپنا رخ کرے اور تکبیر اور تہلیل اور حمد کہے اور درود شریف پڑھے۔

طواف کعبہ

طواف کعبہ شریف یعنی حجر اسود کی طرف سے شروع کرے اور سات مرتبہ کعبہ شریف کے گرد اگر طواف کرے اور طواف کے ساتھ تہلیل اضطباع کے کرے۔ تہلیل اضطباع سے مراد یہ ہے کہ اپنی چادر و اپنی نعل کے نیچے کیے اور دوسرے کنارہ بائیں ہونڈھے پر ڈال دے اور اسی ہیئت کے ساتھ سات مرتبہ مع حطیم کے طواف کرے اور پہلے جوئی مرتبہ دورہ کرے تو اس میں رمل بھی کرے یعنی تیز چلے اور دونوں ہونڈھے ہلاتا ہوا چلے اور جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تو جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ اسی طرح استلام اور تہلیل اور تکبیر کہے اور درود شریف پڑھے استلام حجر اسود سے مراد یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ لے بشرطیکہ بوسہ لینے میں دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے۔ اور اگر جہوم کے سبب سے بوسہ نہ لے سکے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ جو م لے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی چیز سے حجر اسود کو چھوئے اور وہ چیز جہوم سے اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہو۔ اور جب طواف ختم ہو جائے تو اس وقت بھی ایسا ہی کرے اور بہتر ہے کہ کوئی بائیں کو بوسہ لے اور دکن یانی حجر اسود کے مقابل میں ہے اور پھر اس کے بعد۔

مقام ابراہیم پر نماز

مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھے اور یہ نماز حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور اگر سبب جہوم کے ہوں نہ پڑھ سکے تو مسجد حرام میں جہاں چاہے وہاں پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایہا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھے۔ نماز کے بعد اپنی مُراد کے لئے دعا کرے۔

پھر چارہ زمزم پر جائے۔ اور زمزم کا پانی شکم سیر ہو کر پیئے۔ اور پھر طہنم کے مقام میں گئے اور حجر اسود کو بوسہ

منہ اور تکبیر و تہلیل کرے اور درود شریف پڑھے۔ مغرب کے حق میں بہتر ہے طواف زیارت کے بعد صفا اور وہ کے درمیان سعی کرے اور اگر بعد طواف قدوم کے سعی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ مسجد حرام سے باہر نکل کر صفا کے پاس آئے اور صفا کے اوپر اس قدر بلندی پر جائے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے۔ اور وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں اور وہاں کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور تکبیر و تہلیل اور تہجد کہے۔ اور درود شریف پڑھے اور جو چاہے دعا کرے۔ پھر میراچہ گمرودہ کے پاس آئے اور سعی کرے اور جب بطن وادی میں پہنچے تو میل اخضر سے دوسرے میل تک سعی کرے۔ یہی تیز چلا جائے اور مردہ کے اوپر جائے اور قبہ رد کھڑا ہو اور حمد، تہلیل اور ثناء کرے اور درود شریف پڑھے اور جس طرح صفا پر تکبیر اور رفع یدین کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی کرے اور اسی طرح سات مرتبہ آمد و رفت کرے صفا سے شروع کرے اور مردہ پر ختم کرے۔ سعی میں شرط ہے کہ طواف کے بعد ہو اور اگر طواف کے قبل سعی کرے تو مردہ سے کہ چہرہ دوبارہ سعی کرے اور اس سعی کے لئے طہارت ضروری نہیں اور اگر با طہارت سعی کرے تو بہتر اور اولیٰ ہے بلکہ عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لئے بھی طہارت شرط نہیں۔ ایسا ہی ننگری پھینکنے میں بھی طہارت شرط نہیں۔ طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔ طواف اور سعی کرنے کے وقت بات کرنا مکروہ ہے اور جب سعی سے فارغ ہو تو پھر مسجد حرام میں جائے۔ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھے۔ اور یہ بہتر ہے واجب نہیں۔ پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں انابت کرے۔ اور جس قدر چاہے نفل کے طور پر طواف کرے اور اگر حرام نماز ڈالا ہو تو تروپہ کے دن یعنی چھٹی ذی الحجہ کو پھر حج کا حرام باندھے۔ ساتویں ذی الحجہ کو امام خطبہ پڑھے اور اس میں حج کے احکام بیان کرے۔

مثلاً عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لئے جانا اور ننگری پھینکنا۔ اور بال منڈانا اور جانور ذبح کرنا اور طواف لانا اور منیٰ میں رہنا وغیرہ حج کے احکام بیان کرے تو بہتر ہے کہ خطبہ شہنے اور ایسا ہی عرفہ کے دن عرفات میں امام خطبہ پڑھے اور سب لوگ سنیں، کیا رسول ذی الحجہ کو منائیں حج کے احکام بیان کئے جاتے ہیں تو چاہیے کہ وہ بھی شہنے آٹھویں ذی الحجہ کو احرام باندھے ہوئے فجر کے بعد آفتاب طلوع ہونے پر منیٰ چلے۔ اور اگر ظہر پڑھ کر کے چلے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اور عرفہ کی رات منیٰ میں گزرتے اور فجر کی نماز تاویکی میں عرفہ کے دن پڑھے۔ اس کے بعد عرفات کی طرف چلے۔ اور اگر آٹھویں ذی الحجہ کو منیٰ میں نہ گئے۔ اور صرف عرفہ کے دن عرفات میں چلے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور عرفات میں جہاں چاہے وہاں اترے۔ مگر بطن عرفہ میں نہ اترے اور نفل ہے کہ پہاڑ کے نزدیک ٹھہرے اور سنت ہے کہ عرفہ کے زوال کے بعد غسل کرے اور فرض ہے کہ عرفات میں ٹھہرے کہ بغیر اس کے حج ادا نہیں ہوتا۔ اور امام کا خطبہ شہنے اور امام کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ اور نہایت خشوع اور خضوع اور خلوص کے ساتھ استغفار اور تہلیل اور تہلیل اور تسبیح اور ثناء کرے اور درود شریف پڑھے اور اپنی حاجت کے واسطے دعا مانگے۔

آفتاب عروبہ ہونے کے وقت امام کے ہمراہ مزدلفہ میں جائے اور اثناء راہ میں استغفار اور تہلیل اور ذکر اور حمد کرے اور درود شریف اکثر پڑھتا ہے اور مزدلفہ میں جا کر امام کے ساتھ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک

وادی محصب میں آنا

ان افعال کے بعد وادی محصب میں آئے وہاں ایک ساعت ٹھہرے اور پھر مکہ معظمہ بجائے اور طواف بدر کرے اور یہ حکم اس منور میں ہے کہ وہاں سے مراجعت کرنے کا ارادہ ہو ورنہ مکہ معظمہ بجائے اور وہاں اقامت کرے اور یہ طواف واجب ہے اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں۔ طواف کے بعد چاہے رزم پر منہ و حکم سے جو رزم کا پانی ہے، چند مرتبہ کر کے پانی پئے اور ہر تہیکہ بڑے کیسے لہر کے پانی پئے ریت منہ اور زور دین میں بھی رزم کو پانی پئے بیت اللہ کی طرف آئے۔ اور اگر ہو سکے تو کعبہ شریف کے اندر داخل ہو اور اگر اندر داخل ہونا ممکن نہ ہو تو آستانہ اور مقام منہ کو بوسہ دے اور اپنا منہ اور سینہ اس پر رکھ کر اور منہ سے سینہ کو لپٹا دے اور کعبہ کا آستانہ پکڑے اور نہایت گریہ و زاری کرے اور اس وقت بھی تکیہ و تہلیل وغیرہ اشغال وادکار حمد و ثنائیں منقول ہے اور اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہونے پس یا مسجد حرام سے باہر آئے اور جہاں چاہے جائے۔

عمرہ

عمرہ سنت ہے واجب نہیں اور ہر سال چند مرتبہ ادا ہو سکتا ہے۔ عمرہ کا وقت تمام سال ہے۔ مگر ایام حج میں مکروہ ہے۔ ایام حج کے روز عرفہ اور روز نحر اور ایام تشریق ہیں۔ ایام حج میں بھی عمرہ اس کے حق میں مکروہ ہے کہ وہ تارن نہ ہو۔ عمرہ میں احرام اور طواف ہوتا ہے۔ عمرہ میں دو چیزیں واجب ہیں۔ سچی کرنا درمیان صفا اور مروہ کے دوسرے بال منڈانا یا کتر وانا حج میں جو شرائط ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں اور حج میں جو سنن اور آداب ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں۔

احکام جنایات

احکام جنایات کے یہ ہیں مگر محرم کسی ایک عضو میں کامل طور پر خوشبو استعمال کرے، یا اپنے سر میں مندی

ساتھ پرستے اور مشاء کے بعد رات وہاں گزارے اور رات کو وہاں رہنا واجب ہے اور مستحب ہے کہ تمام رات نماز اور قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر اور دعا میں مشغول رہے اور بیدار رہے اور بجز فجر ہونے کی تاہی کی میں فجر کی نماز ادا کرے اور جہاں چاہے مزدلفہ میں ٹھہرے مگر وادی محصب میں نہ ٹھہرے اور جب اس وادی میں گزرتے تو نہایت تیزی سے ساتھ وہاں سے نکل جائے۔ اور فجر کے بعد روشنی ہونے تک وہاں ٹھہرا ہے اور جب روشنی ہو جائے تو منی کی طرف لے آئے اور منی میں حجرہ عقبہ پر سات کنکری پھینکے اور ہر کنکری پھینکنے کے وقت تکیہ کیے اور جب پہلی کنکری پھینکے تو تہلیل و تہلیل کرے۔ پھر چاروں فرقہ کرے، پھر بال منڈانے یا بال کتر لے کر اس کے بعد مکہ معظمہ میں آئے۔ اور زیارت کرے اور اگر کسی سعی کر چکا ہو تو اس وقت سعی کی ضرورت نہیں اور اگر پانچ سعی کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرے جیسا کہ سنن طواف اوپر مذکور ہو ابے۔ بال منڈانے کے بعد مستحب ہے کہ آخن کھولے اور نوکھوں کے بال لٹولے۔ اور زیارت کے بال دور کرے۔

اور جو چیز احرام کی وجہ سے حرم تھی وہ سب چیزیں اس کے لئے بال منڈانے کے بعد حلال ہو جاتی ہیں مگر جماع اور توالع جماع حلال نہیں ہوتا ہے بلکہ جماع اور توالع اس کا زیارت بعد حلال ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بعد منی میں آئے اور تین رات وہاں شب بائیں رہے اور دن کے وقت مکہ معظمہ میں جا کر کعبہ کی زیارت اور طواف و زیارت کے وقت منی میں اقامت کرے اور یوم نحر کے دوسرے دن تینوں حجرہ پر کنکری پھینکے اور اگر وہاں سے گرج کیا تو اس کے دوسرے رمی ساقط ہو جائے گی۔ اور رمی کا وقت ان تینوں دن میں زوال کے بعد ہے۔ لیکن جو تھے دن اگر فجر کے بعد قبل زوال کے رمی کرے تو جائز ہے مگر مستحب اور مستحسن ہے کہ زوال کے بعد رمی کرے اور دوسرے دن تیسرے دن زوال کے قبل رمی جائز نہیں۔

مستحب ہے کہ کنکری چھوٹی چھوٹی ہو بہت بڑی نہ ہو اور پاک ہو اور کنکری حمرات کے نزدیک سے نہ آئے بلکہ مزدلفہ میں یا راہ میں سے لے۔ اور انگوٹھ اور کلمہ کی انگلی کے درمیان کنکری لے کر پھینکے اور رمی کے وقت حجرہ سے پانچ پاؤں سے کم فاصلہ پر نہ رہے اور اگر زیادہ فاصلہ ہو تو مضائقہ نہیں اور جس رمی کے بعد پھر رمی ہو۔ وہ رمی پیادہ کرے۔ اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ہمیں دونوں برابر ہیں۔ چاہے پیادہ رمی کرے چاہے سوار ہو کر رمی کرے۔ اور وادی میں کھڑا ہو اور اوپر کنکری پھینکے اور چاہیے کہ کنکری پھینکنے وقت منی دامنہ طرف ہو اور کعبہ شریف بائیں طرف ہو۔ وہ اگر کنکری حمرات سے دور کرے گی۔ تو کنکری پھینکنا درست نہ ہوگا۔ چاہیے کہ کنکری حمرات پر پڑے یا اس کے نزدیک گرسے اور دامنہ سے پھینکے اور ہر کنکری علیحدہ علیحدہ پھینکے۔ اگر سب کنکری ایک ہی مرتبہ ہاتھ میں لے کر پھینک دے تو درست نہیں وہ صرف ایک مرتبہ پھینکنا شمار ہوتا

کا خضاب لگائے یا ردغن زیتون استعمال کرے۔ یعنی بدن میں لگائے۔ یا ایک روز تمام دن سلا ہو اگر اس طرح پہنے ہے کہ اسی طرح اس کے کپڑا پہننے کا معمول ہو۔ یا ایک روز تمام دن اپنا سر چھپائے ہے یا چوتھائی سر کے بل منڈائے۔ یا ایک بغل کے بال دور کرے یا زیر ناف کے بال دور کرے یا گردن کے بال دور کرے یا اپنے ہاتھ کے ناخن کٹوائے یا دونوں پاؤں کے ناخن کٹوائے یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن کٹوائے یا طواف قدوم یا طواف صدر جنابت کی حالت میں کرے یا طواف فرض بلا وضو کرے۔ یا عرفات سے جو دن واپس آئے کلبہ اس سے پہلے آجائے یا سعی ترک کرے۔ یا مزدلفہ کا وقوف ترک کرے یا پوری رمی ترک کرے یا ایک دن کی رمی ترک کرے یا اول کی رمی ترک کرے یا احرام کی حالت میں اپنی عورت کا بوسہ لے یا اپنی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے۔ یا منڈانے میں ایام نحر سے تاخیر کرے۔ یا طواف زیارت میں ایام نحر سے تاخیر کرے یا حج کے اعمال سے کوئی عمل دوسرے عمل پر شرع کے خلاف مقدم کرے۔

مثلاً رمی کے قبل سر منڈانے یا جانور ذبح کرنے کے قبل سر منڈانے تو ان سب صورتوں پر دم واجب ہے اور اگر تادن نے جانور ذبح کرنے سے قبل سر منڈایا تو اس پر دو دم لازم ہوں گے۔

اگر احرام کی حالت میں کسی عضو میں خوشبو لگائے مگر اس عضو میں تمام جگہ خوشبو نہ لگائے یا اپنا سر چھپائے یا ایک دن سے کم وقت سلا ہو اگر پہنے ہے۔ یا چوتھائی سر سے کم منڈائے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے ناخن کٹوائے یا پانچ انگلیوں کے ناخن کٹوائے۔ مگر ایک ہی جگہ نہ کٹوائے۔ بلکہ دو تین جگہ کٹوائے۔ یا طواف قدوم یا طواف صدر بلا وضو کرے یا تین جمرہ سے کسی ایک جمرہ کی رمی بعد یوم نحر کے ترک کرے یا دوسرے کا سر منڈانے تو ان سب صورتوں پر دم واجب ہے۔ حدقہ آدھا صاع گیہوں اور اگر محرم کو بیماری کا عذر ہو اور اس وجہ سے وہ خوشبو استعمال کرے یا منڈانے یا سلا ہو اگر پہنے تو اس صورت میں محرم پر لازم آئے گا کہ تین چیزوں سے کوئی ایک چیز عمل میں لائے یا ایک بکری ذبح کرے یا چھ مسکین کو تین صاع گیہوں تین دن تک ہر روز دے۔ اس طرح کہ ہر مسکین کو آدھا آدھا صاع دے اور تین دن پے در پے دے یا متفرق دے یا تین دن روزہ رکھے۔

وجوب حبرا

اگر محرم صحرائی جانور کا شکار کرے یا اشارہ وغیرہ سے دوسرے کو شکار کے جانور سے آگاہ کرے تو اس پر حبرا واجب آئے گی اور جس جگہ شکار کرے وہاں اس جانور کی جو قیمت ہو وہی اس کی جزا ہوگی۔ پھر اس قیمت سے ہدی خرید کرے اور وہ ہدی مکہ معظمہ میں ذبح کرے یا گیہوں خریدے اور چھ مسکینوں کو ہر روز نصف نصف صاع تین دن تک دے اور تین دن تک پے در پے دے یا متفرق دے یا ایک مسکین کو گیہوں یا جوینے کے بدلے ایک روزہ رکھے اور

جنابت قضا کرے یا سہوا ہو جائیں دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے اور اسی طرح اس کو معلوم ہو کہ یہ جنابت ہے یا معلوم ہو دونوں برابر ہیں اور خوشی سے کرے یا کسی غیر کے جبر کرنے سے کرے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔

اگر محرم خالص خوشبو زیادہ استعمال کرے تو دم لازم آئے گا۔ اور اگر محرم خوشبو دار چیز سوگھے یا خوشبو دار میوہ سوگھے تو اس پر کوئی امر لازم نہ آئے گا مگر یہ فعل مکروہ ہے اور اگر محرم جوئیں مار ڈالے تو کچھ گیہوں مثلاً ایک مٹھی کے اندازے حدقہ دے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اپنے بدن یا اپنے سر یا اپنے کپڑے سے جوئیں نکال کر مار ڈالے اور اگر زمین سے اٹھا کر مار ڈالے تو کچھ لازم نہ آئے گا۔ اور کپڑا دھوپ میں اس غرض سے نہ ڈالے کہ جوئیں وغیرہ مری جائیں۔ اور اگر ایسا کرے اور جوئیں مری جائیں تو اس پر لازم آئے گا کہ نصف صاع گیہوں دے اور اگر کپڑا دھوپ میں خشک ہونے کی نیت سے ڈالے اور یہ غرض نہ ہو کہ جوئیں مری جائیں۔ لیکن دھوپ میں کپڑا رکھنے سے اتفاقاً جوئیں مری جائیں۔ تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا۔ (از رسالہ احکام حج)

مسائل قربانی

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس صورت میں کہ کتاب مفتاح الشلوۃ میں لکھا ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور بارہویں ذی الحجۃ کی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتا ہے اور اس کتاب میں حوالہ کسی دوسری کتاب کا نہیں دیا ہے اور مصر اور غیر مصر کی بھی اس میں قید نہیں۔ یہ مسئلہ ظاہراً جمہور کے خلاف ہے۔

جواب : اول وقت قربانی کا شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور بیاباں اور دیہات میں کروہیں عید الاضحیٰ کی نماز نہ ہوتی ہو۔ اول وقت قربانی کا طلوع فجر کے بعد روز نحر میں ہو جاتا ہے۔ یعنی دسویں ذی الحجۃ کی صبح صادق کے وقت اول وقت قربانی کا ہو جاتا ہے۔ اور آخر وقت تیسرے دن آفتاب کے غروب ہونے سے پچھلے تک رہتا ہے۔ تو ایک دن روز نحر اور دو دن اس کے بعد قربانی کے ہیں اور یہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ امام شافعی کے نزدیک بعد نماز عید الاضحیٰ کے بھی جب تک امام قربانی نہ کرے۔ دوسرے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قربانی کریں۔ امام شافعی کے نزدیک قربانی کے چار دن ہیں۔ یعنی ایک دن عید الاضحیٰ کے روز یعنی دسویں ذی الحجۃ کو اور تین دن اس کے بعد تک قربانی کرنا جائز ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنْ ذَبَحَ فِي مَشْرِقِهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ طُلُوعِ
فَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِهَا وَآخِرُ وَقْتِهَا يَوْمَ الثَّالِثِ بَعْدَ مَا أَثْبَتَ وَالشَّابِعِ
لَهُ قَوْلُهُ فِي خُرُوجِ الْفَائِدَةِ ۱۱

لَا يَجُوزُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ تَحْرِيرِ الْأَمَامِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَسْرِ بَعْدَ أَيَّامٍ

یعنی اول وقت قربانی کا بعد نماز عید الاضحیٰ کے ہوتا ہے اگر شہر میں ذبیح کرے یعنی ۱۰ ذی الحجہ کو بعد نماز عید الاضحیٰ کے قربانی کا اول وقت ہوتا ہے اور اگر شہر کے سوا دوسری جگہ قربانی کرے تو وہاں قربانی کا اول وقت ۱۱ ذی الحجہ کو فجر کے بعد ہوتا ہے۔ اور آخر وقت قربانی کا تیسرے دن آفتاب کے غروب ہونے سے کچھ قبل ہوتا ہے اور ام مالک اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی جب تک ام قربانی نہ کرے۔ دوسرے لوگوں کو جائز نہیں کہ قربانی نہ کریں اور ام شافعی رحمہ کے نزدیک چار دن تک قربانی کرنا جائز ہے اور حدیث میں لکھا ہے وَتُحْتَمِلُ الْأَضْحِيَّةُ مِنْهُ حُلُّ بَطْلَانِ الْعَجِيزِ مِنَ الْيَتِيمِ الشَّجْوِ الْأَسَدِ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْثَلِ الذَّبِيحُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْأَمَامُ الْعِيدَ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَتَذْبِيحُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

ترجمہ: یعنی قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ فجر کے بعد ہوتا ہے مگر شہر کے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قربانی کریں جب تک ام عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھ لے اور قربانی کا وقت اس کے بعد دو دن تک رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ فرمایا ہے کہ اس کے بعد تین دن تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ واللہ اعلم

مسائل ذبیحہ

سوال: کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر فلاں کام کا انجام میرے حسبِ خواہ ہو جائے تو سید احمد کو دیکھ کر لائے یا شیخ سدو وغیرہ کا بکرا میں دوں گا۔ پھر جب مراد اس کی حاصل ہوئی تو اس نے خدا کا نام لے کر کائے ذبیح کی مگر اس نے دل میں سید احمد اور شیخ سدو کے ساتھ کائے کی نسبت کی اور یہ حدیث شریفہ میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور یہ بھی حدیث شریفہ میں ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِهِمْ كَمَا تَلَوَّنَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ ۚ

ترجمہ: یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کو ضرور دخل ہے تو صورت مذکورہ میں ایسی کائے وغیرہ کا گوشت کھانا ہوتا ہے یا نہیں۔

جواب: یہ امر کہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام اس کا دار و مدار ذبیح کرنے والے کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نزدیکی حاصل ہو یا یہ عرض ہو کہ اس کا گوشت خود کھائے یا یہ منظور ہو کہ وہ گوشت فروخت کیا جائے

مذہب حنفی

اس سے نفع حاصل ہو یا اس ذبیح سے کوئی اور امر جائز مقصود ہو تو ان سب صورتوں میں وہ ذبیحہ حلال ہے اور ذبیحہ سے اگر کوئی دوسری غرض غاصد ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہے تفسیر نیشاپوری میں کلام پاک اللہ جل شانہ و ما اھل بیتہ فی تفسیر میں لکھا ہے:-

قَالَ الْعُلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَقَصَدَ بِهَا نَحْبًا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا حَتَّى يَصِلَ إِلَى غَايَةِ مَقْصُودِهِ ۚ

ترجمہ: یعنی علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس ذبیح سے اس کا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی نزدیکی حاصل ہو تو وہ شخص مرتد ہو گیا اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہو گیا۔

وَفِي الثَّغِيرِ الْمُخْتَارِ ذَبِيحُ الْقَذِيرِ وَالْخَوِيفِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَيَحْرُمُ لِمَنْ أَهْلًا بِهِ لِيُغْنِيَ اللَّهُ وَلَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ذَبِيحٌ لِلْغَنِيِّ لَا يَحْرُمُ لِمَنْ أَهْلًا بِهِ سَنَةِ الْخَطِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَرَّمَ الصَّبِيحُ أَكْرَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْفَارِقُ أَنَّهُ قَدْ مَهَّيَا كُلَّ مَهَاكُنَّ كَانَ الذَّبِيحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلنَّبِيِّ أَوَّلُ لَوْلِيَّةٍ أَوْ لِلذَّبِيحِ وَإِنْ لَعَرِيقَةً مَهَّيَا كُلَّ بَلِيدٍ فَعَهَا الْغَنِيُّ كَانَ لِعَظِيمٍ غَيْرِ اللَّهِ فَيَحْرُمُ وَعَلَّ يَكْفُرُ قَوْلَانِ بِنِزَازِيَّةٍ وَشَرَحَ وَهَبَانِيَّةٌ قُلْتُ فِي صِيْدِ الْمَنِيَّةِ أَنَّهُ يَكْرَهُ وَلَا يَكْفُرُ لَا الْإِنْسَانِيَّةُ بِالْمَسْلَمِ أَنَّهُ يَقْرُبُ إِلَى الْأَدْمِيِّ بِهَذَا النَّحْرِ وَنَحْوِهِ فِي مَشْرِحِ الرَّهْبَانِيَّةِ مِنَ الذَّخِيرَةِ وَنُظُمُهُ فَقَالَ صَوْغًا لَهُ جَمْعُهُمْ مِنْهُ قَالَ كَاخْرًا وَفَضْلًا وَاسْمَعِيلُ لَيْسَ يَكْفُرُ هَكَذَا فِي مَطَالِبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَشْبَاءِ وَالنَّظَائِرِ

یعنی در مختار میں لکھا ہے کہ کوئی جانور، امیر وغیرہ کسی سردار کے آنے کی خوشی میں ذبیح کیا گیا۔ تو وہ ذبیحہ حرام ہے کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اگرچہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور اگر مہمان کے واسطے ذبیح کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ حرام نہیں۔ اس واسطے کہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور مہمان کی تعظیم کرنا کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے اور ذبیحہ کے حلال اور حرام ہونے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس ذبیح سے گوشت کا کھانا مقصود ہو تو ذبیح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا اور یہ مقصود ہوگا کہ مہمان کو اس سے فائدہ ہو یا وہ گوشت طعام ولیمہ میں صرف ہوگا یا وہ گوشت فروخت کیا جائے گا۔ تاکہ اس سے نفع حاصل ہو اور اگر وہ گوشت کھانے کے واسطے مہمان کو دیا جائے یا کسی غیر کو دے دیا۔ تو وہ ذبیح غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ہوگا۔ تو وہ ذبیحہ حرام ہو گیا اور ایسا ذبیح کرنے والا کیا کافر ہو جائے گا۔ اس میں دو قول ہیں۔ یہ بزاز یہ اور مشرک و مہمانیہ میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مہمان کے شکام کے بیان میں کہ اس طور سے ذبیح کرنا مکروہ ہے اور ذبیح کا فرقہ ہوگا۔ اس واسطے کہ ہم لوگ مسلمان کے پاس سے یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس نیت سے ذبیح کرے گا کہ آدمی سے نزدیکی حاصل کرے اور ایسا ہی مشرک و مہمانیہ میں ذبیحہ سے منقول ہے اور اس مسئلہ کو نظم میں بیان کیا ہے۔ اس کا یہ ضمنوں ہے۔ ایسا ذبیح کرنے والا جہود کے

کافر ہے اور فضل اور اسمیل کے نزدیک کافر نہیں ایسا ہی مطالب المؤمنین اور اشیاء والنظار میں ہے۔

وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله دعاء احمد و ايضا ملعون من ذبح لغير الله اسواه ابو داود وفي غرائب ابی حبيب وستان الفقيه وكنز العباد انه لا يجوز ذبح البقر والغنم عند القبور لقوله عليه السلام لا يحقر في الاسلام يعني عند القبور هكذا في سنن ابی داود وهكذا لا يجوز على البناء الجدید وعند شراء الدار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الهدايا بناء على انهو يكرمون فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وهكذا في كتب الشافعية كما قال النووي في شرح صحيح مسلم في تفسير ما اخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لله ولعن الله من ذبح لغير الله فالمراد به ان يذبح باسم غير الله كمن ذبح للمسلم او للصليب او للموسى وعيسى عليهما السلام او للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذا الذبيحة سواء كان الذابح مسلما او نصرانيا او يهوديا كما نص عليه الشافعي واقتضى عليه اصحابنا فان قصد مع ذلك تعظيم المذبح بغير الله والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ ابراهيم المروزي عن اصحابنا ان ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه انه افتي اهل بخارا بتعديمه لانه مما اهل به لغير الله وقال الرافعي في هذا انما يذبح عند استبشار القدر ومعه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يجري فيه التحريم والله اعلم

یعنی حدیث شریف میں ہے کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا اس حدیث کو احمد نے روایت کیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ ملعون ہے جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور غرائب ابو عبیدہ اور بستان الفقیہ اور کنز العباد میں ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ذبح کرنا گائے اور بکری کو قبروں کے نزدیک، اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبر یعنی قبروں کے نزدیک ذبح کرنا اسلام میں نہیں۔ ایسا ہی سنن ابو داؤد میں ہے اور ایسا ہی ہذا نہیں ہے۔ ذبح نئی عمارت بنانے کے وقت اور مکان خریدنے کے وقت۔ اس واسطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جن کے ذبیحہ سے اس بناء پر کہ اس ذبح سے جن کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذبیحہ کو باطل فرمایا۔ اور اس سے منع فرمایا۔ ایسا ہی شافعیہ کی کتابوں میں ہے چنانچہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے اپنے باپ پر لعنت کی۔ اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا۔ تو اس سے ۱۔ ہے کہ ذبح کرے اللہ کے نام سے مثلاً ذبح

کرے بغير من تعظیم بت یا صلیب یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی غرض سے یا کعبہ وغیرہ کی تعظیم کے لئے تو یہ سب حرام ہے اور ایسا ذبیحہ حلال نہیں بخوانہ ذابح مسلمان ہو یا نصرانی یا یہودی۔ ایسا ہی امام شافعی رحمہ نے تصریح کی ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے تو اگر باوجود اس کے ذابح کا یہ ارادہ ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ کی تعظیم اور عبادت ہو تو یہ کفر ہے۔ پس اگر ذابح مسلمان ہوگا تو اس ذبح سے ثمرہ ہو جائے گا۔ اور شیخ ابراہیم مروزی نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جو ذبح کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی پیشوائی کے وقت اس سے نزویٰ حاصل ہونے کے لئے ایسے ذبیحہ کے ہائے میں اہل بخارا نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے اس واسطے کہ وہ ان ذبیحہ میں سے ہے جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اور کھارافعی نے کہ یہ ذبح بادشاہ کے تے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ذبح مانند ذبح عقیقہ کے ہے جو لڑکے کی پیدائش کے سبب سے ہوتا ہے اور ایسی صورت میں حرمت کا حکم نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

فان قيل قوله تعالى وما لكم الا تاكلوا من ذكرا سم الله عليه وقد فضل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وكذا قوله تعالى وكلوا مما ذكرا سم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين عام يتناول ما قصد به التقرب الى الله وغيره فيكون الكل حلالا قلنا هذا في الآيات عامة مخصوصة بالنص الآخر وهو قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به او المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم — وما ذبح على الصب فلوان رجلا مسلما خنق شاة وذكر اسم الله عليها — لا تحل مع انه ذكر اسم الله عليها — وكذا الذبح شاة على نصب من الانصاب او على قبر من القبور وقصد به التقرب الى صاحب القبر او صاحب النصب وذكر اسم الله عليها لا تحل بهذا النص القريب ومما اكل ذلك على قصد التقرب الى غير الله او تغيير الطريق المشهور في الذبح من استعمال الالهة المحنكة ونحو ذلك فعلنا انها الى قوله وقد فصل لكم حواله على ما ذكر في الآيات الاخرى المساندة وغيرها وكان سبب نزول هذه الآيات شبهة المشركين حيث كانوا يقولون للمسلمين بطريق الزام استولوا تاكلون الميتة وقد قتلها الله وتاكلون ما قتلون بايديكم فقد حرم مقتولكم على مقتول الله فاجاب الله تعالى عن ذلك بان الميتة لو يذكر معها اسم الله فلا ذك حرمات وكذا الموقوذة والمنخنقة والمتردية لم تقتل على الوجه المذكور فيه من الله فحرمات وما قتلناه بايدينا انما صار حلالا لان قتلها وقب بآن الله تعالى

وبالرجحہ المشرع بحيث خرج منه الدم المسفوح ومع ذكر اسم الله فتحليل هذا
او من حريم ذلك عين التعظيم لا من الله وامّا حديث القتل فغالبه وحمية لا
الكل مقتول الله سواء كان بايدينا او بايدي غيرنا او ماتت تحت انفعال الا
موت عندنا الا باذن الله كما قال الله تعالى: يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَبِذَلِكَ
اجمع أهل السنة والجماعة على ان المقتول ميت لا حمله . والله اعلم :

ترجمہ : یعنی اگر یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور کیا سبب ہے کہ تم لوگ نہیں کھاتے اور
جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے . حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمادی تم لوگوں کے لئے حرام چیزوں کی
مگر بحالت اضطرار وہ حرام بھی کھانا بقدر جان بچانے کے جائز ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے . اور کھاؤ تم اس کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے . اگر تم لوگ اس کی آیتوں پر ایمان لائے ہو
اللہ تعالیٰ کا یہ کلام عام ہے ذبیح سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو یا غیر اللہ کا سب کو یہ کلام
پاک شامل ہے تو سب حلال ہوا . اس شبہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عام ہیں . ان
کی بعض صورتیں خاص کر لی گئی ہیں . ان کے بارے میں دوسری نسل میں دوسرا حکم ہے . وہ نفس سودا
مائدہ میں ہے . اس کا یہ حاصل ہے کہ حرام کیا گیا تم لوگوں پر مردار اور خون اور سودا کا گوشت . اور جس پر
غیر اللہ کا نام پکارا جائے اور کھل گھونٹا ہوا اور عصا سے مار ڈالا ہوا . اور جو اوپر سے گر کر مر جائے
اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینک سے مار ڈالا ہو . اور وہ جس کو کھایا ہو دندہ نے . مگر
ان میں سے وہ جانور حلال ہے جس کو تم لوگ زندہ پاؤ اور اس کو ذبیح کرو . اور وہ جانور بھی حرام ہے جو بتوں
پر ذبیح کیا جائے تو اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی بکری کا کھل گھونٹا تو وہ بکری بھی حلال نہیں .
باوجودیکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا . اور اس سے بیچ نفس سے ثابت ہے کہ وہ بکری بھی حلال نہیں جس
کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی بٹ پر ذبیح کیا گیا ہو . اس غرض سے کہ اس سے تقرب حاصل ہو اسکو کسی بقرے کے نزدیک کلام
نیکر ذبیح کی اس غرض سے کہ صاحب قبیلہ تقرب حاصل ہو ان سب صورتوں میں قربت کا مدار اس پر نہیں ہے جو قربت سے اللہ تعالیٰ کو
حاصل ہو . اور بعض صورتوں میں یہ نخلل ہے کہ وہ جانور ذبیح کے مشہور طریقہ کے موافق نہیں ذبیح کیا گیا .
مثلاً تیز آگ سے ذبیح کرنا اور ایسے ہی بعض امور کہ ذبیح کرنے میں ان پر لحاظ ہونا چاہیے اس کا لحاظ نہ ہوا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جو اشیاء مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل فرمادی
ہے تو اس سے وہ چیز ہے کہ اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں مثلاً سورۃ مائدہ وغیرہ میں ہے .

آیت مذکورہ :-

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَكُمْ فِيهَا حَقٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ
کہ تم لوگ مروتا نہیں کھاتے ہو . حالانکہ اس کی دلت محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اپنا

ذبیح کھاتے ہو کہ اس کو تم لوگ قتل کرتے ہو تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے مقتول سے اپنا مقتول اچھا مانتے
ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب فرمایا کہ مردار پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا ہے . اس واسطے وہ
حرام ہے اور ایسا ہی وہ جانور بھی حرام ہے جو عصا سے مار ڈالا جائے یا اس کا کھل گھونٹا جائے یا وہ اوپر سے
گر کر مر جائے تو یہ سب جانور اس واسطے حرام ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبیح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے
اس طور سے ذبیح نہیں کئے گئے اور ہمارا ذبیحہ اس واسطے حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق
شرعی طور پر ذبیح کیا جاتا ہے . یعنی اس جانور سے خون نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبیح کیا
جاتا ہے . اور مردار شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبیح نہیں کیا جاتا . اس واسطے وہ حرام ہے اس
میں اللہ تعالیٰ کے نام اور حکم کی عین تعظیم ہے اور مشرکین کا شبہ محض غلط فہمیہ ہے کہ اہل اسلام
جس جانور کو ذبیح کرتے ہیں مسلمانوں کا مقتول ہوتا ہے . یہ شبہ سراسر غلط ہے اس واسطے کہ ہر حال میں
میں موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے خواہ اہل اسلام ذبیح کریں یا غیر اسلام ذبیح کریں یا
بغیر ذبیح کے خود مر جائے . اس واسطے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کی موت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم
ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ۖ تَرَجِمَ ۖ
اس کی موت کا وقت آتا ہے :

اور اسی وجہ سے اہل سنت و الجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ مقتول اپنی موت سے مرتا ہے

واللہ اعلم

وامّا ما وقع في البيضاوي وغيره من التفاسير انهم قالوا ما اهل به لغير الله اي ما رفع القوت
ببه عند ذبحه للصنوف فبني على ما جرى عادة المشركين في ذلك الزمان ولذا لم يفرقوا في
التفاسير القديمة بين ذكر اسم غير الله عليه وبين ما قصه بذبحه التقرب الى غير الله لان
مشركون ذلك الزمان كانوا متخلصين في الكفر وكانوا اذا قصدوا التقرب بذبح بهيمة
الى غير الله ذكروا عليها عند الذبح اسم ذلك الغير بخلاف مشركي المسلمين فانهم يخلطون
بين الكفر والاسلام فيقصدون التقرب بالذبح الى غير الله ويذكرون اسم الله عليها وقت
الذبح فالاول كفر والثاني كفر مصدقته سورة الاسلام وكانوا يعتقدون ان لا طيب
للذبح الا هذا سواء كان الله او لغير الله وقد تجرى هذه العادة في زماننا ايضا فانهم يشتهرون
فلان يذبح بقرة لاجل السيد احمد كبير مثلاً سواء ذكروا اسم الله عليها عند امر السكين
اولاً .

ترجمہ : یعنی بیضادی وغیرہ متب تفاسیر میں مذکور ہے کہ مفسرین نے وما اهل به لغير الله کی تفسیر میں کھا ہے .

اس سے یہ معلوم ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس پر آواز بلند کریں جب اس جانور کو ثبت کے واسطے ذبح کریں
 و اگر جانور قتل صرف اس بنا پر ہے جو مشرکین کی عادت سابق زمانہ میں تھی اور اسی وجہ سے تفسیر قدیمہ
 میں مذکور ہے کہ اس جانور میں جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے۔ اور اس جانور میں جو غیر اللہ کے تقرب
 سے ذبح کیا جائے۔ اس واسطے کہ اس زمانہ میں مشرکین کا کفر خالص تھا۔ جب ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ
 کوئی جانور ذبح کریں کہ اس کے ذبح سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو مشرکین وہ جانور غیر اللہ کا نام پکارتے
 کرتے تھے اور یہ صریح کفر ہے۔ پھر ایسے لوگ ہوتے کہ اپنے کو مسلمان جانتے تھے۔ اور فی الواقع شرک کرتے
 تھے۔ وہ لوگ کفر اور اسلام میں خط کرتے تھے کبھی ایسا کرتے تھے کہ جانور ذبح کرتے تھے کہ اس ذبح کے
 وسیلے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو اور ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ
 کا نام لینے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقہ پر ذبح ہوا۔ حالانکہ فی الواقع یہ بھی کفر ہے ان لوگوں کا خیال
 تھا کہ ذبح کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ خواہ یہ منطوق ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے
 ذبح کیا جائے۔ یا یہ غرض ہو کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کریں۔ بعض لوگوں میں یہ عادت اس زمانہ میں بھی
 جاری ہے۔ ایسے لوگ مثلاً مشہور کرتے ہیں کہ فلاں شخص سیدنا احمد کبیر کے واسطے گائے ذبح کرنا چاہا
 اس میں اس کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ گائے ذبح کی جائے تو بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر
 ذبح کیا جائے۔ یا اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔

واما ما وقع في الهداية وغيرها ان يذكر مع اسم الله تعالى شيئا آخر وهو ان يقول عند
 ذبح الله تقبل من فلان وهدية ثلاث مسائل احدها ان يذكر موصولا لا معطوفا
 فيكون لا يحرم الذبيحة وهو المراد بما قال ونظيره ان يقال بسم الله بحمد رسول الله لان
 الشك لا توجد فلم يكن الذبيحة واقفالة الا انه يكره لوجود القرآن صورة فيتصور
 المحرم والثانية ان يذكر موصولا على وجه العطف والشك بان يقول بسم الله واسم فلان
 او يقول بسم الله فلان او بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الهمزة فيجوز الذبيحة لانه اهل
 به غير الله والثالثة ان يقول مفصلا عنه صورة ومعنى بان يقول قبل التسمية وقبل ان
 يضع الذبيحة او بعد الذبيحة وهذا لا بأس به لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال بعد الذبيحة اللهم تقبل هذبة من امة محمد ممن شهد لك بالوحدانية والى البلاغ
 والشروط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود حذر في التسمية ان يلهي ما في الهداية
 صريح فيما ذكرنا من ان قصد التقرب الى غير الله محرم للذبيحة سواء كان بطريق الاستقلال
 او بطريق الشك في عدمه له ذكر ذكرنا مجوزا عن غير قصد التقرب الى غير الله ففيه تفصيل فان
 ذكر موصولا لا معطوفا يكره مثلاً ان يقول بسم الله ومحمد رسول الله ولا اللهم تقبل من فلان

لا يحرم الذبيحة لعدم قصد التقرب اليه وانما كرهه لاجل المشابهة في ذلك بذكر اسم غير
 بقصد التقرب ولو ذكره معطوفا يحرم ايضا وان لم يكن فيه معنى التقرب لكنه صريح في
 الشك والصريح لا يحتاج الى النية واذا ذكر مفصلا لا بطريق العطف ولا بطريق الوصل لا
 يكره ولا يحرم لامتشاف المشابهة صورة ومعنى مثلاً ان يقول بسم الله وتوقف ثوبان
 محمد رسول من غير قصد التقرب الى غير الله واذا عرفت معنى هذا الكلام عرفت ان صاحب
 الهداية وضع المسئلة فيما اذا لم يكن المذكور مقصودا بقصد التقرب الى الغير ذكرنا مجزاة فهو
 مجزى من مسئلتنا الموضوعات فيما قصد التقرب الى غير الله فانها حرام مطلقة وعرفت
 ايضا ان ما وقع في التفسير الاحمدى من تفريع قوله على ما وقع في الهداية ونقله في ذلك
 التفسير كما ذكرنا وهو قوله ومن فعلنا علم ان البقرة المنة والاوليا كما هو الرسم في زماننا
 حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله وقت الذبح وان كانوا يذبحونها لهما تلهي مبنى
 على النقلة عن قول صاحب الهداية وهو قوله والثالثة ان يقول مفصلا عنه صورة
 ومعنى فان الانفصال المعنوي كيف يتصور اذا كان السند الاوليا فانه عين التقرب اليهم
 فينتهي واسئالي وقت الذبح فلا انفصال معنى اصلا كما تقدم في قواعد الفقه من استدامة
 النية الى آخر العمل وايضا مبنى على عدم الفرق بين الذكر المجرد الذي وضع صاحب الهداية
 المسئلة فيه وبين ما قصد به التقرب الى غير الله الذي وضعنا المسئلة فيه وامن هذا ذلك
 يعني حديث وغيره من فروع في ما ذكرنا من ان الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز ذکر کی جائے اور اس کی صورت یہ ہے
 کہ ذبح کے وقت کہے۔ اللهم تقبل من فلان یعنی میرے پروردگار اس ذبیحہ کو فلاں شخص کی طرف سے قبول فرما
 اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد متصل ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا
 عطف نہ کرے تو یہ مکروہ ہے اور ایسا ذبیحہ حرام نہیں مثلاً ذبح کے وقت کہے۔ بسم اللہ محمد رسول اللہ اس
 صورت میں ذبیحہ حرام نہیں۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کی شرکت نہیں تو ایسا ذبیحہ
 غیر اللہ کے واسطے نہ ہوا۔ البتہ مکروہ ہے اس واسطے کہ بظاہر غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا لیا گیا
 تو بظاہر صورت حرام کی ہوئی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور غیر اللہ کا نام بطریق عطف
 اور شرکت کے ذکر ہو۔ مثلاً کہا جائے۔ بسم اللہ واسم فلان یا بسم اللہ وفلان یا بسم اللہ و
 محمد رسول اللہ ساتھ کسرہ وال کے کہے اس صورت میں ذبیحہ حرام ہو جائے گا اس واسطے کہ اس ذبیحہ
 پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔

۲۰ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام اس طور سے ذکر کرے کہ غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہر ہو اور یا ظن میں جدا ہو۔ اس طور پر کہ پہلے غیر اللہ کا نام ذکر کرے پھر اس کے بعد جانور کوٹاٹے اور بسم اللہ کہے یا ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے اس میں مضائقہ نہیں۔ اس واسطے کہ روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے بعد فرمایا :-

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ هَذَا مِنْ أُمَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ شَبَّهَ ذَلِكَ بِالْوَحْدَةِ أَيْتَهُ ذَلِيلُ السَّلَاحِ تَرْجِيحاً
یعنی اے میرے پروردگار تو قبول فرما اس ذبیحہ کو امت محمدیہ کی طرف سے کہ ان لوگوں نے تیری وحدانیہ اور میری رسالت کی گواہی دی۔

ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام ذبح کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ذبح کرنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تیرہ مضمون حدیث کی عبارت مذکورہ بالا کا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب ذبح سے مقصود ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو ذبیحہ حرام ہوگا خواہ غیر اللہ کا نام مستقل طور پر کہا جائے یا غیر اللہ کا نام بطور شریعت کے مذکور ہو۔ دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہے البتہ جب نیت نہ ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو مگر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو اس صورت میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام متصل ذکر کیا جائے مگر غیر اللہ کا نام بطریق عطف کے مذکور نہ ہو۔ تو یہ مکروہ ہے۔ مثلاً ذبح کے وقت کہے :-

بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُسْلِمٍ تَوْذِيحِ حَرَامٍ نَذْرًا۔ اس واسطے کہ اس صورت میں غیر اللہ سے تقرب حاصل ہونا مقصود نہیں مگر مکروہ ہے۔ صرف اس واسطے کہ اس صورت میں مشابہت اس حرام طریقہ ذبح کے ساتھ ہوئی جس میں ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے اور وہ حرام طریقہ ذبح کا یہ ہے کہ ذبح سے مقصود ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام بطریق شرکت کے ذکر کیا گیا۔ اور ظاہر ائمہ میں حکم ظاہر کے موافق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نیت کا اعتبار نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یعنی غیر اللہ کا نام نہ بطور عطف کے مذکور ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل ذکر ہو تو یہ مکروہ ہے اور نہ حرام ہے۔ اس واسطے کہ اس صورت میں حرام طریقہ ذبح کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی۔ مشابہت نہ ظاہر میں ہے نہ باعتبار معنی کے ہے۔ مثلاً ذبح کرنے والا بسم اللہ کہے پھر ٹھہرے۔ پھر کچھ دیر کے بعد محمد رسول کہے اور یہ منظور ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو یہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ اب ظاہر ہوگا کہ صاحب حدایہ نے اس مسئلہ کا حکم لکھا ہے جس میں نیت نہ ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو اور یہ حرام ہے۔ ہمارے بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ تفسیر احمدی میں حدایہ کا یہی قول نقل ہے اور تفسیر احمدی میں اسی قول کی بنا پر لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو رسم ہے کہ اولیاء اللہ کے واسطے گائے نذر کی جاتی ہے یہ حلال اور طیب ہے۔ اس واسطے کہ اگرچہ اولیاء اللہ کے لئے گائے نذر کرتے ہیں مگر جب وہ گائے ذبح کرتے ہیں تو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا نام اس وقت ذکر کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ وہ گائے حلال ہے۔ تفسیر احمدی میں غفلت

۲۱ مسئلہ اس طور پر غلط مذکور ہو گیا ہے۔ صاحب حدایہ نے جو تیسری صورت لکھی ہے اس پر لحاظ نہ ہوا۔ وہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام اس طور سے ذکر کیا جائے کہ ظاہر میں بھی غیر اللہ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہے اور اعتبار معنی کے بھی جدا ہے۔ نیت احمدی میں جو صورت مذکور ہے اس میں غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے با اعتبار معنی جدا نہیں اس واسطے کہ جب گائے نذر کے لئے اس میں اولیاء اللہ کی نذر کی نیت ہوتی۔ تو اس سے خاص یہی منظور ہوگا کہ اس گائے کے ذبح کے وسیلہ سے اولیاء اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ اور ذبح کے وقت کسی بھی نیت رہی تو با اعتبار معنی کے ہرگز غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اصول فقہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ نیت کا حکم عمل میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک کہ وہ عمل تمام ہو جائے۔ صاحب حدایہ نے تیسری صورت میں اس مسئلہ کی تحقیق لکھی ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اور ہم نے اس مسئلہ کا حکم لکھا ہے جس میں یہ منظور ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو۔

تفسیر احمدی میں ان دونوں صورتوں کے فرق کی جانب لحاظ نہ کیا گیا۔ حالانکہ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ جب کوئی جانور خالص اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے اور ہرگز منظور نہ ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ تو اگرچہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں تب بھی ذبیحہ حرام ہوگا۔

نذر کا ذبیحہ

سوال : کوئی شخص نذر مانے کہ یہ میرا کام میری حاجت کے موافق ہو جائے تو میں سید احمد کبیر رم کی گائے اور شیخ سدو کا بکرا دوں گا اور حاجت پوری ہونے کے بعد خدا کا نام لے کر گائے ذبح کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس گائے وغیرہ کی نصبت سید احمد کبیر رم اور شیخ سدورم کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں ہے :-

اَسْمَاءُ الْاِحْمَالِ بِالنِّيَّاتِ : یعنی عمل کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔

اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے :-

اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صَوْرَتِكَ وَلَا يَنْظُرُ اِلَى اَحْوَالِكَ وَلَا يَنْظُرُ اِلَى ثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرُ اِلَى خَيْرٍ مِنْ غَيْرِكَ : یعنی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے

تمہاری صورتوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہاری فیتوں کو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں نیت کو ضرور دخل ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خیر و شر میں غیبی یعنی مومن کی نیت میں کے عمل سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کو دخل ضرور ہے تو صورت مذکورہ میں گائے وغیرہ کا کھانا درست ہے یا نہیں؟

جواب : یہ جواب شاہ صاحب رحمہ کا نہیں ہے کسی عالم کا جواب ہے اس جواب پر شاہ صاحب رحمہ

لے جو جواب (تبصرہ) دیا ہے وہ آگے بیان ہوا ہے۔

گائے وغیرہ صورت مذکورہ میں حلال ہے۔ اس کا کھانا درست ہے۔ علی الخصوص اس وقت جب کہ ذبیحہ کرنے والے کی یہ نیت نہ ہو کہ سید احمد کبیر رحمہ وغیرہ کی تعظیم اس ذبیحہ سے ہو۔ یہی معمول ہے کہ سید احمد کبیرہ کی گائے ذبیحہ کرنے میں ذبیحہ کے وقت سید احمد کبیر رحمہ وغیرہ کی نیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ امر کہ وہ گائے حلال ہے اور اس کو کھانا جائز ہے۔

فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ أَن تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ وَمَا كُنْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ لَئِنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ آيَةٌ فَتَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو وہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمادی ہے اس کی جس کو حرام کیا ہے تم لوگوں پر۔

تو یہ کلام پاک عام ہے اس سے عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے وہ حلال ہے۔ پھر دوسری آیت میں بعض صورتیں خاص کر دی گئی ہیں کہ ان خاص صورتوں میں حرمت کا حکم ہے اور وہ صورتیں یہ ہیں۔ مردار جانور، خون، سور کا گوشت جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، گلا گھونٹا ہوا۔ جو عصا سے مارا جائے جو جانور اوپر سے گر کر مر جائے، جس جانور کو دوسرا جانور سینک سے مار ڈالے، جس جانور کو درندہ جانور نے کھا یا ہو، وہ جانور جو ثبت پر ذبیحہ کیا جائے۔ وہ جانور جس سے غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔

اور جو حکم عام ایسا ہو کہ اس کی بعض صورتیں خاص کی گئی ہوں۔ اور ان بعض خاص صورتوں میں دوسرا حکم ہو تو ایسے حکم عام کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس حکم عام کے خاص کرنے کے بعد جو افراد باقی ہوں۔ ان سب باقی افراد کو وہ حکم عام شامل رہتا ہے۔ اگرچہ یہ شامل باعتبار ظن ہوتا ہے تو اس مقام میں جو صورتیں حرمت کی خاص کی گئی ہیں۔ ان صورتوں میں وہ ذبیحہ داخل نہیں ہے جو سوال میں مذکور ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس ذبیحہ سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو، اس کے سوا اور جو باقی صورتیں حرمت کی اوپر مذکور ہوئیں۔ ان باقی صورتوں میں وہ ذبیحہ داخل نہیں جو سوال میں مذکور ہے۔ لیکن حرمت کی صورتوں میں اوپر یہ صورت بھی مذکور ہے کہ جس سے غیر اللہ کا تقرب بھی مقصود ہو وہ بھی حرام ہے۔

اب یہ امر ثابت ہے کہ اس سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ تو البتہ اس حال میں وہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ اور یہی ثابت ہے کہ نام مقصود ہے تو اس امر کا بیان یہ ہے کہ جس ذبیحہ سے غیر اللہ کا تقرب منظور ہو اس سے ذبیحہ مکرر ہے جس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ بلکہ یہ مقصود ہو کہ گوشت کسی غیر کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کا مفصل بیان آئندہ آئے گا۔ اور جو ذبیحہ سوال میں مذکور ہے وہ ذبیحہ ایسا نہیں کہ اس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ اس کا حلال ہونا حدیث سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سب ذبیحہ حلال ہیں۔ جو ذبیحہ مہمان کے لئے ہو یا غیر

طعام ولیمہ واعر اس یا وہ ذبیحہ جو عقیقہ میں ذبح کیا جائے یا بغرض تجارت ذبح کیا جائے جیسا کہ مثلاً ذبیحہ قضا کا ہوتا ہے تو ان صورتوں میں ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا۔ اور اس کے ذبح میں غیر اللہ کی بھی نیت ہے مثلاً مہمان کو کھانا، یا طعام ولیمہ میں لوگوں کو کھانا، جو صورت ذبیحہ کے سوال میں مذکور ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا اور اس کے ذبح میں غیر اللہ کی نیت بھی ہے۔ مثلاً شیخ سید وغیرہ کی نیت ہے تو اس ذبیحہ میں اور ان سب ذبیحہ میں جن کا حلال ہونا حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ دونوں میں اور اس امر میں کچھ فرق نہیں۔ کیونکہ دونوں میں ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح ہوا ہے اور غیر اللہ کی بھی نیت ہے اور ان دونوں امر میں فرق کرنا محض دھڑلہ بلا دلیل ہے۔ یہ امر کہ جو ذبیحہ سوال میں مذکور ہے۔ اس کا حلال ہونا فقہاء کرام کے قول سے ثابت ہے تو اس امر کا بیان یہ ہے کہ فتاویٰ سراجیہ میں لکھا ہے۔

وَالْكِتَابِيُّ إِذَا ذَبَحَ بِاسْمِ الْمَسِيحِ لَا يَحِلُّ وَلَوْ ذَبَحَ بِاسْمِ اللَّهِ وَارَادَ بِهِ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحِلُّ

ترجمہ: یعنی احل کتاب جب ذبیحہ کرے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام سے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں اور اگر احل کتاب نے ذبیحہ کیا اللہ کے نام سے۔ اور اس کی مراد اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو وہ ذبیحہ حلال ہے اس بیان سے کوتاہ نظریوں کا یہ قول دفع ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نیت اگرچہ ذبیحہ میں شرط نہیں۔ لیکن نیت فاسدہ وخبیثہ ذبیحہ کو حرام کرے گی اور ہدایہ میں مذکور ہے۔

وَالشَّاهِدَانِ يَقُولُ مَفْصُولًا عَنْهُ شُورَةً وَمَعْنَى بَانَ يَقُولُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَضْجَعَ الذَّبِيحَةَ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا الْإِذَا بِاسْمِ اللَّهِ. صاحب ہدایہ کے اس قول تک والشرط الذکر الخالص المجزئ

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تیسری صورت ذبیحہ کی یہ ہے کہ ذبیحہ کرنے والا غیر اللہ کا نام اس طرح ذکر کرے کہ غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا ہو۔ باعتبار ظاہر اور باطن۔ اس طرح کہ غیر اللہ کا نام بسم اللہ سے پہلے ذکر کرے خواہ غیر اللہ کا نام ذکر کرے جانور کو ٹانے سے پہلے یا جانور کو ٹانے کے بعد اور اس میں مضائقہ نہیں۔ پھر صاحب ہدایہ اسی مقام میں کچھ اور عبارت کے بعد لکھا ہے کہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ہے کہ ذبیحہ کے وقت خالص ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا جائے۔ اور وہ ذکر مجزئ ہو غیر اللہ کی نیت سے۔ تو مراد اس ذکر خالص مجزئ سے فقط ذکر باللسان ہے اس واسطے کہ اس بیان سے قبل صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ ہان يقول قبل التسمية الخ اپنے اس قول کی تفسیر میں صورت و معنی اور عنایت میں صاحب ہدایہ کے قول مذکور کی شرح میں لکھا ہے۔

وَالْمَأْمُورُ بِهِ هَهُنَا الذِّكْرُ عَلَى الذَّبْحِ وَالرَّادُ بِالذِّكْرِ الْمُتَعَدِّي لِعَلَى الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ تَقْتَضِرُ وَاجْتِزَاءُ بِهِ الْمَالِكِ فِي حُرْمَةِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا فَلَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ

یعنی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذبیحہ کے وقت ذکر کیا جائے۔ اور جو کچھ
مقدمی ساتھ علی کے ہوا اس سے مراد ذکر باللسان ہوتا ہے۔

اور یہی دلیل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلہ میں کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جس کو ذبیحہ کرتے وقت بھولتے
اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبیحہ کیا جائے گا۔ وہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر
میں بھی داخل نہ ہوگا۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا قَدْ كَبِّرْتُمُوهُ عَلَيْهِ تَرْجَمَ : اور مت کھاؤ وہ جانور جس کے ذبیحہ کے وقت
اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے :

اور یہ مسئلہ مفسرین کے قول سے اس طرح ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر احمدی میں مذکور ہے :-
ان البقرة السند ذبحة كسها هو الرصد في زماننا حلال طيب لا تذبح لغير الله ولا لغيره
اللہ وقت الذبیحہ وان کما انوا یذبحونہا لغيرہ انتہی ۔

یعنی گائے نذر مانی ہوئی جیسا کہ زمانہ میں رسم ہے حلال طیب ہے اس واسطے کہ اس گائے
پر ذبیحہ کرنے کے وقت نام غیر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ گائے غیر اللہ کی نذر مانی ہوئی رہے

اس مسئلہ میں حق ظاہر ہے۔ صاف امر یہ ہے کہ جس کو مولانا محمد مبین رحمہ اللہ نے اپنا اس رسالہ میں لکھا ہے۔ رسالہ
نذر کے بیان میں ہے کہ نذر شیخ سدوک اور ان کے مانند اوروں کی حرام ہے اور بکرا وغیرہ جو شیخ سدوک کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں
اگر بوقت ذبیحہ کے شیخ سدوک کا نام لیا ہو تو اس بکرا وغیرہ کا گوشت مردار ہو جاتا ہے اس کا کھانا ناجائز ہے چنانچہ اللہ
تعالیٰ فرمایا ہے :-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا قَدْ كَبِّرْتُمُوهُ عَلَيْهِ تَرْجَمَ : اور مت کھاؤ وہ جانور جس پر
کیا جائے نام اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا فسق ہے :

اور اگر اس بکرا وغیرہ کو خدا کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبیحہ کیا ہو تو اگرچہ دل میں نیت فاسد ہو تاہم
کھا ناظاہر احلال ہے لیکن متقی اور پرہیزگار کو چاہئے کہ اس کو نہ کھائے ورنہ جاہلوں کا یہ گمان ہوگا کہ ایسی نذر حلال ہے
جو جاہل گمراہ ہوں گے۔ یہ مضمون مولانا محمد مبین کے کلام کا ہے۔

لیکن جو گائے غیر اللہ کی نذر ہو اس کی حرمت کا فتویٰ انہی لوگوں نے دیا ہے جن کا قول ان کے فعل کے
مطابق نہیں مثلاً وہ لوگ فرقہ شیعہ کو مطلق بالاجماع کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْجَارَ حَتَّىٰ يَوْمَ تَوَدُّوا وَلَكُمْ خُزُنًا مِّنْ شَجَرٍ وَّلَكُمْ
الامیۃ۔ ترجمہ : اور مت نکاح کرو مسلمان عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور

البتہ بندہ مؤمن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تم کو اچھا معلوم ہو
تو وہ لوگ جو باوجود اس کے کہ شیعہ کو کافر مطلق کہتے ہیں اور اس آیت کے خلاف لڑکیوں وغیرہ کا نکاح

شیعوں کے ساتھ کر دیتے ہیں وہ لوگ اپنے مسکن کو دائر الحرب قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
اَلَمْ تَكُنْ اَمْرًا مِّنَ اللّٰهِ وَاسْمٰحَةً فَمِنْ هَاجِرٍ اَوْ فِئْتًا اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی کی زمین کشادہ نہ
تھی کہ وہاں تم ہجرت کر جاتے تا

تو اس کلام پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دائر الحرب سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ دائر الحرب نو کہتے ہیں
ان میں آیت کے خلاف وہاں اقامت کے رہنے ہیں۔ ہجرت نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرس اپنے
ذریعہ فرض جانتے ہیں اور سال بسال مقبرہ پر لوگوں کا مجمع کرتے ہیں اور کھانا اور شیرینی لے جا کر وہاں تقسیم کرتے ہیں اور
مقبورہ کویت بناتے ہیں جس کی پریش کی جاتی ہے نہایت عجب کی بات ہے اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حربی کا کیا کام کہ وہ مسلمانوں کے پاس
میں فتویٰ ہے۔ بلکہ وہ لوگ اس فتویٰ کی وجہ سے اس امر کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ خود گمراہ ہو چکے اور اکثر
لوگ کو گمراہ کیا۔ اس واسطے کہ وہ ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو۔ وہ ذبیحہ حرام ہے اور ذبیحہ کرنے والا اس صورت میں
مرد ہو جاتا ہے اور اس کی عورت کو مطلق بائن ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ایک ذبیحہ وہ ہے جو
غیر اللہ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو اور وہی ذبیحہ ذمہ اہل بیت علیہم السلام یعنی وہ کہ پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے۔

اور دوسرا ذبیحہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو۔ ان دونوں ذبیحہ میں یہ فرق ہے کہ جس کے لئے
وہ ذبیحہ ذبح کیا جائے اگر اس ذبیحہ کا گوشت اس شخص کو دیا جائے تاکہ وہ کھائے تو یہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔ اور
اس ذبیحہ کے گوشت کا فائدہ مسلمان وغیرہ کے لئے ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ذبیحہ قصاب کا حلال ہوگا اور وہ ذبیحہ بھی
حلال ہے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو۔

ایسا ہی بذاریہ میں مذکور ہے اور اگر وہ ذبیحہ جس کے لئے ذبیحہ کیا جائے اس کو کھانے کے لئے اس ذبیحہ کا گوشت
دیا جائے بلکہ یہ ارادہ ہو کہ یہ گوشت اس شخص کے سو کسی غیر کو دے دیا جائے گا۔ تو وہ ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ہو
گا اور وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ اور اس وجہ سے وہ ذبیحہ حرام ہے جو اُسراء کی تعظیم کے لئے ذبیحہ کیا جائے۔ ایسا ہی در مختار اور
ذاریہ میں ہے

تو جب ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جو سوال میں مذکور ہے تو ان لوگوں نے حلال کو حرام کیا اور
وہ لوگ مصداق ضالین کے ہوئے یعنی گمراہ ہوئے اور اس فتویٰ کی وجہ سے اس ذبیحہ کا گوشت نہ نذر کرنے والے نے
کھا اور نہ کسی غیر نے کھایا تو ذبیحہ کرنے والا مرتد ہو گیا۔ جن لوگوں نے حرمت کا فتویٰ دیا وہ لوگ مضلین میں داخل ہوئے
یعنی گمراہ ہوئے۔ اور سوا سلام کے۔ جو عبادات خالصہ ہیں ان عبادات خالصہ کے سوا اور دوسرے اعمال کی صحت
مذاہب میں نیت کو کچھ دخل نہیں۔ مثلاً نیت کو شیا کی حلت و حرمت میں کچھ دخل نہیں جیسے صرف ذکر سانی کا حکم
ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ہے جس کی تحقیق ہم یہاں کر رہے ہیں اور اس کا مفصل بیان اوپر مذکور ہوا ہے۔ اس واسطے کہ نکاح وغیرہ
نیت کے حرام نہیں ہو جاتا۔ یا نکاح میں نیت زنا کی ہو تو وہ نکاح بھی حرام نہیں ہو جاتا اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں
ہو سکتا کہ یہ نیت بھی ہو کہ اس زنا سے ولد صالح پیدا ہو۔ اور عبادات میں فراغت حاصل ہو۔

اور شراب اس وجہ سے حلال نہیں ہو سکتی کہ وہ شراب اس نیت سے پی جائے کہ نماز اور جہاد کی قربت حاصل ہو اور یہ جو حدیث ہے: **انما الاعمال بالنیات** : تو اس حدیث کی یہ تاویل ہے کہ اس حدیث میں مضاف محذورات ہے مثلاً ثواب الاعمال۔ یا اس حکم سے بعض اعمال خاص کر لئے گئے ہیں چنانچہ مسئلہ اصول اور فروع میں ثابت ہوا ہے وہاں دیکھنا چاہیئے۔

جواب : (یہ جواب شاہ صاحب کاتب اسمیں اوپر کے جواب پر اعتراضات اور تنقید بھی ہے)

یعنی محیب کا جو یہ قول ہے کہ ذبح کر نیوالے کی نیت نہ ہو اور

تو جاننا چاہیئے کہ ذبح کرنے والا ضرور ہے کہ وکیل اور نائب اس شخص کا ہو گا کہ جس شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ جانور غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ تو اس موکل اور مفیب کی نیت حل و حرمت میں تاثیر کریگی جیسا کہ قرآنی حکم ہے۔

محیب کا جو یہ قول ہے اور وہ یہ کہ قصد کیا جائے اس سے تقرب غیر اللہ کا۔ الخ

تو تخصیص اس فرد کی قرآن شریف سے ثابت نہیں ہو سکتی مگر اس وقت میں کہ اس معنی پر حمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا۔

وَمَا أَهْلُ بَيْتِهِ لَخَبِيرَاتُ اللَّهِ محیب کے اس قول میں تکرار لازم آتی ہے۔ اس واسطے کہ محیب نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو خاص گنتی ہیں اور وہ حرام ہیں ان چیزوں کی تفصیل میں وہ اہل بیت غیر اللہ کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس نے بعد میں کہا ہے: **وَمَا قَصْدُهُ التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ** تو محیب کے اس بیان میں تکرار لازم آتا ہے اور تخصیص اس فرد کی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی مگر حسب حمل کیا جائے اسی معنی پر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول :- **مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لَغَيْرِ اللَّهِ تَرْجَمَ** یعنی وہ ملعون ہے جو ذبح کرے غیر اللہ کے لئے۔

کہ جس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث سے ایسے ذبح کی حرمت نہیں معلوم ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جائے بلکہ اس حدیث سے ایسے طریقہ ذبح کی حرمت سمجھی جاتی ہے جو ذبح غیر اللہ کے لئے ہو جیسا کہ ذبح کیا اس بکری کو جو غضب کی گئی ہو۔ اور پھر اس بکری کی قیمت اس کے مالک کو تاوان سے دیا۔ یعنی اس حال میں وہ بکری جو ذبح ہو وہ حرام نہ ہوگی بلکہ اس کو ذبح کرنا حرام ہوا۔

یہ جو قول محیب کا ہے کہ عام مخصوص منہ البعض اپنے باقی افراد پر شامل ہوتا ہے اگر یہ شمول بطریق نفع کے ہو تو یہ بھی جاننا چاہیئے کہ ایسے عام میں دوسری تخصیصات بھی جاری ہوتی ہیں جو لائق تظنیہ سے ثابت ہوں مثلاً اخبار احاد و اقوال مجتہدین جس سے اس جانور کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ تو اس آیت کو قیامنا مجتہدین کے معارضہ میں پیش کرنا مفید نہیں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ لیکن داخل نہ ہوتا اس جانور کا اس میں جس سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو الخ تو یہ ظاہر ہے کہ محیب کا یہ قول محذوٹ ہے اس واسطے وہ اہل بیت غیر اللہ اگر حمل کیا جائے۔ اس پر جس سے مقصود ہو

تقرب غیر اللہ کا کہ عدم دخول اس جانور کا جو غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا گیا ہو۔

مَا قَصْدُهُ التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وہ کہ قصد کیا جائے اس سے تقرب غیر اللہ کا۔ میں غاصر نہیں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ اس واسطے کہ مقصد بہ التقرب الی غیر اللہ سے وہ ذبح مراد ہے جس کے ذبح سے اس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو تو محیب کے اس قول پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ معنی مقصد بہ التقرب الی غیر اللہ کا لغوی معنی نہیں تو محیب پر لازم ہے کہ یہ بیان کرے کہ کس وجہ سے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے اور اگر محیب اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ قول اس قابل ہے کہ محیب پر ہی رد کر دیا جائے اور یہ قول کیوں مردود نہ ہو۔ اس واسطے مثلاً قربانی سے مقصود ہوتا ہے کہ تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو۔ اور یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے تو جب کہ اس امر میں جس سے تقرب اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے یہ دونوں امر پائے جاتے ہیں یعنی قصد تقرب اور گوشت کھانے کا قصد اور باوجود اس کے کہ وہ امر تقرب الی اللہ کے لئے ثابت ہوتا ہے تو جس امر سے کہ غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو تو اس سے اگر یہ بھی مقصود ہو کہ اس کا گوشت کھایا جائے تو بطریق اولیٰ وہ امر غیر اللہ کے تقرب کے لئے ہوگا۔

محیب کا یہ قول ہے کہ بلکہ مقصد بہ تقرب الی غیر اللہ سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کسی غیر کو دیدیا جائے گا تو محیب کی مراد غیر سے کیا ہے چاہیئے کہ وہ بیان کرے تاکہ اس غیر میں ہم کلام کریں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبح مثلاً اس عرض سے ہوتا ہے کہ مہمان وغیرہ اس کا گوشت کھائیں اور جو ذبح اس عرض سے ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہونے والے دونوں ذبح میں نیت غیر اللہ کی ہوتی ہے۔ تو محیب کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جو ذبح مثلاً مہمان کے لئے ہوتا ہے تو خاص اس ذبح سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مہمان سے تقرب حاصل ہو بلکہ صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ مہمان اس ذبح کا گوشت کھائے۔ تو معلوم ہو کہ اس قائل کو شبہ اس وجہ سے ہوا کہ ذبح اور مذبح میں وہ فرق نہیں جانتا تو جاننا چاہیئے کہ ذبح سے مراد ہے خون بنانا اور مذبح سے مراد ہے ذبح کا لحم و عظم جی گوشت اور چربی تو جب یہ مقصود ہو کہ خون بنانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو ذبح حرام ہو جائیگا اور جب یہ مقصود ہو کہ خون بنانا اللہ کی تعظیم کے لئے ہو اور غیر کا تقرب گوشت کھانے سے حاصل ہو تو ذبح حلال ہوگا۔ اس واسطے کہ ذبح سے مراد خون بنانا ہے۔ مذبح کے معنی خون بنانا نہیں بلکہ مذبح سے وہ چیز مراد ہے جو ذبح کے بعد حاصل ہوتی ہے یعنی لحم و عظم یعنی گوشت اور چربی اور اسی بنا پر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بلاشبہ حلال ہے کہ بازار سے گوشت خریدا لیا جائے یا گائے یا بکری ذبح کیا جائے اس ارادہ سے کہ گوشت اور کھانا پکا کر فقرا کو کھلایا جائے۔ اور اس کا ثواب کسی نیت کی روح کو پہنچایا جائے۔ جیسی اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور یہ امر کہ ایسی حالت میں صرف ثواب رسائی مراد ہوتی ہے اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نیت کے نام سے کوئی خاص کلمہ معین نہیں کیجاتی۔ اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں گائے فلاں بکری کے نام پر ذبح کی جائے گی۔ بلکہ یہ خیال رہتا ہے کہ خواہ بازار سے گوشت خریدا لیا جائے یا گائے ذبح کی جائے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے ہر حال میں ثواب رسائی کی نذر پوری ہو جائیگی۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبح اس عرض سے ہو کہ اس کا گوشت کھلایا جائے ان دونوں ذبح میں فرق کرنا مذموم

ہے غیر کے تقرب کی نیت ہو تو ایسا ذبیحہ حرام ہے اور مجیب نے یہی قرار کیا ہے۔

اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس واسطے کہ مراد ذکر خالص مجرد سے صرف ذکر باللسان ہے تو مجیب کے اس قول میں جن امور پر غلط ہے اس واسطے کہ مراد ذکر خالص مجرد ہے ذکر لسانی ہے لیکن مجیب کی مراد خلوص و مجرد سے صرف یہی ہے کہ ذبح ذبح غیر کا ذکر زبان سے نہ ہو۔ اور مجیب کی مراد یہ نہیں کہ بوقت ذبح کے تقرب غیر کی نیت بھی نہ ہو۔ تب ذبیحہ حلال ہو گا۔ تو مجیب کا یہ خیال غلط ہے اور مجیب نے عنایہ شرح ہدایہ کا جو قول نقل کیا ہے۔ اس قول کو یہاں کی نزاع سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس واسطے کہ کسی مائل کو اس امر میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے میں حکم ہے کہ ذکر لسانی خالص مجرد ہو۔ ذکر سے مراد یہی ہر مائل یہ ضرور جانتا ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام نہ لینا چاہیے بلکہ یہاں کی نزاع اس امر میں ہے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ لیکن اس ذبح سے مقصود یہ ہو کہ غیر کا تقرب حاصل ہو تو ایسے ذبیحہ میں شرعاً کیا حکم ہے۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ مفسرین کے اقوال سے ایسے ذبیحہ کی حلت ثابت ہوتی ہے تو مجیب نے تفسیر احمدی سے قول نقل کیا ہے وہ قول اقوال جم غفیر فقہاء کرام کے خلاف ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ تو مجیب کے قول کی تائید صرف تفسیر احمدی کے قول سے کس طرح ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ قول علماء کبار کے اقوال کے خلاف ہے اور یہ بھی جانتا چاہیے کہ تفسیر احمدی میں جو یہ لکھا ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال طیب ہے تو یہ بھی اشکال سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں شک نہیں کہ ایسے ذبیحہ کی حلت میں اختلاف ہے اور اس مسئلہ کے ادلہ میں تعارض ہے تو یہ مقام محض اشتباہ ہوا اور اصول فقہ میں ثابت ہے کہ جب کسی امر کی حلت و حرمت میں شبہ ہو تو احتیاطاً اس کے حرمت کا حکم لگا دیا جائیگا۔

چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور درمیان حلال اور حرام کے بعض امور مشتبہ ہیں۔ ان امور کو اکثر لوگ نہیں جانتے تو جس نے پرہیز کیا ان امور مشتبہ سے اس نے بچا یا اپنا دین اور اپنی عزت اور جو واقع ہوا امور مشتبہ میں تو وہ واقع ہو حرام میں مانند اس چور ہے کہ جو چور اسے کسی غیر کے چراگاہ کے گرد جو محفوظ ہے تو کچھ اجید نہیں کہ اس کے جانور اس چراگاہ میں پڑ جائیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر ذبح کیا جائے تو ظاہراً وہ ذبیحہ حلال ہے اگرچہ دل میں نیت فاسد ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ظاہراً سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ذبیحہ کی حلت میں اس کو بھی شک ہے اور اسی وجہ سے منقہ کو اس کے کھانے سے منع کیا ہے اور جم غفیر فقہاء کے قول انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ مذکور ہونگے ان سے بلا شک ایسے ذبیحہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو اب حرمت کا اعتساب زیادہ بہتر ہوا۔ اس واسطے کہ شک کرنے والے کے قول کا اعتبار نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ فرقہ شیعہ کو کافر مطلق کہتے ہیں تو مجیب کا یہ قول بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیعہ بالاجماع کافر ہیں۔ بلکہ شیعہ کے پاس میں اختلاف ہے۔ ماوراء النہر کے علماء نے شیعہ کو کافر مانا ہے

بلا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں ذبیحہ میں فرق ہے۔ وجہ فرق کی اہم پر بیان ہوئی۔ یعنی فرق یہ ہے کہ پہلی ذبیحہ میں خون بٹانا صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس خون بٹانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو۔ بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ فقرا کو یہ گوشت کھلایا جائے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچایا جائے۔ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ گوشت کھانے کھانے کے مصرت میں آئے۔ مثلاً طعام ولیمہ یا اعراض میں وہ گوشت صرف ہو اور دوسری صورت میں یعنی جب خاص ذبح سے غیر اللہ کا تقرب ہونا منظور ہو۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ بقیہ خون کا بٹانا اس غرض سے ہو کہ اس خون کے بٹانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اہل کتاب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذبح کر کے توفہ ذبیحہ حلال نہیں اور اگر وہ ذبح کرے اللہ تعالیٰ کے نام سے تو وہ ذبیحہ حلال ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو عین مذہب اسی شخص کا ہے جو اس امر کا قائل ہے کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جس کے ذبح سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ اس واسطے کہ جو حرمت کا قائل ہے۔ اس کا کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے یہ ذبح کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ذبح کروں۔ اور اس شخص کی مراد اللہ سے سید احمد کبیر ہوں۔ تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ سید احمد کبیر میں خود باللہ من ذلک تو ہو گا۔ وہ ذبح کرے گا وہ حلال ہو گی۔ اس واسطے کہ اس شخص کی نیت میں غلط نہیں بلکہ اس کی خالص نیت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ہے۔ لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد کبیر میں حلول کیا ہے۔ جیسا کہ نصرانی کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے اس واسطے کہ نصرانی کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم میں۔ تو نصرانی کا خطا معنون میں ہے عنوان میں نہیں۔ تو عنوان اس کا حق ہے البتہ اس کا معنوی باطل ہے۔ بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ گائے سید احمد کبیر رح کے لئے ذبح کروں۔ تو اس شخص نے خطا کی عنوان اور معنون دونوں ہیں۔ جیسا کہ مثلاً ذبح کیا نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے تو یہ بھی خطا ہے عنوان اور معنون دونوں میں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس بیان سے کونہ نظر درں کا قول دفع ہو گیا تو مجیب کے بیان سے ان لوگوں کا قول دفع نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کی مراد نیت خبیثہ سے یہ ہے کہ نیت کرنے والے سے عنوان میں خطا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ معنون میں خطا ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تیسری صورت ذبح کی یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام بٹانا ذکر آجائے اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہراً اور باطن میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بیان کو یہاں کی نزاع سے کچھ تعلق نہیں۔ اس واسطے کہ صاحب ہدایہ کا یہ قول اس واسطے ہے کہ ذکر لسانی مجرد جو نیت تقرب غیر سے یعنی اس حال میں ذبیحہ کے حلال ہونے میں خلاف نہیں کہ ذبح کرنے والے نے پہلے غیر اللہ کا نام لیا ہو لیکن ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے اور نہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا تقرب کی نیت ہو۔ چنانچہ اس کا بیان مفصل انشاء اللہ آئندہ آئے گا تو یہاں کی نزاع اس امر میں ہے کہ ذبح کے وقت غیر کا نام یہ نیت تقرب ذکر کیا یا نہ کیا۔ لیکن اگر ذبح کے وقت ذبح

اور مصر و عراق کے علماء حنفیہ نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا ہے۔ بلکہ ان علماء کرام نے شیعہ کو بدعتی اور کفر قرار دیا ہے اور علماء مشافعیہ نے بھی ان لوگوں کا کفر ثابت نہیں کیا ہے بلکہ ان علماء کرام نے بھی شیعہ کو بدعتی اور کفر قرار دیا ہے۔

محبیب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ لڑکیوں کا نکاح شیعہ کے ساتھ کر دیتے ہیں تو یہ قول بھی غلط ہے اس لیے کہ تزویج بنات وغیرہ سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص ولی یا مالک کسی عورت کے امور میں ہو اور وہ شخص اس عورت کا نکاح کسی کے ساتھ کر دے اور اگر وہ شخص اس عورت کا ولی نہ ہو اور نہ وہ اس عورت کے امور میں مالک ہو بلکہ وہ اس شخص کے اقارب سے ہو مثلاً لڑکی کی لڑکی ہو اور اس کا باپ زائد ہو یا لڑکی چچا کی یا ماموں کی لڑکی ہو۔ اور اس کے دوسرے ولی موجود ہوں اور اس شخص کو اس عورت اور اس کے ولی کے بارے میں جبر و ولایت کا استحقاق حاصل ہو اور اس عورت کا نکاح کیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس شخص کی طرف نکاح کر دینے کی نسبت ہو سکتی ہے چنانچہ عرب کا یہ قول ہے کہ ہم سے پوتے ہمارے لڑکے ہیں اور ہمارے لڑکے غیر کے لڑکے ہیں۔

محبیب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ اپنے مسکن کو دار الحرب قرار دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو جانا چاہیے کہ جس دار الحرب سے ہجرت کرنا فرض ہے اس سے مراد وہ دار الحرب ہے کہ کفار حملہ و حملہ والوں کے باشندوں کو اٹھا کر اسلام و روزہ و نماز جمعہ و جماعت، اذان اور ختمہ کرنے سے منع کریں اور اگر ایسا نہ ہو تو وہاں کے مسلمان اٹھا کر اسلام لے لیں اور جمعہ و جماعت قائم کرتے ہوں اور وہاں احکام اسلام لے لیں اور وہاں سے ہجرت کرنا تو ایسے دار الحرب سے ہجرت کرنا فرض نہیں اور بتقدیر وجوب بھی ہجرت فی الفور واجب نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس وقت ہجرت واجب ہوگی جب کوئی پناہ کی جگہ پائی جائے گی۔ اس واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں بعد ظہور نبوت کے اقامت فرمائی اور باوجود اس کے کہ کفار مکہ اٹھا کر دعوت اسلام سے منع کیا کرتے تھے اور اصل اسلام کو مار پیٹ اور بڑا کہنے کی افیت دیا کرتے تھے۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے اور حق تعالیٰ نے انصار کو بعد تیرہ برس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر و معین کیا اور مدینہ منورہ میں سکونت گاہ لے لے جگہ ملی۔ تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو محبیب کا یہ طعنہ ہرگز صحیح نہیں۔

محبیب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرس فرض جان کر کرتے ہیں تو یہ بھی محبیب کی صرف جہالت ہے۔ اس واسطے کہ سولے فرائض شرعیہ مقررہ کے کوئی شخص کسی دوسرے امر کو فرض نہیں جانتا۔ البتہ یہ امور شخص کے ہیں۔ یعنی ثبات قبور اور برکت حاصل کرنا زیارت قبور صالحین سے اور استمداد صالحین سے کرنا عبادت قرآن حکیم اور ثواب رسانی کے ذریعہ سے اور دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی یعنی یہ امور باتفاق علماء بہتر ہیں اور تعین روز عرفہ کی طرف اس وجہ سے موقوف ہے کہ وہ دن یادگار ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے دار العمل سے دار الثواب میں انتقال فرمایا اور جس دن یہ عمل کیا جائے باعث فلاح و سبب نجات ہے اور خلعت کو لازم ہے کہ اپنے سلف کے ساتھ اس طریق سے ملے گی و احسان کریں۔ چنانچہ عادت میں مذکور ہے کہ ولد صاحب اپنے باپ کے لئے دعا کرتا ہے اور یہ خیال نہایت

احمد بن حنبلہ ابن مسدد بن ابی مہدی عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی احد اكل عام فاذا اذنوا الشعب سلم علی قبور الشهداء وقال سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار واخرج ابن جریر عن محمد بن ابراہیم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشهداء علی رأس کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار و ابو بکر و عمر و عثمان انتھل و فی التفسیر الکبیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یاتی قبور الشهداء و اس حول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار و الخلفاء الاربعہ طکذا ینفعلون انتھل یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیل احد کے پاس ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب غار کے مندر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو قبور شہداء کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار۔ یعنی تم لوگوں کے لئے سلامتی ہو تم لوگوں کے صبر کے اجر میں۔ پس کیا خوب ہوا انجام دار آخرت کا۔

اور ابن جریر نے حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم کی روایت سے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے تھے قبور شہداء کے پاس اور یہ فرماتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبور شہداء کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور یہ وہاں سے فرماتے تھے۔

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعِمْ عُقْبَى الدَّارِ۔

اور خلفاء اربعہ کا بھی ایسا ہی معمول تھا۔ (ترجمہ عبارت مشورہ سیوطی)

محبیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہو وہ حرام ہے اور ذبیحہ کرنے والا مرتد ہے اور اس ذبیحہ سے اس کی عورت کو طلاق بائن ہو جاتی ہے تو جانا چاہیے کہ یہی عجیب مذہب ان علماء کرام کا ہے جو ایسے ذبیحہ کی حرمت کے قائل ہیں تو محبیب کے حق لفظ۔ رجوع کیا اور ان سے حق کا اقرار لیا یا بے اختیار اس کی زبان پر حق جاری ہوا۔

محبیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہو وہی دھما اعلیٰ پیغمبر اللہ سے تو اس قول

سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محجیب نے ان علماء کے قول کی جانب رجوع کیا جو ایسے ذبیحہ کی حرمت کے قائل ہیں ان محجیب کا اب یہ خیال ہو کہ نذر کی گائے داخل ہے۔ وما اهل به لعنوا اللہ میں تو یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے محجیب کا جو یہ قول ہے کہ فقہاء کرام کا اس امر میں اجماع ہے کہ جو ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے ہو اور جو ذبیحہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہو۔ ان دونوں ذبیحہ میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے تو وہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا۔ اور اس کا گوشت سے فائدہ مہمان وغیرہ کو ہوگا۔ اور اسی واسطے ذبیحہ قصاب وغیرہ کا حلال ہے اور وہ ذبیحہ بھی حلال ہے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو۔ اور جو ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے بلکہ کسی غیر کو دیا جائے تو وہ ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ محجیب کو چاہیے کہ اس جملہ کے ثبوت کے لئے فقہاء کے اقوال کو نقل کرے ورنہ اس کا دعویٰ قابل سماعت نہیں۔

محجیب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے تو محجیب کی اس سے مراد کیا ہے اگر یہ مراد ہے کہ ذبیحہ سے یہ مقصود ہو کہ ذبیحہ کو ذبح کرنے والا خود کھائے تو اس سے قصاب کا ذبیحہ خارج ہو جاتا ہے بلکہ اکثر ذبیحہ خارج ہو جاتا ہے جو اس عزم سے ہوتا ہے کہ طعام ولیمہ یا عرس میں صرف کیا جائے۔ اس واسطے کہ ایسے ذبیحہ سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ذبیحہ کو خود کھائے اور نہ یہ ضرور محمول ہے تو محجیب کا جو یہ قول ہے کہ ذبیحہ واسطے تعظیم اللہ کے ہوگا۔ اور اس گوشت کا فائدہ مہمان کے واسطے ہوگا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ مہمان کا کھالینا ذبیحہ کا کھالینا نہیں۔ تو اس سے یہ غلط لازم آئے کہ ذبیحہ قصاب کا اور وہ ذبیحہ جو طعام ولیمہ یا عرس میں صرف کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ وہ حرام ہوگا۔ اور ان قسم میں داخل ہو جائے اور قسم اول میں داخل نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ بلکہ ذبیحہ قصاب کا حلال ہے اور وہ ذبیحہ جو طعام ولیمہ یا عرس میں صرف کرنے کے لئے ہو

اور اگر یہ مراد ہے کہ غیر کھانے تو اس سے لازم آئے کہ یہ سب ذبیحہ یعنی جو ذبیحہ جزائے ممنوعات احرام میں ہو اور نذر خاص اللہ کی اور جنایات منہیات کے کفارہ ہیں یہ سب بھی حرام ہو جائے تو غیر کو دینا اگر حلال ہے تو یہ سب ذبیحہ حرام کیونکر ہوگا۔ اور غیر کو دینا اگر حرام ہے تو حکم شرعی کا مدار ایسے ذبیحہ پر کیونکر ہوگا۔ اس واسطے کہ حرام کا اعتبار نہیں ہے۔

محجیب کا جو یہ قول ہے کہ اسی واسطے وہ ذبیحہ حرام ہے جو امراء کی تعظیم کے لئے ہو۔ تو محجیب کے اس قول میں بھی نہایت تعجب ہے اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ سید احمد کبیر رحمہ امراء میں داخل ہیں یا نہیں۔ تو اگر محجیب یہ کہے کہ سید احمد کبیر امراء میں داخل ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ جو گائے سید احمد کبیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ حرام نہیں۔

یعنی اس سے لازم ہوگا کہ وہ گائے حرام ہو جائے حالانکہ محجیب نے ظاہر طور پر تفسیر احمدی سے نقل کیا ہے کہ وہ گائے حلال ہے اور شروع فتویٰ میں بھی یہی کہا ہے کہ ایسی گائے حلال ہے اور اگر محجیب یہ کہے کہ سید احمد کبیر امراء میں داخل نہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ امراء کے لئے جو گائے نذر مانی جائے اور ان کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے تو

وہ گائے تو حرام ہوگی اور حقیر لوگوں کیلئے جو گائے نذر مانی جائے اور ان کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ گائے حلال ہوگی۔ اس حاصل ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محجیب کا یہ کلام خبط ہے اور دوسری وجہ اس امر کی کہ محجیب کا یہ کلام بٹ جب ہے یہ ہے کہ جو گائے مثلاً سید احمد کبیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جاتی ہے۔ اس کا گوشت دفات اور رقاص کو دیا جاتا ہے اور وہ لوگ وہ گوشت پکاتے ہیں اور وہ گوشت ذبیح اور غیر ذبیح کھاتے ہیں۔ تو محجیب کے قول کے موافق وہ گائے حرام ہوگی جبکہ ذبیح بھی اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔

محجیب کا جو یہ قول ہے کہ جب اس شخص نے یہ فتویٰ دیا کہ ذبیحہ مذکورہ حرام ہے تو وہ شخص حلال کو حرام کہنے کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ تو محجیب کا یہ کلام بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوسا حرام ہے تو محجیب کے قول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک تحریم حلال کا طعن حضرت امام شافعی کی شان میں لازم آئے اور حضرت امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ طافس حرام ہے تو محجیب کے قول کے مطابق لازم آئے کہ حنفی کے نزدیک حضرت امام شافعی کی شان میں تحریم حلال کی طعن ہو۔

نعم بانہ من ذلک اس غلط کلام سے یہ لازم آئے کہ یہ صاحبان علمائے پر نفی تو محجیب جو جواب اس غرض کا دے گا وہی ہمارا جواب بھی محجیب کا اعتراض دفع کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

محجیب کا جو یہ قول ہے کہ نیت کو اشیاء کے حل و حرمت میں دخل نہیں تو نہایت تعجب ہے کہ محجیب نے وجود اوعائے دانش و علم کے مختصرات اصول پر بھی نظر نہ ڈالی۔ اس کو یہ مثال معلوم نہ ہوئی۔

مَنْزُوبُ الْبَيْتِ تَادِيبًا وَرَافَةً اور اس نے کتب حنفیہ میں یہ فرق نہ دیکھا بلکہ کو پٹیا بغرض حصول قوت اور تادیب کو چاہا نظر تادیب میں۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔

سوال : معنی آیت و ما اهل به لعنوا اللہ کا کیا ہے اور صدق اس آیت کا کیا ہے؟

جواب : اللہ جل جلالہ کا جو یہ کلام پاک ہے : وَمَا اهل به لعنوا اللہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جو پکارا گیا ہو اور مشہور کیا گیا ہو کہ یہ جانور غیر اللہ ہے یعنی غیر خدا کے لئے ہے خواہ وہ غیر ثبت ہو یا کوئی روح خبیث ہو کہ بطریق بھوک کے اس کے نام پر جانور دیں یا جن جو کسی گھر پر تسلط ہو اور وہاں کے لوگوں کو ایذا دیتا ہو اور بغیر جانور حیئے ایذا رسانی سے باز نہ آتا ہو۔ یا تو پ روانہ کرنے نہ چاہے خواہ وہ غیر حشر پیر ہو اس طریق سے کوئی جانور قرار دے تو ان سب صورتوں میں وہ جانور حرام ہوگا۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے :

مَنْفَعُونَ مَنْ ذَبَحَ لِعَنِيرِ اللہ ترجمہ : یعنی جو شخص جانور ذبح کرے بغیر تقرب غیر خدا کے تو وہ شخص ملعون ہے۔

لے رقاص یعنی دھالے والے۔ لے رقاص یعنی ناچنے والے۔

وہ وقت ذبح خدا کا نام لے یا نہ لے۔ اس واسطے کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جانور واسطے قتل ہے تو وقت ذبح کا نام لینے میں فائدہ نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جانور منسوب ہو گیا غیر اللہ کے ساتھ اور اس جانور میں یہ ذبح جاتا ہے اگرچہ وہ واسطے یاد ثبت ہے اس واسطے کہ وہ دار کی جان جانے کے وقت خدا کے نام کا ذکر ہوا درحان اس جانور کی ملک فہرست کے قرار ہے کہ مالہ اور یہ عین مشرک ہے اور جب یہ نجات اس جانور میں میراث کی تو اسے جانور حشر کے ہمارے حلال نہیں ہو سکتا اور ہر اس مسئلہ کا یہ ہے کہ جان کو غیر تفریق کے واسطے شکر اور تہ نہیں اور مالکات اور مشرکات و دیگر اموال کو بھی بطور صدقہ کے دینا بہ نیت تقرب غیر اللہ کے حرام اور مشرک ہے لیکن ثواب ان چیزوں کا جو لینے والے کو ہوتا ہے وہ کسی غیر کو پہنچا یا ہوتا ہے۔ اس واسطے جائز ہے کہ اپنے مال کو ثواب کسی غیر کو بخش دیا جائے جیسا کہ جائز ہے کہ اپنا مال کسی غیر کو حصے دیا جائے۔ اور جانور کی جان کو کسی کی ملکیت نہیں کہ وہ کسی غیر کو بخش سکتا ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ مال دینا اس واسطے ہی باعث ثواب ہے کہ آدمی اس سے منقطع ہو جاتا ہے اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ اس جہان سے مفارقت کے بعد اس قابل نہ رہے کہ کسی خاص مال سے منقطع ہو جائیں اور طریقہ کو ان کو نفع پہنچانے کا مشروع میں یہ قرار پایا ہے کہ مال مستحقین صدقہ کو دیا جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا جاسکے اور جان جانور کی ہرگز قابل انتفاع نہ رہتی تھی کہ ہمیں تو بعد مر کے بھی وہ قابل انتفاع نہ ہوگی البتہ فرق ہے کہ میت میں ہے لیکن مراد یہ ہے بھی یہی ہے کہ جان کا دینا یعنی ذبح کرنا واسطے خدا کے ہوتا ہے۔ اور ثواب اس طاعت کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ کہ ذبح خدا کا ذبح کرنا میت کے واسطے ہوتا ہے۔

بعض جہال مسلمان اس مسئلہ میں کچھ فہمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلاشبہ جانور ہے کہ گوشت پکایا جائے اور بنام میت کے خے دیا جائے تو یہی مراد ہماری اس وقت بھی ہوتی ہے جب جانور بنام میت کے ذبح کرتے ہیں تو اسے لوگوں کو سمجھانے کے لئے صرف ایک نقطہ کافی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم جب نذر مانتے ہو کہ جانور بنام غیر متذبح ذبح کریں گے تو اگر عموماً اس جانور کے گوشت اسی قدر خرید لو۔ اور اسی کو پکاؤ اور فقرا کو کھلا دو، تو تمہارے نزدیک وہ نذر ادا ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر نذر ادا ہو جانے کی تو البتہ سچ کہتے ہو کہ تمہارا مقصود ذبح سے یہی ہے کہ گوشت کھلا کر میت کو ثواب رسائی کی جائے۔ تمہاری کوئی دوسری نیت نہیں اور اگر بصورت مذکورہ تمہارے نذر کہ نذر ادا نہ ہو کی تو یہ شک ایسی نذر میں تمہاری نیت یہی ہوتی ہے کہ خاص ذبح کرنا نہ نیت تعزیب غیر خدا کے ہوگا اور اس سے شک نہ صحیح لازم آئے اور یہ آیت چار جگہ قرآن شریف میں وارد ہوئی ہے۔ اس آیت کے لفظ میں عموماً کرنا یا نہ کرنا نہ لغت نے دیکھا ہے۔ مگر اصل یہ لغت اللہ فرمایا ہے۔ ما ذبح غیر شہ نہیں فرمایا۔ تو جب یہ مشہور کیا جائے اور پکایا جائے اور فلاں فلاں کے نام پر ہے اور فلاں بکرا فلاں کے نام پر ہے اور وہ جانور خدا کا ام لے کر ذبح کیا جائے تو گوشت اس جانور کا حلال نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ اصل سے مراد ذبح ہے خلاف عقل اور خلاف عرف ہے۔

معنی ذرا نہیں آیا ہے نہ کسی شعر میں ایسا آیا ہے نہ کسی عبارت میں۔ بلکہ احوال کا معنی لغت عرب میں ہے بلند گزرا۔

اور مشہور دینا : چنانچہ احلال اس معنی میں بھی آیا ہے۔ لڑکے کا بوقت پیدائش اول مرتبہ آواز بلند نہ آئے اور
 دوسرے مرتبہ آواز بلند ہو جائے۔ اور اگر کہا جائے۔ اهلست۔ نہ تو ہرگز اس کا معنی ذبح است واللہ مفہوم نہ
 ہوگا۔ اور اگر احلال کا معنی ذبح کہا جائے تو یہ قباحست بھی ہے کہ اگر اصل بمعنی ذبح کہا جائے۔ تو ذبح لغیر اللہ معنی اس
 آیت کا ہو گا اور ذبح باسم غیر اللہ معنی اس آیت کا نہ ہو گا۔ اور جو لوگ ایسے جانور کو حلال کہتے ہیں۔ ان کا بیان یہ ہے کہ اس
 وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام سے تو جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو وہ
 حلال ہے۔ اگرچہ قبل ذبح کے غیر اللہ کے نام سے پکارا گیا ہو۔ حالانکہ وہ لوگ اس آیت کا جو معنی کہتے ہیں ذبح
 باسم غیر اللہ وہ معنی کسی صورت میں ثابت نہیں ہوتا اور اس آیت میں احلال کو بمعنی ذبح کے کہنا اور غیر اللہ کی
 طرف توجہ دینا تا ناگوار کلام الہی میں تشریف کرنا ہے۔

تفسیر غنیا پوری میں لکھا ہے

تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے۔
اجمع العلماء لو ان ذبیحہ وقصد بذبحها التقریب الى غیر الله صادم مؤثرا
و ذبیحہ ذبیحہ مؤثرا

ترجمہ: یعنی علماء و کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ذبح کیا کسی نے کوئی ذبیحہ اور قصد کیا اسی ذبح سے تقرب
غیر اللہ کا تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہوگا۔ یہ مضمون تفسیر
فیضانِ نبوی کی عبارت کا ہے۔

فیضانِ پوری کی عبارت کا ہے۔
اور کفار زمانہ جاہلیت میں جب مکہ معظمہ کا قصد کرتے تھے، تو جب وہ اپنے مکان سے باہر ہوتے
تھے تو راہ میں بتوں کو پکارتے تھے۔ اور جب مکہ معظمہ میں پہنچتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ طواف ان
کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہرگز قابل قبول نہ تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا:

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاوِيَتِهِمْ هَذَا. پس چاہیے کہ کفار نزدیک مسجد الحرام کے

بعد اس سال کے۔
تو اس مقام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب پکار دیا اور شہر کر دیا کہ یہ جانور شٹلاں کے نام پر ہے اور اس کو اس فلاں کے واسطے قرار دیتا ہوں اور بوقت ذبح خدا کے نام سے ذبح کر آیا۔ تو اب یہ امر اس جانور کی علت کا موجب نہ ہوگا۔
دوسرے اس مسئلہ کا یہ ہے کہ عوام کا یہ خیال ہے کہ ہر حال میں طریقہ ذبح کا یہی ہے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔
لہذا لوگ اسی طریقے اس حال میں بھی ذبح کرتے ہیں۔ جب ان کا مقصود ہوتا ہے کہ جان کسی جانور غیر خدا کے نام پر
دین چنانچہ فاسخ اور قتل و دود پر حنا یہ طریقہ مستعین ہے۔ واسطے پہنچانے ماکولات اور شروبات کے ادراج کو خواہ مقصود
آب رسانی ہو۔ خواہ بہ نیت تقرب غیر اللہ کے ہو اور بقصد دفع شر اور بارادہ چالوسی و تعلق غیر اللہ کے ہو۔ البتہ بوقت
ذبح ذکر کرنا نام حسدا کا اس صورت میں مفید ہوگا۔ جب پہلے قصد تقرب غیر حسدا کا دل سے دور کرے اور پیشتر
از مجھے کہیں اس کام سے باز آیا۔ اب یہ نکتہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورہ میں یعنی سورہ بقرہ میں کلمۃ بقرہ بغیر اللہ

پر مقدم ہے اور سورہ مائدہ اور انعام اور نحل میں لفظ یہ کالغیر اللہ سے مؤخر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ با متصل فعل کے ذکر کیا گئے۔ دیگر تعلقات پر مقدم ہے اس واسطے کہ با اس مقام میں واسطے تعدیہ فعل کے ہے ہمزہ و تضعیف کے یعنی فعل لازم با کے ذریعے سے متعدی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ بھی متعدی بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل لازم کے مصدر کے شروع میں ہمزہ لے آئیں۔ یعنی وہ فعل باب افعال سے ذکر کریں یا فعل لازم میں تضعیف کریں۔ یعنی میں کھڑا کر کے باب تفعیل سے وہ فعل ذکر کریں۔ توجب منظور ہو کہ فعل لازم با کے ذریعے سے متعدی بنایا جائے تو چاہیے کہ کئی افعال با متصل فعل کے مذکور ہو۔ اور یہ آیت اس مقام میں یعنی سورہ بقرہ میں اول مرتبہ مذکور ہوئی ہے۔ تو اس مقام میں با اپنی اصل کے مطابق متصل فعل کے مستعمل ہوئی ہے اور دوسری صورتوں میں کہ محل انکار و مقام سرزنش ہے ذبیحہ غیر اللہ بار پر مقدم مذکور ہو ہے اور اسی وجہ سے باقی صورتوں میں جملہ فلا اثم علیہ کو موقوف رکھا۔ اس واسطے کہ یہ جملہ شہدایہ قرآن میں معلوم ہو چکا ہے اور یہ چار چیز جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہے یعنی:-

مردار خون گوشت خوک اور وہ جانور جو غیر خدا کا قرار دیکر ذبح کریں۔

یہ چار چیزیں اس جنس سے ہیں جو ہر فرقہ پر ہر حال میں حرام ہیں اور اس جنس سے نہیں جو کسی پر حرام ہو کسی پر حلال ہو۔ مانند مال زکوٰۃ اور صدقات کے کہ عینی پر اس کا لینا حرام ہے اور فقیر کے لئے حلال ہے اور یہ چار چیزیں اس جنس سے بھی نہیں جو کسی حال میں حرام ہو اور کسی حال میں حلال ہو، مانند دولٹے گرم سمی مضر کے کہ محرم مزاج کے لئے حرام ہے۔ اور اسی کے مزاج میں جب بروقت آجائے تو اس کے لئے یہ دو حلال ہو جائے گی۔ البتہ بحالت اضطرابان چیزوں کا کھانا باوجود حرمت کے معاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فمن اضطر الخ

سوال : جس مچھلی کو کافر نے پکڑا ہو اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ (از سوالات مولوی محمد جمیل)

جواب : حلال ہے چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے:-

لا بأس باكل السمك الذي يصيد في البحر

یعنی وہ مچھلی کھانے میں مضائقہ نہیں جس کو بحر میں شکار کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ مچھلی کے پکڑنے کے بارے میں وہ حکم نہیں جو ذبح کے بارے میں ہے تاکہ اس مچھلی کے بارے میں گمان کیا جائے کہ وہ کافر کا ذبیحہ ہے۔

سوال : جو مچھلی کہ دریا میں خود بخود مر جائے۔ امام مالک اور امام شافعی علیہما رحمۃ کے نزدیک حلال ہے اور امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک حلال نہیں۔ مگر حنفیہ کے مذہب میں بھی ایک قول یہ ہے کہ سب حلال ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مچھلی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے اور خود بخود مر جائے اور مر کر پانی کے اوپر آجائے تو اس کو طائی کہتے ہیں تو امام شافعی اور امام مالک علیہما رحمۃ کے نزدیک اس طرح کی مری ہوئی مچھلی کھانا درست اور حلال ہے اور اگر مچھلی کو دریا کی موج باہر ڈال دے یا دریا کا پانی خشک ہو جائے اور خشک کے سبب سے مچھلی مر جائے تو یہ دونوں قسم کی مچھلی علماء کرام کے نزدیک حلال ہے اور ایسا ہی جو مچھلی شکار کرنے سے مر جائے تو وہ بھی چاروں مذہب میں حلال

ہے اور تیسری قسم کی وہ مچھلی ہے کہ کسی آفت کی وجہ سے مر جائے مثلاً برف گرے یا جالے کے موسم میں بہت سردی پڑے اور اس سردی کی وجہ سے مچھلی مر جائے یا گرمی کے دن میں سخت گرمی پڑے اس گرمی کی وجہ سے مچھلی مر جائے تو اس قسم کی مچھلی علماء حنفیہ میں سے امام محمد علیہ الرحمۃ کے نزدیک حلال ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسائل نکاح

سوال : اگر نکاح کرنے والا اہل سنت والجماعت سے ہو اور منکوحہ کا مذہب امامیہ ہو تو ایسے

مرد اور عورت میں مذہب اہل سنت والجماعت کے موافق نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب : مرد شیعہ اور عورت شیعہ میں نکاح کا حکم اس پر موقوف ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں۔ مذہب

حنفی میں اس پر فتویٰ ہے کہ فرقہ شیعہ کے بارے میں مرتد کا حکم ہے۔ ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لئے یہ درست نہیں کہ شیعہ عورت سے نکاح کریں۔

اور مذہب شافعی میں دو قول ہیں۔ ایک قول کی بنا پر شیعہ کافر ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں

ایسا ہی صواعق محرّقہ میں مذکور ہے لیکن قطع نظر اس سے اس فرقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں طرح طرح کا بہت فساد ہوتا ہے مثلاً بد مذہب ہونا اہل خانہ اور اولاد کا۔ اور ایک ساتھ بسر کرنے وغیرہ میں باہمی اتفاق نہ ہونا تو اس سے پرہیز کرنا

واجب ہے۔ واللہ اعلم

سوال : غنئی مشکلی کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب : غنئی مشکلی کی دونوں شہوتیں بڑبڑ نہیں ہوتیں۔ بلکہ کوئی ایک شہوت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری

شہوت کم ہوتی ہے اگر فرج کی شہوت زیادہ ہو تو چاہیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے اگر ذکر کی شہوت زیادہ ہو تو چاہیے

کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور ہر حال میں دوسری شہوت کے بارے میں حکم ہے کہ اس پر صبر لازم ہے۔

(از سوالات مشرورہ شام بخارا)

سوال : دختر سفیرہ کا نکاح کر کے اس کے شوہر کو دنیا ماں باپ کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

جواب : یہ مسئلہ کلام اللہ کی چند آیات سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔

وَاتَّخِذُوا لِلْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالضَّالِّجِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذِمَّةً كَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا

کرود بیوہ کا جو تم لوگوں میں ہو اور نکاح کر دو اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا۔

اور یہ مسئلہ اس آیت سے اس طرح نکلتا ہے کہ لفظ ایامی جمع ہے لفظ ایم کی اور ایم لغت میں عام طور پر صغیر

وَأَذْنُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ صَكٌّ مَسْمُوعٌ ۖ تَرْجُمَهُ : عہد کو پورا کرو تحقیق کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا :

اس آیت سے صراحتاً وفاق عہد کی تاکید ثابت ہوتی ہے ۔

سوال : عقد نکاح کے وقت زوجین کو کلمہ اور ایمان مجمل یا مفصل کی تعلیم کسے ہے ۔ اس سے کیا فائدہ ہے کیا یہ منظور ہوتا ہے کہ زوجین کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں ۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تعلیم پانے سے عقد نکاح مستحکم ہو جائے ۔

جواب : شرعاً مومن اور کافر کے درمیان نکاح منع نہیں ہوتا اور بیٹھا ہر ہے کہ لاعلمی سے رہا ہو اگر کلمہ اکثر صادر ہو جائے اور لوگوں کو اس امر کی خبر نہیں ہوتی ۔ اس وجہ سے علماء متاخرین جو محتاط ہیں ۔ احتیاطاً ایسا کرتے ہیں کہ ایمان مجمل اور مفصل کی صفت زوجین کے سامنے کہتے ہیں اور ان سے کہلاتے ہیں تاکہ نکاح حالت سلام میں منع ہو ۔ علماء متاخرین نے جو احتیاطاً یہ امر عقد نکاح میں بڑھا دیا ہے ۔ یہ فی الواقع برکت اسلامی سے خالی نہیں جن لوگوں کو اسلام سے بہرہ نہیں ان لوگوں کو اس کا کیا لطف ملے ۔ کیا یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلقین اکثر فرقہ خلافت کے نزدیک جائز ہے اس امر کا سبب ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے ۔ کیونکہ کل فرقہ اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان بعید البعث درست نہیں ۔ بعثت سے مراد انتقال روحانی ہے ۔

سوال : برہنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام ہے اور جب عورت اور شوہر باجم جمع ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے اور ان دونوں امر میں منافات ہے ۔

جواب : برہنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام نہیں البتہ مکروہ ہے اور یہ کراہت بھی اس وقت ہے جب برہنہ ہو کر لوگ آپس میں بات کریں اور بعض کوئی لفظ زبان سے نکالنا مکروہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تمام نجاست میں اور جہاں بدبو جو منع ہے اور قبل جماع کے منع نہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت اس کے اندر جانے کے قبل ذکر مسنون ہے اور ایسا ہی بوقت جماع ستر کھولنے کے قبل ذکر مسنون ہے تو ان دونوں امر میں منافات نہیں ۔ واللہ اعلم

مسائل نفقہ

سوال : اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلے اور شوہر کے معانفت کا کچھ خیال نہ کرے اور اس نافرمانی سے اس کو اذیت پہنچائے تو اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور اپنے کے لئے مکان ملنے کا حق باطل ہو جاتا ہے ۔

کسانی تحفة الفقہاء المرافۃ اذا خرجت عن البيت بغیر اذن زوجها بطل مہرہا ونفقہا وکسرتہا و فی الذخیرۃ اذا خرجت المرافۃ مع المحارم بغیر اذن زوج

ودخلت فی بیت الوالدین . وغیرہم بطل مہرہا ونفقہا وکسرتہا وسکناہا وعن الطحاوی فی قول محمد بن الحسن الشیبانی الفتویٰ علیہ کذا فی فتاویٰ القدر والشہید فی النہایہ شرح المہدایۃ اذا خرجت المرافۃ من بیت زوجها باغیۃ بلا اذن زوجها وصاحبہا وذهب من قریۃ الی قریۃ آخری سقطت نفقہا ومہرہا من وقتہ ونزوحہا ہذا النقل من المتجتہس فی شرح المہدایۃ من الذخیرۃ المرافۃ اذا خرجت من بیت زوجها مع غیر المحرم وغیر اذن الزوج ودخلت بیت الوالدین وغیرہا بطل مہرہا ونفقہا وکسرتہا وسکناہا فی المحيط وعلیہ الفتویٰ کذا فی المضمہرات

ترجمہ : یعنی تحفة الفقہاء میں لکھا ہے کہ جب عورت بلا اجازت شوہر کے گھر سے نکلی تو اس کا مہر اور نان اور نفقہ اور کپڑا پانے کا حق باطل ہو گیا اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ جب عورت بغیر محرم کے بلا اجازت شوہر کے باہر نکلی اور اپنے والدین کے یا کسی دوسرے کے گھر میں گئی تو اس کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا ۔ حنا میں لکھا ہے کہ جب عورت گھر بغیر محرم کے بلا اجازت شوہر کے باہر نکلی تو اس کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا ۔ اور طحاوی سے روایت ہے کہ محمد بن شیبانی کے قول سے کہ اسی پر فتویٰ ہے ۔ ایسا ہی فتاویٰ صدر الشہید میں ہے اور نہایہ شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ جب عورت بغاوت سے بلا اجازت اپنے شوہر اور اپنے مالک کے باہر نکلی اور ایک موضع سے دوسرے موضع میں گئی ۔ اہم کا نفقہ اور مہر اس کے شوہر سے ساقط ہو گیا ۔ یہ نقل تجنیس سے ہے ۔ شرح ہدایہ میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ جب عورت بغیر محرم کے شوہر کے گھر سے بلا اجازت شوہر کے نکلی اور اپنے والدین یا کسی دوسرے کے گھر میں گئی ۔ اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا ۔ محیط میں لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے ۔ ایسا ہی مضمہرات میں ہے ۔

جواب : فقہ کی روایتیں ملاحظہ سے گزریں جو اس بارے میں ہیں کہ جب عورت شوہر کے گھر سے بلا اجازت باہر نکلی تو اس کا مہر ساقط ہو گیا ۔

میرے مہربان ! ان سب روایتوں پر فتویٰ نہیں ۔ یہ روایتیں قواعد شرع و متون کے خلاف ہیں ۔ اس واسطے کہ عورت کے مہر کو فقہاء نے دین صحیح لکھا ہے اور فقہاء کرام کا یہ قول :-

کنسائر الذیون لا یسقط الابلاد او ابوالایواء ترجمہ : یعنی دین مہر بھی اور سب دیون کے مانند ہے اور وہ ساقط نہیں ہو سکتا سوا اس کے کہ شوہر او اگر شہ سے یا عورت معاف کر دے یا

اور اس امر کا سبب فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کل مہر پہلے ترک جماع کے وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ شوہر نے

تو وہ روایت تفاسیر میں مشہور ہے اور وہ روایت متعدد طریقے سے آئی ہے کہ بعض طریق سے فوت ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ روایت حسن کے درجے تک پہنچتی ہے اسی روایت سے علامہ حلبی نے کتاب منہج الحق میں اس امر پر استدلال کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے حق میں طعن ثابت ہے اور صاحب البطل الباطل نے اس کے چند جواب دیئے ہیں۔ پھر ان جوابات کو صاحب احقاق الحق نے اپنی تحقیق سے روکیا ہے اور وہ سب تطویلات اس وقت مجھ کو یاد نہیں اور عجیب وہ جواب ہے کہ بعض اہل سنت نے دیا ہے کہ اس قول کے قائل وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ بلکہ وہ قائل دوسرا طلحہ ہے کہ بنی عبدالدار سے ہے۔ اور وہ منافقین سے نکلے۔ ان بعض اہل سنت نے طلحہ کا جو قول ہے: "بناست عننا" اس کو اس پر حمل کیا ہے کہ یہ قول صرف اس بنا پر کہا گیا کہ قریش ہونے میں مشارکت تھی۔ جیسا کہ اللہ کے اس کلام پاک میں ہے:-

وَبَنَاتِ عَصَاتٍ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

اس واسطے کہ عرب کا معمول ہے کہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ هِيَ ابْنَةُ عَمَّتِهِ یعنی یہ عورت اس کے چچا کی لڑکی ہے اور ایسا ہی عرب میں یہ بھی کہا کرتے ہیں۔ هُوَ ابْنُ عَمَّتِهِ یعنی وہ مرد اس کے چچا کا لڑکا ہے اور صرف جدا علی میں شاک رہتی ہے لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے جب یہ کلام کہا تھا۔ اس وقت آنکھ نہ تھکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجاب کا حکم نازل ہوا بلکہ ان کا گمان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ حکم فرمایا ہے۔ گویا وہ اس امر میں مجتہد قرار پائے۔ پھر جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو ادا ہوئے اور استغفار کیا۔ تو اب ان کے حق میں طعن باقی نہ رہا کہ قرآن شریف کی مخالفت کی۔ ان کے حق میں جو طعن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

لَئِنْ مَنَّا فَلَإِنَّ لَنَا لَأَرْوَحَ فَلَإِنَّ لَنَا لَأَرْوَحَ تَرْجَمَ: اگر فلاں شخص فوت ہوگا تو میں فلاں عورت کے ساتھ نکاح کروں گا۔

اگر یہ صحیح ہے کہ انہوں نے یہ کلام کہا ہے تو اس میں بھی استبعاد نہیں اس واسطے کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ اقارب کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کو خبر نہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات غیر کے لئے حرام ہیں اور وہ امہات المؤمنین ہیں۔ جیسا اس میں استبعاد نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا نکاح کریں۔ باوجودیکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کی لڑکی تھیں۔ اس واسطے کہ ابولہب رضی اللہ عنہ کی کنیز کا دودھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ یہ بھی متحقق ہے کہ عادات اور بلاد اور اوقات اور زمانہ کے اختلاف کی بنا پر مروت اور آداب مختلف ہو کر تے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جو امر کسی وقت اور کسی خاص شخص کے نزدیک خلافت مروت ہو۔ جب کسی شخص کو کسی امر کے بارے میں حکم شرعی کا علم نہ ہو اور معلوم نہ ہو کہ اس بارے میں

جماع کیا تو عورت سے اس کو کامل فائدہ حاصل ہو گیا اور مرد کہ بمنزرت قیمت کے ہے وہ واجب الادا ہو گیا۔ پھر اگر وہ دوسری جماع کا اتفاق نہ ہو۔ یا دوسری خدمتیں عورت سے نہ لی جائیں۔ یا عورت شوہر کے گھر میں نہ رہے تو ان وجوہ سے شوہر کے وجوب میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا بلکہ زنا اور لعان سے بھی مبرا نہیں ساقط ہوتا۔ البتہ ان اور نفقہ اس وجہ سے شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ عورت شوہر کے گھر میں پابند رہتی ہے۔ تو اگر عورت گھر سے بلا اجازت شوہر کے نکلے تو نفقہ اور کپڑا پانے کا اس کا حق شوہر پر واجب نہیں رہتا۔ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ نفقہ پابندی کے عوض میں لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی کام میں مشغول کریں تو اس شخص کو اس کام سے یا اس کام کے مالک سے نفقہ ملنا چاہیئے۔

چنانچہ جو شخص زکوٰۃ تحصیل کرنے پر مقرر ہوتا ہے اس کو نفقہ مال زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے اور قاضی اور مفتی اور محاسب کو مسلمانوں کے بیت المال سے نفقہ ملتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور بھی لوگوں کے نفقہ کا یہی حکم ہے۔ فقط

مسائل تحریم

سوال: تفسیر مدارک سے بعض آیات کی تفسیر کی تشریح فرمائیے؟

جواب: تفسیر مدارک سے حضرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوالات کے مدارک وغیرہ بعض تفاسیر مذکور ہیں۔ اور ذکر مشور میں بھی موجود ہے صحیح طور پر ثابت نہیں۔ اگر صحیح فرض بھی کیا جائے تو اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ ولایت جو آپ کو پہنچی وہ بھی حق ہے اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت معتقد ہوئی تو ابتداء میں اس بارے میں اکثر لوگوں کو شکوک اور شبہات ہوئے اور ان لوگوں کو انکار ہوا جب کسی حکم کی تخصیص ظرف یا شرط کے ساتھ ہو اور وہ ظرف یا شرط نہ پائی جائے تو ظرف یا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی صرف اس صورت میں ثابت ہوگی۔ کہ تخصیص میں حکم کے حصہ کے سوا اور کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو۔ لیکن ایسی صورت میں کوئی دوسرا فائدہ ہو تو اس ظرف یا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی ثابت نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی علماء اصول کے نزدیک ثابت ہے اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت میں کسی نے اس وقت شک و شبہ نہ کیا اور امیں اختلاف واقع نہ ہوا۔ تو اس وجہ سے اس امر کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مفہوم مخالفت کی بناء پر استدلال کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ کوئی مروج کلام اس کے معارض نہ ہو۔

خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے جو دلائل ہیں وہ مروج ہیں بلکہ اس میں مروج نصوص وارد ہیں تو یہ مفہوم مخالفت اس کے مقابل میں قابل لحاظ نہیں۔ جو روایت کہ تفسیر مدارک میں اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہے۔

وَلَا أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَمْرٍ إِلَّا أَنْ يَخْبَرَ أُولَئِكَ بِهِ: جائز نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ازواج مطہرات کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نکاح کرو؟

حکم نازل ہو رہا ہے تو اس شخص کے حق میں اس امر کے بارے میں کسی کے لئے طعن کی جگہ نہیں اور کس طرح ایسی حالت میں طعن ہو سکتا ہے۔

روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اُحد میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ شہید ہو گئے تھے۔ اور مشرکین نے مثلہ کیا تھا۔ یعنی ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹنے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مشرکین پر قدرت دی تو میں ضرور ان میں سے ستر ہزار کو قتل کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بَسْئِلَ مَا عَوَّبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوْ خَيْرٌ لِّلْعَابِرِينَ۔

یعنی اور اگر تم سزا دو تو چاہیئے کہ سزا دو مانند اس کے کچھ تم لوگوں کو سزا دینی گئی ہو۔ اور اگر تم لوگ صبر کرو تو یہ بہتر ہے صابرین کے حق میں۔

شیخ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کتاب المغازی کی شرح میں اہل بخران کے قصہ میں لکھا ہے کہ اصول شرع سے ہے کہ مخالف کے ساتھ مباہلہ کیا جائے جب جنت ظاہر ہونے کے بعد اصرار کرے اور یہی تحقیق ہے اور اعلیٰ کے نزدیک بھی ثابت ہے اور علماء کرام کی ایک جماعت نے ایسا کیا بھی ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ جس نے مباہلہ کیا۔ اور وہ بظان کرتا تھا اور اس نے مباہلہ میں ذکر کیا کہ اگر میرا کلام ناحق ہو تو چاہیئے کہ ایک برس گزرنے نہ پائے کہ اس کے قبل اللہ تعالیٰ مجھ کو موت دے دے۔ تو ایسا ہوا کہ اس مباہلہ کے بعد وہ شخص دو مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ یہ مضمون ابن حجر عسقلانی کے کلام کا ہے۔

لیکن اصول فقہ کی بناء پر اس میں بحث ہے۔ اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا مباہلہ جو واقع ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے تھا۔ لیکن اب معجزات کا زمانہ منقطع ہو گیا۔ حق اور باطل کی تمیز اب صرف جنت اور جہنم کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے اور یہ بھی اس میں بحث ہے کہ اگر اب بھی مباہلہ کا حکم باقی ہے تو چاہیئے کہ سرقہ ثابت کرنے میں اور دنیاوی خصومات کا فیصلہ کرنے میں مباہلہ کرنا جائز ہو اور اس کا کوئی قائل نہیں اور شاید شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے کہا ہے۔ بعد ظہور ہجرت یعنی اصل یہ ہے کہ حجت کے ذریعے سے دعویٰ ثابت کیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر مخالف کو اصرار ہو تو مباہلہ کیا جائے۔

قصہ سالم

مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا صحیح ہے لیکن اس کے ظاہر معنی متروک العمل ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس قصے سے استدلال کیا اور فرمایا کہ کبیر کی رضاعت سے بھی نکاح کی حرمت ثابت ہوتی اور باقی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کو اس حکم سے انکار تھا۔ اور وہ اس حدیث سے استدلال

حرمت متعہ

سوال : متعہ حرام ہے یا حلال ہے ؟

جواب : ابتداء اسلام میں حلال و حرام کے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوتے تھے۔ چنانچہ شراب اور شہوات کا حکم نبوت سے اکیسویں سال میں صادر ہوا۔ اور ہجرت سے آٹھویں سال ہوا تھا۔ ایسا ہی جب تک متعہ کے بارے میں حکم الہی نازل نہ ہوا تھا۔ اس وقت تک جاہلیت کی عادت کے موافق متعہ کیا کرتے تھے جبیر کی لڑائی میں متعہ حرام ہوا۔

چنانچہ یہ روایت حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ اور وہ وقت ساتویں سال ہجرت کا تھا۔ پھر اس کے بعد آٹھویں سال کے آخر میں جنگ اوطاس کا واقعہ ہوا۔ اور اس میں تین دن تک متعہ کی شرعاً اجازت رہی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے واسطے مکہ تشریف لے گئے تو کعبہ شریف سے تشریف لے جانے کا ارادہ ہوا تو کعبہ شریف کے دروازہ کے دونوں بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے فرمایا کہ متعہ قیامت تک کے لئے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا۔

یہ کلام مبارک رات کے وقت فرمایا کہ لوگ حاضر تھے۔ یہ حکم جیسا چاہیئے تھا مشتہر نہ ہونے پایا تھا کہ بعض لوگوں نے ناواقفیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس فعل کا انکاب کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رہے تو آپ ممبر پر چڑھے اور خطبہ فرمایا کہ متعہ گاہ گاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا تھا لیکن آخر میں اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ میں نے اس کے قبل یہ حکم نہ دیا تھا۔ لہذا اس مرتبہ درگزر کرتا ہوں۔ لیکن اب اگر کوئی ایسی حرکت کریگا۔ تو اس پر زنا کی حد جاری کروں گا۔ جس سے پھر یہ کام موقوف ہو گیا۔ روافض کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احکام سے نہایت غناور کھتے ہیں۔ جب قابو پاتے ہیں تو اس حیلہ سے زنا کے رنگ بگھڑتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف کی چار آیات سے ظاہر طور پر متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ من جملہ ان کے ایک آیت یہ ہے :-

وَالَّذِينَ هُمْ يَغْتَوَّجُوْنَ هَٰٓؤُلَآءَ سَوَآءٌ مِّنْهُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَٰفِرُونَ ۚ فَمِمَّنْ أَسْتَغْنٰی ۚ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ

یعنی فلاح اور بہتری ہے۔ ان لوگوں کے واسطے کہ اپنی شرمگاہ کی ٹھکانی کرتے ہیں سوا اس کے کہ صرف اپنی بیوی یا شرعی لونڈی سے لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابل ملائت نہیں جو شخص چاہے کہ اس کی ملامت جماع کے سوا حرام جماع کرے تو وہ شرع کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس عورت کے ساتھ متعہ کیا جائے۔ اس کو نہ شیعہ نہ جہ کہتے ہیں نہ ان کے مخالفین کہتے ہیں۔ کوئی حکم کہ زوجہ کے باطن میں ہے۔ وہ اس عورت کے باطن میں اس طرح کا نہیں کرنا اور نفقہ اور طلاق کا مکان پانے کا حق اور طلاق اور مدت اور میراث اس کے لئے ثابت ہو سکے اور وہ شرعی لونڈی بھی نہ ہو۔ تو اس امر کی رعیت کرنا یقیناً حد شرع سے تجاوز کرنا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے :-

۲۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتَسِلُوا فِي الْيَمِينِ فَمَا تُكُونُوا لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي
وَمَثَلِي وَتُرْبَاعٌ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتَسِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ترجمہ: اگر تم ڈرو کہ اگر نکاح کریں تو ینیم ایکوں کے حق میں انصاف نہ کر سکیں گے تو ان کے ساتھ اپنا نکاح نہ کرو۔ بلکہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ یا شرعی لونڈی جس قدر چاہو اپنے تصرف میں رکھو۔ ثابت ہوا کہ صرف چار عورتوں تک نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ متعہ میں حد کی تعیین نہیں۔ عورت کے ساتھ متعہ کیا جائے گا۔ وہ نہ منکوحہ ہوگی اور نہ شرعی لونڈی ہوگی۔ تو ضرور ہے کہ وہ حرام ہوگی۔ اس واسطے کہ اباحت اس آیت میں مختصر صرف اسی دو قسم میں ہے کہ منکوحہ ہو یا شرعی لونڈی ہو۔ اور تیسری آیت یہ ہے :-

۳۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وُصِّرَ آؤُكُمْ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخْبِتِينَ خَيْرٌ مِمَّا فِجَنَ

ترجمہ: یعنی حق تعالیٰ نے محرمات عورتوں کی تعداد بتا کر ارشاد فرمایا ہے کہ حلال کی گئیں تو ہائے اسطے وہ عورتیں کہ سوا ان محرمات کے ہیں۔

اور یہ مطلب نہیں کہ سوا ان محرمات کے جس کے ساتھ چاہیں جماع کریں بلکہ دوسری عورت کے ساتھ جماع کرنا حلال ہونے کے لئے ہر چند شرط ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ جو من مال کے جماع کرنا چاہیں کہ اس کو مہر کہتے ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ان کو اپنی پابندی میں رکھیں تو ایک عورت کے لئے ایک وقت میں ایک شوہر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

۳۔ تیسرے یہ کہ صرف آب برزی یعنی منی گرا نا مقصود نہ ہو۔ بلکہ منظور ہو کہ اولاد صالح پیدا ہو اور عورت سے خانہ وادی کا انتظام ہو۔ ظاہر ہے کہ متعہ میں صرف منی گرا نا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرط ہے۔

۴۔ گواہوں کے سامنے نکاح ہو کہ اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ فِي اخْتِدَانٍ یعنی اور خطیہ و مت نہ بنانے والی ہوں۔ تو جب یہ چار شرط پائی جائیں تو جماع کرنا حلال ہوتا ہے۔ اور چوتھی آیت ہے :-

وَلَيْسَتْ غَفِغَاتُ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُبَيِّنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

یعنی اور چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت بچائیں وہ جو نہیں پاتے ہیں مال کہ اس کے ذریعے سے نکاح کر سکیں یعنی منہ اور نفقہ دینے میں ان کو طاقت نہ ہو۔ تو چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت بچائے میں تکلیف گوارا کریں اس وقت تک کہ حق تعالیٰ ان کو غنی کرے۔

اگر متعہ جائز ہوتا تو ممکن ہو تا کہ کسی عورت کو دو چار مہینہ یا دو تین آنے ایک رات کا خرچ دیتے اور دو چار مرتبہ جماع کر کے فراغت حاصل کر لیتے۔ عفت بچانے میں تکلیف اور رنج اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ نکاح کے شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نکاح کی طاقت نہ ہو تو سوا اس کے کہ تکلیف برداشت کرے اور کوئی دوسری صورت عفت پانے کی نہیں۔ واللہ اعلم

تواریخ اور سیر کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل سے بعید نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو متعہ کی حرمت معلوم نہ رہی ہو۔ یہ صرف ان کے نزدیک بعید ہے کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مدارج کے مدارج آخرت سے صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کے مانند ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اور آپ کے مقام سکونت سے آگاہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت سے دو برس یا ایک برس پہلے ہوئی۔ اور آٹھ یا نو برس کی عمر تک مکہ معظمہ میں رہے۔ ہجرت کے بعد مکہ معظمہ میں جو لوگ رہ گئے تھے۔ ان کو احکام شرعیہ میں کچھ بھی واقفیت نہ تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فحج کرنے کے لئے ہجرت سے آٹھویں سال مدینہ منورہ سے نکلے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو باقی ذریعات اور ستورات کے ساتھ مدینہ منورہ میں روانہ فرما دیا۔ غزوہ خیبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ میں آنے سے قبل چند سال پہلے ہو چکا تھا۔ اور غزوہ اوٹاس کہ اس کو غزوہ حنین بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اسی کے ساتھ ہی واقع ہوا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے اور نہ ان دونوں غزوات کے واقعات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی اپنے طور پر خبر ہو سکی۔ صرف دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ کو ان دونوں غزوات کا کچھ حال معلوم ہوا۔

ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بلاد جکیوں متعہ کی روایت کی ہوگی۔ جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ صرف دو سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مستفید ہوئے۔ اور اس عرصہ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا کہ متعہ کا تذکرہ ہو اور متعہ کی حرمت معلوم ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس امر کی کچھ اطلاع نہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس مسئلہ میں بحث پیش آئی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ان آیات مذکورہ سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور آپ کو دوسرے صحابہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ غزوہ اوٹاس میں متعہ کی اباحت کا حکم صادر ہوا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ خاص بوقت ضرورت رفع ضرورت کی غرض سے متعہ مباح کیا گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ جب کوئی اشد ضرورت متعہ کی ہو تو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوٹاس میں بحالت ضرورت متعہ کے لئے اجازت فرمائی تھی۔ اس واسطے اب بھی جب اشد ضرورت ہو تو اس وقت متعہ جائز ہوگا۔

تین دن کے بعد جو متعہ حرام کر دیا گیا۔ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے متعہ کا وقت پھر حرام کر دیا گیا اور ہر حال میں ہمیشہ کے لئے متعہ حرام نہ ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کی بناء پر اجتہاد پر ہے کہ ان آیات اور قصہ ادھاس کی بناء پر اجتہاد کیا۔ لیکن یہ امر واقعی نہیں۔ بلکہ اس اجتہاد میں خطا ہوئی۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول سنا تو آپ نے فرمایا کہ "آپ ایک شخص ہیں کہ صرف اللہ کے کچھ کہہ جیتے ہیں"۔ یہ مقام اسی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں بہتر تحقیق یہی ہے۔ (جواب اس سوال کا مضمون سوال کا جواب سے مفہوم ہوتا ہے)

سورہ مؤمنین اور سورہ معارج کی آیت سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور صحیح طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کبار اور فقہاء تابعین سے منقول ہے۔ ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ الصدیقہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ اور یہ امر بیان کیا ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ابن ابی ملیک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعہ کا مسئلہ پوچھا گیا۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن شریف موجود ہے اور اس سے متعہ کی حرمت ثابت ہے اور یہ آیت پڑھی۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ يَحْفَظُونَ ۚ وَالْأَعْلَىٰ أَمْرًا ۚ وَاجْهَدُوا أَدْمًا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُمْ
فَأَنطُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ مِّنْ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَأَىٰ ذَٰلِكَ فَاوْلَيْتُكَ مُمْ لِّلْمُؤَدِّينَ ۚ
یعنی فلاح اور بہتری ان لوگوں کے لئے ہے کہ گنہگاری کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی۔ مگر اپنی بیوی یا شرعی لونڈی سے لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابل طاعت نہیں ہیں جو شخص اس کے سوا کرنا چاہے تو وہ شرع کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

یعنی جو شخص اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے سوا دوسری عورت سے جماع کرنا چاہے تو وہ حد سے تجاوز کرے والا ہے۔ عبد الرزاق اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے کہ قاسم بن محمد سے متعہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن شریف میں وہ متعہ مذکور ہے جو حرام ہے اور یہی آیت مذکور پڑھی۔ ایسا ہی محمد بن کعب قرطبی اور قتادہ اور سعدی اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ وغیرہ مشاہیر تابعین سے روایت بھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ اور ان دونوں سورتوں میں یہ آیت واقع ہے تو یہ کلام کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے۔ اس میں ایک طرح کا اشکال ہے اور جواب اس کا چند وجوہ سے

اول وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ لیکن یہ آیت مدنی ہے اور اتفاق میں جو لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اور مشاہیر تابعین، نسخ اور نسخہ اور مقدم اور مؤخر سے زیادہ واقع تھے۔ اور ان لوگوں نے اس آیت سے متعہ کی حرمت ثابت کی ہے تو یہ نہایت قوی دلیل اس امر کے لئے ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اتفاق کا قول اس کے لئے معارض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ کئی

روز کی صفت حسن کے ساتھ فرمائی اور سر کے لئے یہ وصفت نہ فرمایا تو اس سے اشارہ مفہوم ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ حالانکہ یہ آیت مکی ہے۔ شراب حرام ہونے کے بہت دن قبل نازل ہوئی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک بھی ہے۔

يَنْهَىٰ اللَّهُ كَثِيرًا وَيَنْهَىٰ لِلشَّائِبِ ۖ ترجمہ: یعنی شراب اور جوئے میں بہت گناہ ہے اور ان دونوں میں لوگوں کا نفع ہے۔

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں۔ اس واسطے کہ نفع حاصل کرتے پر مقدم ہے کہ ضرر دفع کیا جائے۔ طے مخصوص جب اس چند روزہ دنیا کا نفع ہو اور اس سے ہمیشہ کا ضرر اخروی ہوتا ہو تو بالاتفاق عقلاً اور شرعاً اس ضرر میں نفع پر مقدم سمجھا جائے گا کہ ضرر کے دفع ہونے کی تدبیر کی جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واسطے میں دعا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ بَيْنَ كَثَرِ الْخَيْرِ بَيْنَنَا شَائِبًا ۖ ترجمہ: یعنی اے پروردگار! ارشاد فرما ہمارے لئے شراب کے بارے میں ایسا بیان کہ اس سے اطمینان حاصل ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار! ہم پر شراب حرام فرما۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحیح دلیل

تو اس آیت میں اشارہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی طرف اور ایسا ہی اس میں تکبیرات عید اور نماز عید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے عطا کی حرمت میں سورہ نحل کی اس آیت سے استدلال فرمایا :-

تَشْخِذُونَ مِنْهُ مَسَكِدًا وَمِنْهَا قُلُوبًا وَحَسَنًا تَرْجَمُ : یعنی بتاتے ہو ان ثمرات سے چیز نشہ والی اور بہتر روزی :-

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے متعہ کی حرمت میں سورہ مؤمنین اور سورہ معارج کی اس آیت سے استدلال فرمایا :-

فَمَنْ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ كَأُكُلِ الْبَاقِ هُمْ الْغَادُونَ : ترجمہ : جو شخص اس کے سوا چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے :-

بلکہ یہ امر غیر احکام میں بھی واقع ہے۔ چنانچہ سر سید مندرجہ عمر و انصاری کے فقہ میں بھی ایسا ہی واقع ہے کہ اس کے تحت میں مکہ معظمہ میں اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا :-

وَاللَّيْلِيَّاتِ سَبِيحًا : اس کلام پاک تک فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

اور تحقیق اس انشاء کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین صحابہؓ ان میں معروف نہ ہوتے تھے۔ کہ وقائع مفروضہ قدرہ کا حکم استنباط کریں۔ بلکہ صرف اس امر سے استغفار مانگتے تھے کہ وقائع نازلہ کے احکام بیان ہو جائیں۔ تو جب تک کوئی واقعہ میں نہ آتا تھا۔ اس ماخذ کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ اور اس کا حکم دریافت کرنے کے لئے اس ماخذ سے استدلال نہ کرتے تھے۔ تو وہ ماخذ جس حالت میں تھا۔ اسی طرح خمول اور خفا میں رہ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ ان حضرات کا خیال اس ماخذ کی طرف متوجہ فرماتا تھا اور وہ حضرات اس ماخذ سے استدلال کرتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اصل مدینہ خرید و فروخت میں پورا وزن کرنے میں غفلت کرتے ہیں تو سورہ تطہیف کے شروع کلام سے استدلال فرمایا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے اور جو شخص اس اصل میں غور کرے گا۔ اس کو اکثر تکلفات میں آسانی ہو جائے گی۔ کہ جو تکلفات مفسرین اور علماء اصول نے ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ محققین پر یہ امر مخفی نہیں۔ یہ بھی فتح العزیز میں سورہ مؤمنین کی اس آیت میں مذکور ہے :-

فَمَنْ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ كَأُكُلِ الْبَاقِ هُمْ الْغَادُونَ : یعنی جو شخص اس کے سوا چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے :-

اگر شیعہ اعتراض کریں کہ تمہارے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اس کے بعد جنگ خیبر کے وقت تک متعہ مباح تھا تو کس طرح صحیح ہوگا کہ متعہ کی حرمت میں اس آیت سے استدلال کیا جائے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ با حجت سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر با حجت شرعیہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل پر موقوف ہو یا اس پر موقوف ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ثابت رکھا ہو۔ تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جب

ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متعہ حرام ہے تو قطعی طور پر اس آیت سے ثابت ہو کہ متعہ حرام ہے البتہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی حرمت بیان نہ فرمائی تھی۔ اس وقت تک متعہ حرمت کے لئے یہ آیت دلیل غنی تھی۔ اس واسطے کہ احتمال تھا کہ مَلَكَتْ اَيْسًا نَهَضُ سے عام مراد ہو۔ یعنی ملک رقبہ ہو یا ملک منافع ہو تو اس وقت متعہ کی حرمت اس آیت سے قطعی طور پر مفہوم نہ ہوتی تھی۔ اب ایک دوسرا سخت اشکال باقی رہ جا رہا ہے کہ جس کی بنا اصول پر ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہ بیان اصول کے مسئلہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ تاخیر کرنا بیان حاجت ہونے کے بعد علماء کرام کے نزدیک ثابت نہیں۔ اور یہ امر اس آیت میں لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت متعہ ہے کہ بغیر بیان کے وہ معنی مطلقاً مفہوم ہوں کہ ان کے بجالانے کے لئے شرعاً تکلیف دی گئی ہو مثلاً اَقْبِمُوا الصَّلَاةَ ہے کہ بلا بیان طہارت کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں۔ لیکن جب اصل معنی مفہوم ہو جائیں اور بعض امر مفہوم نہ ہو کہ اس کی طرف اس کلام میں اشارہ ہو تو اس میں کوئی قباحت ہرگز لازم نہیں آتی۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت اس آیت سے متعہ کی حرمت مفہوم ہوئی تھی۔ بیان کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس صورت میں کہا جائیگا کہ یہ حکم کسی وقت کے لئے ملتوی رکھا گیا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو یہ حکم نافذ ہوا اور یہ آیت ہجرت کے قبل متعہ کی اباحت کے لئے ناسخ ہوئی اور نسخ کا نفاذ غزوہ خیبر میں ہوا۔ اس واسطے کہ یہ حکم اس وقت تک نافذ نہ کیا جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْلِلْكُمْ أَنْفُسَكُمْ : ترجمہ : یعنی اے وہ لوگ کہ ایمان لائے ہو، چاہیے کہ ان مرا التزام کرو اپنی جان بچاؤ :-

یہ آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے ناسخ ہے۔ مگر اس نسخ کا حکم اخیر زمانہ کے لئے ہے۔ واللہ اعلم فتح العزیز میں سورہ بقرہ کی آیت اَوْسِهٰی تَفْسِيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ اَنْسَاءٌ مِّنْ شَرِّكُمْ اَوْ اَنْسَاءٌ مِّنْ خَيْرِكُمْ ہُوں اَوْ تحقیق یہ ہے کہ انساء خواہ جہوز ہو یا ناقص بانی ہو کہ نسیان سے مشتق ہو اور اغفال اور اذہال کے معنوں میں ہو۔ دونوں صورتیں یہ نسخ کے علاوہ ہے۔ بلکہ مقابل نسخ کا ہے۔ جیسے حرکات میں معبود مقابل جہوظ کا ہے اور معاطلات میں سلم مقابل سح موجد کا ہے مراد اس کلام پاک سے یہ ہے کہ ہم آیت نازل کرتے ہیں اور منظور ہوتا ہے کہ یہ آیت تلاوت کی جائے۔ مگر اس کا حکم کچھ دنوں کے بعد نافذ ہوگا۔ نسخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی آیت کا حکم نسخ کیا گیا۔ مگر اس کی تلاوت کا حکم باقی ہے اور یہ امر آیات میں اکثر واقع ہوا ہے اور اس سے راہبکا بھی دفع ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ کبار کی روایت بنیلاہر اور ہوتا ہے کہ صحابہ نے بعض احکام جو کہ مدینہ منورہ میں صادر ہوئے۔ اس میں آیات کی بیان ضرور ہے۔ چنانچہ صحیح طور پر حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَإِذَا فَلَاحَ مَسْأَلُكَ وَذَكَرْنَا سَمَ مَرْثِيَةً فَصَلِّ تَرْجَمُ : یعنی فلاح پائی اس نے کہ اپنا ترک کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی :-

نہیں کہ اس وقت ابتداء اس کی حرمت کا حکم صادر ہوا۔ یہ مقام مشکل ہے چاہیے کہ اسی طور پر سمجھ لیا جائے۔

۵۵۴

فناوی عمرہ ہدی

یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس معنی کے موافق متباح تھا۔ اس واسطے کہ نہ ہمارے یہاں ثابت ہے نہ تمہارے یہاں ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی نے منع کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرامؓ نے ایسا کیا تھا تو تمہاری کیا دلیل ہے اس پر کہ منع مباح ہے۔ اگر تمہاری مراد اباحت سے اباحت اصلید ہے۔ یعنی اس کی مماثلت کا حکم بھی صادر نہ ہوا تو یہ بحث صرف ان آیات کی بناء ہے اور ان آیات سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ منع حرام ہے۔ ایسے ہی احکام میں کہ صراحتاً قرآن شریعت میں مذکور ہیں مگر جب تک ان کی ضرورت نہ ہوئی اور نہ کسی نے پوچھا۔ اس وقت تک ان کی تاکید بجانب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی اور نہ اس کی شرح و بسط کی طرف توجہ دی۔ یہی اتفاق منع کے بارے میں بھی ہوا کہ جنگ خیبر کے وقت تک نہ کوئی واقعہ منع کا ہوا اور نہ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی حرمت کی تاکید فرمانے کی جانب توجہ فرمائی۔

چنانچہ نکاح اور تزویج کے بارے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور ان امور کے متعلق واقعات وقوع میں آنے لگے اور ان کے شرح و بسط کی ضرورت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ فرمائی۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے وقت اشد ضرورت کی حالت میں اجازت فرمائی تھی کہ نکاح موقت کیا جائے اور اس وقت بھی متعہ کے لئے اجازت نہ فرمائی تھی۔ چنانچہ اس کی تصریح عمران بن حصین اور ابی موسیٰ اشعری وغیرہ کی ہرایت میں ہے جو کہ صحیح مسلم وغیرہ کتب صحاح میں مذکور ہے۔

قد رخصنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عام أو طائين أن
تتزوج المرأة بالشوب والى أجل. ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لئے
غزوہ اوطاس کے سال بوجہ ضرورت اجازت فرمائی تھی کہ عورت کے ساتھ کپڑے کے عوض کسی وقت
تک کے لئے نکاح کر لیا جائے۔

اس سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ نکاح موقت کے لئے اجازت فرمائی تھی اور متعہ کے لئے اجازت نہ فرمائی تھی جس نے اس کو متعہ کہا ہے تو صرف مجازاً کہا ہے نہ باعتبار مشابہت کے کہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے یہ اجازت فرمائی تھی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ یہ بھی نکاح ہے اور اس میں وقت مقرر کیا جائے۔ پھر وقت نہ لکھ کر نکاح کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے متعہ کے ساتھ یہ نکاح مشابہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ نکاح متعہ کی طرح ہے۔ اس سے بھی نسب میں خلل واقع ہوگا۔ اور اولاد خائض ہوگی۔ اور وارث اور مورث کی تمیز نہ ہوگی۔

جب وحی سے معلوم ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لئے حرام کیا گیا ہے تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی حرمت کا حکم فرمایا۔ ان آیات کے نزول کے بعد متعہ کبھی حلال نہ کیا گیا تھا۔ البتہ تین دن تک نکاح موقت حلال کیا گیا تھا۔ اور اسی کو بعض لوگوں نے مجازاً متعہ کہا ہے اور چونکہ متعہ کے حرام ہونے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا تھا اس واسطے جنگ خیبر میں صراحتاً منع فرمادیا۔ تو اس وقت کی حرمت کے بارے میں صرف تاکید فرمائی۔ ایسا نہیں کہ اس وقت ابتداء حرمت کا حکم فرمایا ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں تاکید فرمائی کہ متعہ حرام ہے اور ایسا

سوال : قرآن شریف میں ہے۔ مَا تَنفَعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَ الْمَوْتِ شَاقٌّ اِس آیت کا یہ ہے کہ ہر حکم کے نفع ہونے کے لئے شرط ہے کہ کوئی دوسرا حکم جو اس حکم کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ ائمہ فقہانے کی درگاہ سے صادر ہو۔ بعض کے نزدیک ثابت ہے کہ متع کے حلال ہونے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا۔

فَمَا اسْتَسْقَمُوا بِهِ مِنْهُمْ فَأَتَوْهُمُ ابْنُ مَرْثَدٍ الْغَمِ
اور پھر وہ حکم متح کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے فسوخ ہوا۔
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَتَرَكَ مَذَلًّا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ یعنی جو شخص چاہے سوا اس کے وہ حد سے
تجاوہ کرنے والا ہے۔

تو جب کہ بعض کے نزدیک متعہ کا حکم اس آیت سے منسوخ ہوا تو اس بعض نے نزدیک دوسرا کو حکم نازل
 جوابے یعنی دوسرا کو حکم نازل ہوا جو متعہ کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ جیسا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط
 ہے۔

جواب : یہ جو آیت ہے مَا مَنَعَكَ مِن آيَةٍ أَوْ نَذِيرٍ فَذِلَّ لَكَ لَوْ كُنْتَ مِنَ الْعَادِينَ اِنَّ لَكَ لَؤُومِرَادًا مِّنْ اٰيٰتِنَا سے یہ ہے کہ جو حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو دوسرے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے اور وہ حکم یا نسخ حکم منسوخ سے بہتر ہوتا ہے۔ باعتبار فائدہ کے حق میں عباد کے اور باعتبار ثواب کے یا حکم منسوخ کے برابر ہوتا ہے حق میں باعتبار نفع اور ثواب کے تو متعد کے حلال متع کے حکم منسوخ ہوا۔ اور اس حکم حل متع کے عوض میں یہ دوسرا حکم ہوا کہ متعد حرام ہے تو جیسا کہ حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے۔ اسی طرح حرام ہونا بھی منجملہ احکام خداوند تعالیٰ کے ایک دوسرا حکم ہے اور متعد کے حلال ہونے سے متعد حرام ہونا حق میں عباد کے زیادہ مفید ہے۔ اس واسطے کہ حفظ نسب و کفو ہونا محرم کا اور توارث یہ امور متعد کے حلال ہونے کی صورت میں باقی نہ رہیں گے۔

چنانچہ اس کی تفصیل تحفۃ المباح شرعیہ میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ حکم ناسخ جس سے حکم موقوف کے ہو یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے۔ تو اس حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا ناہو۔ بلکہ جائز ہے کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے تو اس حکم ناسخ سے اسی چیز کی حرمت ثابت ہو۔ مقصود جو چنانچہ سود اور شراب اور قمار کے حرام ہونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز حلال نہ ہوئی۔ اور ایسا ہی حلال اگر معامی کا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ضروری ہے کہ حکم ناسخ اور حکم منسوخ دونوں ایک جنس سے ہوں اور متعہ کے مسئلہ میں کہہ سکتے ہیں کہ متعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ اور اس کے عوض میں شرعی کنیز مملوکہ حلال ہوئی کہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے حوتہ میں فائدہ تھا۔ اس واسطے کہ اگر مسافر کو خواہش جماع کی ہو تو ممکن ہے کہ وہ شرعی لونڈی خرید لے اور تا مدت اقامت اس سے منتفع ہو۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو فروخت کر ڈالے

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متعہ کا حلال ہونا غسوخ ہو تو اس کے عوض میں طلاق حلال ہوئی اور تفصیل اس مقام کی

تفسیر فتح العزیزی میں ہے کہ منشی منہاج الدین صاحب نے اس کی نقل لکھوائی تھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے۔

سوال : ایک شخص فیند کی حالت میں بے خبر بوقت شب اپنے بستر پر سویا تھا اور اسی جگہ اس کی عورت بھی دوسرے بستر پر علیحدہ سوئی تھی۔ اتفاقاً اس عورت کی ماں بھی اسی جگہ آکر اپنی لڑکی کے ساتھ سو رہی اور مرد کو اس حالت سے مطلع نہ تھی۔ مرد مستی اور شہوت کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی عورت کے بستر پر ہاتھ لے گیا اور دونوں کو پکڑے۔ وہ پاؤں اس کی خوش دامن کے تھے۔ کردہ اپنی لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اور وہ شخص ناواقفیت سے اپنی عورت سمجھا تھا۔ لیکن پاؤں چھونے کے ساتھ ہی وہ اس کی آواز سن کر فوراً پہچان گیا کہ یہ پاؤں اس کی خوش دامن کا ہے۔ تو ہاتھ اٹھا لیا اور اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور پھر اپنے بستر پر چلا گیا۔

اب عوام کہتے ہیں کہ اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی وہ ایک مخلص شخص ہے محتاج اور نہایت بے قدر نہایت دقت سے ایک عورت اس کو ملی اس کے ساتھ نکاح کیا اور اپنا گھر آباد کیا تھا۔ اب ایسی حرکت ناگہانی بے اختیار کی کہ اوپر مذکور ہوئی ہے اور اس کا گھر برباد ہوتا ہے۔

جواب : مذہب حنفی میں اس واقعہ کا کوئی علاج ممکن نہیں اور اس شخص نے اپنی عورت کی ماں کو شہوت کی حالت میں چھو دیا ہے۔ اس واسطے اس کی عورت اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ مذہب شافعی کے موافق عورت حرام نہیں ہوئی۔ اس واسطے کہ اس شخص نے اپنی عورت کے گمان سے اس کی ماں کو چھو دیا ہے۔ البتہ اگر وہ شخص اپنی عورت کی ماں کے ساتھ جماع کرتا تو اس کی عورت حرام ہو جاتی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ واللہ اعلم

مسائل طلاق

سوال : جب عورت نافرمانی اور خطا کرے۔ تو اس وقت طلاق دینا جائز ہے یا نافرمانی پر موقوف نہیں جب چاہے طلاق دے دے۔؟

جواب : طلاق کا دینا دو طور پر ہے۔ ایک مسنون اور دوسرا مباح ہے۔ مسنون یہ ہے کہ بلا سبب طلاق نہ دے۔ اس واسطے کہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چیز بڑی پسندیدہ سے نہیں۔ بلکہ طلاق دینا مجبوری کی حالت میں مباح ہے۔ اور مباح اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بلا سبب بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور عورت اس کی اطاعت سے باہر ہو جائیگی۔ اگر خالص نیت یہ ہے کہ طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا جائے تاکہ زیادہ نکاح کرنے سے زیادہ ثواب نکاح کرنے کا حاصل ہو تو یہ قریب سنت کے ہے۔ بلکہ خلفاء راشدین کی سنت میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رحمہ اللہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اور پھر ان کو طلاق دے

دیتے تھے۔ اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اور ایسا بہ نیت ثواب کرتے تھے۔ تو جبکہ خالص نیت ثواب کی ہو تو یہ امر طلاق کے مسنون ہونے کے لئے کافی سبب ہو سکتا ہے۔ اس امر کا سبب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ :-

میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اقوام اہل اسلام کو میرے سبب سے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت حاصل ہو جائے۔ اور یہ رشتہ ان لوگوں کے حق میں قیامت میں کام آئے۔

سوال : ایک طلاق کا حکم کیا ہے؟

جواب : اگر شوہر نے غصہ کی حالت میں اپنی عورت کو ایک طلاق دی مگر بے ہوش نہ تھا تو وہ طلاق واقع ہو گئی لیکن جائز ہے کہ پھر وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اگر دو طلاق دی تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر تین طلاق دیدے خواہ ایک دفعہ تین طلاق دے خواہ متفرق تین طلاق دے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ پھر نکاح کرے۔ جب تک حلالہ نہ کیا جائے۔ حلالہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس کا دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ جماع کرے اور اس کے بعد طلاق دے تو اس طلاق کی نیت اگر جالے کے بعد جائز ہو گا کہ پہلا شوہر اس کے ساتھ پھر نکاح کرے اور یہ بلا حلالہ کے جائز نہیں کہ پہلا شوہر اس کے ساتھ پھر نکاح کرے۔

مسائل وراثت

مثلاً :-

سوال : زاہد خان مورث اعلیٰ کے دو لڑکے پر دل خان اور روشن خان۔ کینرک کے بطن سے ہیں اور زاہد خان مذکور کا ایک لڑکا حسین علی خان زوجہ منکوحہ کے بطن سے ہے۔ تو پر دل خان مذکور کی اولاد کو زاہد خان مورث اعلیٰ مذکور کے ترکہ سے کچھ پہنچتا ہے یا نہیں (سوالات قاضی)

جواب : شرعاً یہ حکم ہے کہ مسلمان کا فعل تا امکان زنا پر محمول نہیں کیا جاتا ہے لہذا پر دل خان اور روشن خان مذکورین کی اولاد کو شرعی حصہ پہنچتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

مسائل بیع

سوال : یہ جائز ہے یا نہیں کہ آدمی کو بیچا جائے

جواب : ایسی بیع تین طور پر مشتمل ہوتی ہے :-

- ۱۔ اول یہ کہ کفار کا کوئی گروہ بادشاہ وقت کی فرمانبرداری نہ کرتا ہو۔ اور جزیرہ اور خراج لینے سے ان لوگوں کو بھاری ہو۔ ایسے کفار کے بچے اور عورت کو غلام اور لونڈی بنا کر لے آئیں۔ جیسا کہ سر میں اور سکھ اور راجپوت دور دست اور مردمان کو ہستان میں اور ان کو فروخت کریں تو اس طور کی بیع بلاشبہ وبال اتفاق جائز ہے۔
- ۲۔ دوسرا طور یہ ہے کہ اسی قسم کے کفار مثلاً کوہستانی اور دیگر اقوام مذکورہ اپنی اولاد فروخت کریں۔ اور سوداگران کو خرید کر لے آئیں۔ تو اس طور کی بیع میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے۔ اور بعض نے ناجائز کہا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ قوی یہ ہے کہ اس طور کی بیع بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسی طور پر موعی تھی کہ ان کو بادشاہ مصر نے قبطیوں سے خرید لیا تھا۔ اور ان کو حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیہ کیا۔

تیسرا طور یہ ہے کہ ان دونوں قسموں سے کسی قسم کی کنیز کسی شخص کے پاس ہو۔ اور وہ شخص اس کنیز کا نکاح کسی اجنبی مرد کے ساتھ کرے تو جو بچہ اس کنیز سے پیدا ہوگا۔ وہ بچہ بھی اس شخص یعنی کنیز کے مالک کی ملک میں داخل ہوگا۔ اس شخص کے لئے جائز ہوگا کہ اس بچہ کو فروخت کرے یا ہبہ کرے۔ البتہ وہ شخص اگر اس کنیز کا نکاح اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کرے یا اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کرے، تو ان دونوں صورتوں میں جو بچہ اس کنیز سے پیدا ہوگا وہ بچہ آزاد ہو جائے گا۔ اس بچہ کو فروخت کرنا یا ہبہ کرنا ناجائز ہے اور انسان کو فروخت کرنے کے دو طریقے دوسرے بھی ہیں۔ بعض علماء نے ان کو جائز کیا ہے اور اکثر علماء نے منع کیا ہے۔

۴۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بوقت گرسنگی و قحط مسلمان اپنے بچہ کو فروخت کرے اور کوئی دوسرا اس کو خرید کرے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اہل مصر نے قحط میں اپنے کو اور اپنی اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس طور کی بیع کو ملا الہداد شارح ہدایہ نے جائز کہا ہے اور اس بارے میں کتاب محیط سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام اس امر کو جائز نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص زمانہ حضرت یوسف میں تھا، اب منع ہو گیا۔

۵۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہندو اور دیگر کفار جو دارالاسلام میں ہوں اور بادشاہ وقت کے فرمانبردار ہوں وہ اپنی اولاد فروخت کریں تو اس قسم کی بیع امام شافعی کے نزدیک جائز ہے مگر حنفی مذہب میں ناجائز ہے۔

سوال : غلام و کنیز کے حلال کی شرعی قسیمی کیا ہیں ؟

جواب : غلام اور کنیز کے حلال شرعاً صحیح مذہب کے موافق تین قسم کے ہیں :-

- ۱۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ جو ملک کفار میں نہ ہو بطریق تاخت ملک کفار میں جائے اور ان کی اولاد قید کر لائے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ کفار حملی اپنی اولاد کو فروخت کریں اور مسلمان ان کو خرید کر لے آئیں بشرطیکہ ان کا مالک فروخت کرے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی کنیز کے اپنے مالک کے لئے بغیر نکاح حلال ہے۔ لیکن خاص اس صورت میں کہ مالک کے سوا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کیا جائے۔ اور اس سے لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو وہ بھی مالک کی ملک میں داخل ہو جائے گا۔ مالک کے لئے وہ لڑکی بھی بغیر نکاح کے حلال ہوگی۔ بشرطیکہ اس کی ماں کے ساتھ مالک نے کبھی جماع نہ کیا ہو۔ اور اگر ایسے قسم ہی غلام کنیز کی ہے اس میں اختلاف ہے۔ اس قسم کا معاملہ صرف بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور وہ قسم یہ ہے کہ مسلمان بوقت اشد ضرورت تنگی اور گرسنگی اپنی اولاد کو فروخت کرے تو اس بارے میں صاحب محیط کا قول موافق نقل ملا الہداد شارح ہدایہ کے ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اس قسم کے غلام اور کنیز کے بارے میں بھی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن فتویٰ اس پر نہیں بلکہ زیادہ صحیح امر یہ ہے کہ ایسی حالت میں بقصد ثواب کے اس کو خرید کرے تاکہ وہ عذاب گرسنگی سے رہائی پائے لیکن اس کو اپنا غلام اور کنیز کا معاملہ اس کے بارے میں نہ کرے۔ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اور ایسی لڑکی بغیر نکاح کے حلال نہیں۔

سوال : کیا امر مباح حرام ہے جب وسیلہ فعل حرام کا ہو

جواب : امر مباح حرام ہو جاتا ہے جب فعل حرام کے لئے وسیلہ ہو خطابی کا قول ہے کہ :-

كُلُّ امْرٍ يَسْتَدْرِجُ بِهَا إِلَى امْرٍ مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ۔ جو امر اس غرض سے کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے کوئی امر ممنوع صادر ہو۔ تو وہ امر بھی ممنوع ہے :-

اس سے مراد یہ ہے کہ جب مباح کو حرام کے لئے وسیلہ قرار دے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن ابی بلیہ کو ہدیہ قبول کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ ہدیہ قبول کرنا بنفس مباح ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہدیہ اس غرض سے دیا جاتا تھا کہ اس ذریعہ سے زکوٰۃ کم لی جائے اور زکوٰۃ لینے میں شکی کی جائے۔ تو اس وجہ سے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اس واسطے کہ حرمت میں جو حکم مقاصد کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہی حکم وسائل کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو خطابی کا قول ہے :-

كُلُّ ذَنْبٍ فِي الْعُقُودِ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عَيْنًا لَا يُفْتَرَاوُ كَحُكْمِ عَيْنِ الْفَتْرَانِ أَمْ لَا۔

تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک معاملہ دوسرے معاملہ میں شامل کیا۔ مثلاً عارہ کا معاملہ رہن کے معاملہ میں شامل کیا یا اجارہ کا معاملہ رہن کے معاملہ میں شامل کیا تو دیکھا جائیگا کہ ہر معاملہ شائع ہے جب وہ معاملہ متناہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت جیسی رضامندی طریقین کی اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کی رضامندی اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب وہ معاملہ دوسرے معاملہ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے تو اس صورت میں جو معاملہ شامل کیا گیا ہو صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح کی رضامندی نہ پائی جاتی ہو۔ تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کسی شخص نے کوئی اسباب کم قیمت پر فروخت

فروخت کیا تاکہ خریدار بائع کو ہزار روپیہ قرض سے تو اگر بائع کو قرض کی امید نہ ہوتی تو کم قیمت پر فروخت نہ کرتا اور اس پر راضی نہ ہوتا۔

اسی طرح مثلاً یہ صورت ہو کہ اگر گھر زیادہ روپیہ کے عوض میں رہیں نہ رکھا جائے تو راہن راضی نہ ہوتا کہ مقررین کو کم کے عوض میں اس کی اجازت دے کہ وہ گھر اپنے مصرف میں رکھے۔ یا راہن اس پر راضی نہ ہو تاکہ مقررین کو وہ گھر بطور عاریت دے تو یہ معاملات کہ شامل کئے گئے ہیں جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اگر یہ معاملات تنہا ہوتے تو ان کے پاسے رضامندی مالک کی نہ ہوتی۔ بلکہ صرف اس وجہ سے رضامندی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جاتا ہے اور اگر راہن اور مقررین میں باہم دوستی ہوتی۔ اور صرف دوستی کے لحاظ سے اعادہ کا معاملہ ہوا ہو یا عوض کم چیز کے اعادہ دیا گیا ہو اور راہن کے معاملہ کا کچھ لحاظ نہ ہو تو یہ اعادہ اور اعادہ صحیح ہے۔ اس واسطے کہ بحالت انفرادہ جیسی رضامندی ہوتی اسی طرح کی رضامندی اس صورت میں بھی باہمی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حکم بیع الوفا

سوال : حکم بیع الوفا کیا ہے ؟

جواب : بیع الوفا کا مسئلہ ایک معتبر مفتی سے پوچھا گیا تو فی الفور جواب دیا کہ متاخرین نے اس کے بولے کا فتویٰ دیا ہے جب سند طلب کی گئی کہ کس کتاب میں کس باب کے حوالہ کی عبارت کہ جو اہر سے نقل کی گئی ہے لکھ کر لے گا دی اور وہ عبارت یہ ہے :-

صُودَ بَيْعِ الْوَفَاءِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْجَوَاهِرِ أَنْ يَقُولَ بَعْتَ مِنْكَ عَلَيَّ أَنْ تَبِيعَهُ مِنِّي حَيْثُ بِالْثَمَنِ وَحُكْمُ حَاكِمِ الرَّحْمَنِ وَالْمَذْكُورُ هُنَا أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْتَ مِنْكَ بَيْكَةً وَيَقُولُ الْآخَرُ اشْتَرَيْتَ وَلَعَلَّ يَذْكُرُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءً لَا يَجِبُ وَالذَّبُولُ الْأَنْهَاءُ ذَكَرَ أَمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَمَّا سِرُّ الْبَيْعِ إِذَا مَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ إِذَا كَانَ قَصْدُهُمَا ذَلِكَ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا لَا مَرَدَّ إِذَا خَالَفَ الْمَذْكُورَ هُنَا تَمَّتْ.

ترجمہ : یہ بیع الوفا کا بیان ہے اور جو اہر کے باب اقل میں لکھا ہے کہ بیع الوفا کی صورت یہ ہے کہ بائع شرکاء سے کہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے لئے تمہارے فروخت کی۔ اس طور پر کہ فلاں وقت تم یہ چیز اسی قیمت پر میرے ہاتھ فروخت کرو دینا تو اس بیع کا حکم وہی ہے جو رہن کے پاسے میں حکم ہے اور یہاں یہ صورت مذکور ہے کہ بائع خریدار سے کہے کہ میں نے خرید کیا اور دونوں شخصوں نے ايجاب اور قبول کے سوا اور کچھ ذکر نہ کیا تھا کہ جب دونوں کا ارادہ ہو گا تو بائع قیمت واپس کرے گا اور خریدار بیع فسخ کرے گا اور شیء

مبیع واپس کر دے گا۔ اس صورت میں شرعی حکم ہے کہ بیع لازم ہو جائے گی اور سابق کے تذکرے سے بیع میں کچھ حرج لازم نہ آئے گا۔ یہ ترجمہ علماء دیہ کی عبارت کا ہے کہ جو اہر سے منقول ہے۔

اس عبارت سے ہرگز مفہوم نہیں ہوتا کہ بیع الوفا جائز ہے بلکہ پہلی صورت میں کہ وہ متعارف ہے رہن کا معاملہ قرار پاتا ہے۔ اس واسطے کہ معاملات میں مقصود پر لحاظ ہوتا ہے۔ الفاظ کی جانب لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں بیع کا فسخ آئندہ واجب ہونا ثابت نہیں اور ظاہر ہے کہ بیع وفا کو جائز قرار دینا اصول کے خلاف ہے۔ البتہ بیع عاریت سے ثابت ہے اور اس کے لئے تین دن وقت مقرر ہے اور بعض کے نزدیک ایک مہینہ ہے اور بیع کے رو کی شرط اگر اعتبار کی جائے۔ تو یہ بیع اس شرط کے ساتھ ہوگی اور اس وجہ سے بھی بیع فاسد ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع وفا کے جواز کی کوئی سند قابل اعتبار ہے اور نہ اس کے لئے کوئی صحیح وجہ ہے۔

سوال : ایسی بیع کہ خریدار کو مہلت دی جائے کہ وہ قیمت کچھ دنوں کے بعد ادا کرے جائز ہے یا نہیں؟
جواب : یہ بیع بلاشبہ جائز ہے کہ خریدار کو مہلت دی جائے کہ وہ قیمت کچھ دنوں کے بعد ادا کرے اور اس وجہ سے قیمت زیادہ قرار دی جائے اور اس طرح کی بیع میں بھی وجہ برکت کی ہے کہ حدیث شریفہ میں وارد ہے
الْبُيُوتُ فِي الثَّلَاثِ فِي شُرْكَتِهِ وَفِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَفِي خُلُطِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْأَحْل
لَا لِبَيْعٍ تَرْجَمُهُ : یعنی تین چیزیں برکت ہوتی ہیں شرکت میں اور بیع نسیم میں اور اس میں گرگہوں میں جو ملایا جائے کھانے کے لئے نہ بغرض فروخت کرنے کے۔

اور کچھ دنوں کے بعد قیمت لینے کے عوض میں زیادہ قیمت لینے میں کوئی حرج نہیں اس واسطے کہ جس قدر کوئی چیز دیکھا وے اس سے زیادہ لینا اور کچھ دنوں کے بعد کسی چیز کا عوض لینا اس صورت میں حرام ہے جب دونوں جنس متقابل ہوں یا حکم میں متقابلین کے ہوں مانند نقدین کے یعنی مانند سونے اور چاندی کے۔

سوال : بیع کنیز اور غلام کے احکام کیا ہیں؟

جواب : لونڈی اور غلام کی باعتبار ملک و عدم ملک کے چھ قسمیں ہیں :-

۱۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اصل اسلام دار الاسلام سے دائر الحرب میں جائیں اور جبر و غلبہ سے کفار حربی کو گرفتار کریں اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کر دار الاسلام میں لے آئیں۔ خواہ کافر حربی مرد ہو خواہ عورت ہو، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو۔ یا کسی ایک ملک کے کفار حربی اپنے ملک دائر الحرب سے دوسرے ملک دائر الحرب میں اسی طور پر جائیں اور اس ملک کے کفار حربی کو جبر و غلبہ سے گرفتار کریں اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کر اپنے ملک میں لے جائیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں غلام اور لونڈی بنانے والے خواہ مسلمان ہوں یا کافر ان غلام اور لونڈیوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بیع اور رہن اور ہبہ کرنا ایسی لونڈی اور غلام کا اور جماع کرنا ایسی لونڈی سے بغیر نکاح کے جائز ہے
إِذَا سَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَخُذُوا لَهُمْ أَوْ بَيِّتُوا لَهُمُ الْيَهُودُ وَالْغُلَامُ حَتَّى مَالَهُمْ وَأَحْرَقُوا
بِدَارِهِمْ مَلَكَوَهُ وَنَمَلَكُوا بِالْغُلَبَةِ حَرَهُ وَمَا هُوَ مَلَكَهُمْ

شرح وقایہ یعنی جب بعض کفار نے بعض کفار کو لونڈی اور غلام بنالیا اور ان کا مال لے لیا یا وہ اونٹ لے لیا جو ان کی طرف بھاگ کر آیا ہو یا کفار غالب ہوئے اہل اسلام کے مال پر اور وہ مال اپنے دارالحرب میں لے جا کر جمع کیا تو وہ کفار اس مال کے مالک ہو جائیں گے۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفار اور ان کے مال پر ہو تو ہم لوگ ان کفار اور ان کے مال کے مالک ہو جائیں گے۔
یہ ترجمہ مضمون شرح وقایہ کی عبارت مذکور کا ہے۔

اذا سبى كافراً كافراً اخریة من الحرب، واخذ من مملکة لاستیلابه علی مال مباح ومملکنا ما ملکنا ما نجد من ذلك الثمن للكافران غلبنا علیهم اعتباراً بآثار املاکهم۔

ترجمہ: جتنی جب کوئی کافر کسی دوسرے کافر کو دارالحرب میں لونڈی اور غلام بنالیا اور اس کا مال لے لیا تو وہ کافر اس دوسرے کافر کے مال کا مالک ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اس کافر کا غلبہ مال مباح پر ہوا ہے اور پھر جو کچھ اس مال میں سے جب ہم پائیں گے تو ہم اس مال کے مالک ہو جائیں گے جیسا کہ پہلے غلبہ کی صورت میں ہم کفار کے خاص مال کے مالک ہو جاتے ہیں۔
یہ مضمون ترجمہ فقہاء کی عبارت مذکور کا ہے۔

دوسری قسم لونڈی اور غلام کی یہ ہے کہ کفار حربی اپنی اولاد یا اپنے دوسرے خویش کو فروخت کریں اور اہل اسلام ان کو خرید کر اپنے ملک میں یعنی اپنی اقامت کی جگہ میں لے آئیں خواہ وہ جگہ دارالاسلام ہو یا دارالحرب ہو تو اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ اس قسم کی لونڈی شرعاً لونڈی قرار دی جائیگی یا نہیں۔ تو اجماع اور اقویٰ باعتبار دلیل کے یہ ہے کہ اس قسم کی لونڈی بھی شرعاً لونڈی ہو جاتی ہے جس کو بیع اور ہبہ اور رہن کرنا جائز ہے اور اس کے ساتھ جملہ کرنا بھی بغیر نکاح کے جائز ہے۔

پنچ روایات سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء نے یہ شرط کی ہے کہ اس قسم کی لونڈی اور غلام اس صورت میں شرعی لونڈی اور غلام قرار دیئے جائیں گے جب کہ وہ کفار حربی جو اپنی اولاد یا اپنے خویش کو فروخت کرتے ہیں ان کفار میں باہم بھی حکم یا رواج اس طرح کی خرید و فروخت کا ہو۔ اور بعض علماء نے یہ شرط نہیں کی ہے۔ غرضیکہ اگر یہ شرط پائی گئی تو بہتر ورنہ روایت ارجح و اقویٰ کی بنا پر ایسی لونڈی اور غلام شرعی لونڈی اور غلام قرار دیئے جانے میں ان کفار کے حکم و رواج کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ کفار حربی کے بارے میں حکم ہے کہ کفار حربی دارالحرب میں بمنزلہ شکار اور جلالت کی لکڑی کے ہیں تو جو شخص جلالت کی لکڑی جو کسی کی ملک نہ ہو لے لے۔ تو وہ شخص اس لکڑی کا مالک ہو جائے گا اور ایسا ہی جو شخص شکار پکڑ لے وہ اس کا مالک ہو جائیگا۔ اسی طرح کفار حربی کو جو شخص لے لے وہ اس کا مالک ہو جائے گا لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کافر حربی پر غلبہ ہو جائے اور دارالکفر سے دارالاسلام میں لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہدایہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔

فاما المملکة فانما یثبت بعد الاحادیث من دار الاسلام والاستیلاب اشبات الید الحانظہ والناتقہ۔ (بہدایہ)

یعنی ملک ثابت ہوتا ہے بعد جمع کرنے کے دارالاسلام میں اور بعد غلبہ ہونے کے جیسا کہ ملک ثابت ہوتا ہے۔ اس صورت میں کہ بطور جائز کوئی چیز کسی کے پاس منتقل ہو۔ ہدایہ

ولو دخل دارهم مسلم بامن ثم اشتري من احد هو اسنة ثم اخرجته الى دارنا قهر املكه واكثر المشايخ صلى الله عليه وسلم في دارهم هو الصحيح وقال الكرخي ان كانوا يرون جواز البيع جازوا الاصل كذا في المحيط

یعنی اگر دارالحرب میں کوئی مسلمان کفار سے پناہ لے کر جائے۔ پھر وہاں کسی کافر سے اس کا لڑکا خرید کرے پھر وہ مسلمان اس لڑکے کو جبراً دارالاسلام میں لے آئے۔ تو وہ مسلمان اس لڑکے کا مالک ہو جائیگا اور اگر مشائخ کے نزدیک ثابت ہے کہ مسلمان دارالحرب میں کفار حربی کا مالک نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے اور کوئی کہہ کہ قول یہ ہے کہ اگر ان کفار کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز ہوگی تو مسلمان کا خریدنا بھی کافر حربی کے لڑکے کو شرعاً جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز نہ ہوگی تو مسلمان کا خریدنا بھی جائز نہ ہوگا۔ ایسا ہی محیط میں ہے

وفيه اشعار بان الكفار في دارهم احرام وليس ذلك فائضاً عنهم ارقاء، فيها وان لم يكن مملكت لا حد عليهم على ما في عناد المستصفي وغيره كذا في جامع الترموز

یعنی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ کفار اپنے ملک میں یعنی دارالحرب میں آزاد ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں اس واسطے کہ وہ لوگ دارالحرب میں غلام کے حکم میں ہیں۔ اگرچہ وہ کسی کی ملک میں نہیں۔ یہ مسئلہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے جو مستصفی میں آزاد کرنے کے بیان میں ہے ایسا ہی جامع الرموز میں ہے۔

ولو دخل دارهم واشتري من احد هو اخته او بنته وينبغي له ذلك اذا كان هذا حكم دارهم وان ليس من حكم الدار ذلك لا ينبغي له ان يشتري كذا في المستعظم في کتاب البیوع۔

یعنی اگر داخل ہوا کوئی مسلمان دارالحرب میں اور خرید کسی کافر حربی سے اس کی بہن یا اس کی لڑکی کو اور یہ مناسب ہے اس وقت میں جب اس دارالحرب میں یہ حکم جاری ہو۔ اور اگر یہ اس دارالحرب میں جاری نہ ہو تو مسلمان کو منراہ نہیں کہ وہاں کسی کافر حربی سے اس کی بہن یا لڑکی خرید کرے۔ ایسا ہی مستعظم کی کتاب البیوع میں ہے۔

تیسری قسم لونڈی اور غلام کی یہ ہے کہ اوپر کی دونوں قسم کی لونڈی کی اولاد بھی اپنی کے مانند مملوک ہو جاتی ہے۔

اس واسطے کہ کتب فقہ میں لکھا ہے۔

الولد یثبع الاثر فی الحرثیۃ والرقیۃ یعنی اولاد تابع ہوتی ہے اپنی ماں کے آزاد اور غلام بننے میں بشرطیکہ لونڈی کی وہ اولاد اس لونڈی کے مالک سے پیدا نہ ہوئی ہو اور نہ اس مالک کے کسی قرابت مند ذی رحم سے پیدا ہوئی ہو۔ اور اگر وہ اولاد ان دونوں شخصوں میں سے کسی شخص سے پیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولاد آزاد ہو جائے گی۔ موافق اس حدیث کے۔

مَنْ مَلَكَ ذَا ذَرْعٍ مَحْرُومٍ عَقَبَ عَلَيْهِ یعنی جو شخص مالک ہو جائے گا ذرا رحم محرم کا اپنے قرابت مند محرم کا تو ذرا رحم محرم آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ گویا اس مالک نے خود اس کو آزاد کیا ہے۔

چوتھی قسم لونڈی اور غلام کی یہ ہے کہ کفار ذمی یعنی جو کفار تابع مسلمان بادشاہ کے ہوں وہ اپنی اولاد یا اپنے اقارب کو فروخت کریں اور کوئی مسلمان خرید کرے تو کفار کی وہ اولاد وہ اقارب اس مسلمان کے مملوک نہ ہوں گے اور ایسا ہی اگر دوسرے ملک کے کفار حربی دارالاسلام میں آئیں۔ اور دارالاسلام میں کفار ذمی کو گرفتار کریں اور ان کو غلام بنا کر لے جائیں۔ تو وہ کفار ذمی بھی ان کفار حربی کے مملوک نہ ہوں گے۔ ان دونوں صورتوں میں کفار کی اولاد اور اقارب اور کفار ذمی کے بارے میں لونڈی اور غلام کا حکم نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ کفار ذمی یعنی جو کہ دارالاسلام میں آزاد ہیں، تو جب کفار ذمی آزاد قرار دیے گئے، تو کوئی مسلمان یا کافر اگر کسی کافر ذمی کو خریدے یا پکڑے تو وہ مسلمان یا کافر اس کافر ذمی کا مالک نہ ہوگا۔ چنانچہ کتاب در مختار میں باب استیلاء الکفار میں لکھا ہے :-

فلوسبنا اهل الحرب اهل الذمة من داسنا لا يملكونهم لانهم احرار۔ یعنی اگر کفار حربی لونڈی و غلام بنائیں دارالاسلام کے کفار ذمی کو تو وہ کفار حربی ان کفار ذمی کے مالک نہ ہوں گے اس واسطے کہ کفار ذمی آزاد ہیں۔

پانچویں قسم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو کہ اس کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ کفار حربی کے قسم سے ہے یا کفار ذمی کی قسم سے ہے تو اگر وہ صغیرہ ہو جو کہ حد بلوغ کو نہ پہنچی ہو تو وہ لونڈی جس کے قبضہ میں ہو اسی کے قول کا اعتبار ہوگا جو وہ کہے گا وہی صحیح مان لیا جائے گا اور اگر وہ کبیرہ بالغہ ہو تو اس بارے میں جو وہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ یہ حکم کتاب النہایہ والتنظار کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے

الجبارة المجهول الحال المرجع فیہا الی صاحب الید۔ ان کانت صغیرة دالی اقارہا ان کانت کبیرة وان علم حالہا فلا اشکال

یعنی وہ لونڈی جس کا حال معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں اس شخص کا قول معتبر ہوگا جس کے قبضہ میں وہ لونڈی ہو اور اگر وہ لونڈی صغیرہ ہو۔ اور اس لونڈی کے کہنے پر اعتبار ہوگا جب وہ کبیرہ ہو اور اگر اس کا حال کسی دوسری

وجہ سے معلوم ہو جائے۔ تو پھر کچھ اشکال نہ رہے گا۔

چھٹی قسم یہ ہے کہ آزاد مسلمان بجاالت شدت گرسنگی قحط کے وقت اپنی اولاد فروخت کریں اور کوئی دوسرا خریدے تو مسلمان کی وہ اولاد شرعاً غلام یا لونڈی نہ ہوگی۔ اگرچہ بعض کا قول یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت سے لونڈی کا حکم ہو جاتا ہے لیکن اس قول پر فتویٰ نہیں اور نہ اس قول پر عمل ہوا ہے۔ اس واسطے کہ جمیع متون میں بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اصول ہے کہ آزاد مال نہیں اور جس شخص کے پاس اس قسم کی عورت ہو تو اس عورت کے ساتھ جماع کرنا نکاح کے بغیر جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔

صورت فاسدہ بیع سلم

سوال : زید نے دو یا چار مہینہ قبل روپیہ دیا اور یہ اقرار ہوا کہ جب فصل خریش یا فصل بریج تیار ہوگی، یا فصل فروخت کیا جائے گا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ جو نرخ ہوگا اسی نرخ سے جو یاگیوں جو قرار پایا ہو یا جائے گا زید نے وقت اور وزن کی قید نہ لگائی۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہے دونوں میں قرار پایا۔ تو یہ صورت بیع سلم کی ہے یا نہیں اور بیع شرط درست ہے یا نہیں؟

جواب : یہ صورت بیع سلم کی نہیں۔ بیع سلم میں امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک سات شرطیں لازمی ضروری ہیں چنانچہ جاییہ میں لکھا ہے :-

ولا یصح السلم عند ابی حنیفۃ الا بیع شرائط جنس معلوم ونوع معلوم وصفۃ معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار صکا المکیل والموزنہ والمعدودات وقسمة المكان الذی یوفیہ اذا کان له حمل وموتۃ

یعنی نہیں صحیح ہے بیع سلم امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک مگر اس وقت کہ سات شرطیں پائی جائیں۔ یعنی ۱۔ جنس معلوم ہو کہ کون چیز بیجائے گی ۲۔ تو اس معلوم ہو کہ کس قسم کی چیز لی جائے گی۔ ۳۔ صفت اس کی معلوم ہو کہ کس طرح کی وہ چیز لی جائے گی۔ ۴۔ اور مقدار معلوم ہو کہ کس قدر وہ چیز لی جائے گی۔ ۵۔ اور وقت معلوم ہو کہ کس تاریخ کو اور کس وقت وہ چیز لی جائے گی۔ ۶۔ اور اس کے اندازہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو کہ پیمانہ سے ناپ کر لی جائے گی یا وزن کر کے لی جائے گی۔ ۷۔ اور وہ جگہ معلوم ہو کہ کس جگہ وہ چیز لی جائے گی۔ جب کہ ایسی چیز ہو کہ اس کے لئے بار برداری کی ضرورت ہو۔ یہ عبارت مذکورہ ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

جب شرط فوت ہوتی ہے تو شرط بھی فوت ہوتا ہے۔ اس واسطے سوال میں جو صورت بیع کی مذکور ہے درست نہیں ہے۔

مسائل رہن

سوال : روپ داس گسائیں نے موازی چند گیک اپنی زمین باقی شاہ کے پاس رہن رکھی اور روپ داس گسائیں نے اقرار کیا کہ اس اراضی کا منافع اور اس میں جس قدر درخت ہیں۔ ان سب درختوں کا پھل جو کچھ ہو وہ سب بخوشی اور رضا مندی بلا جبر و کراہ میں نے باقی شاہ مرتہن کو دے دیا ہے اور جبر کر دیا ہے اور یہ اقرار اس وقت تک کے لئے ہے جب تک انفکاک رہن نہ ہو۔ اب بارہ برس کے بعد روپ داس گسائیں جو راہن ہے باقی شاہ مرتہن سے طلب کرتا ہے کہ مجھ کو اس زمین کا منافع اور پھل کی قیمت دو۔ اب مشرقاً اس بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صاحبان علم اس مسئلہ کا جواب دیں اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں کو اس کا اجر مرحمت فرمائے۔

جواب : مشرقاً یہ حکم ہے کہ وہ اراضی مرہونہ اور پھل مع منافع و درختان روپ داس گسائیں کا حق ہوتا ہے اور باقی شاہ مرتہن کا کوئی حق منافع اور پھل میں نہیں اور جبر منافع اور پھل کا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ یہ جبر معدوم کا ہے اور جبر معدوم کا ناجائز ہے۔

م و ہبۃ لبی فی مروع و صوف علی غم و مروع و دخل فی ارض و تبر فی غیل کالمشاع۔
ش، ای لا یجوز ہذا الہبات۔ م و نساء الرحمن کوالدہ و لبہ و صوف و غم و ہبۃ بواہ
کذا فی شرح الوقایہ

یعنی ان چیزوں کا جبر ناجائز ہے۔ دودھ جب تک وہ بکری کے فتن میں ہے۔ صوف یعنی بھڑی کا بال جب تک وہ بال بھڑی کے بدن میں ہو اور زراعت اور درخت یہ دونوں چیزیں جب زمین میں ملی ہیں اور خرما جب تک درخت پر ہو جیسا کہ جبر مشاع کا یعنی چیز مشترک کے حصہ کا جبر قبل تقسیم ناجائز ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کا جبر ناجائز ہے اور شی مرہونہ میں جو کچھ زیادتی ہو۔ مثلاً اس کا بچہ اور دودھ اور صوف یعنی بال اور اس کا پھل ہو تو یہ سب حق راہن کا ہے۔ ایسا ہی شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

ظاہراً سمجھ کے مطابق یہ جواب درست لکھا ہے اس جواب میں لفظ جبر کی جانب نظر ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں موافق رواج و عادت کے لفظ جبر سے مراد اباحت سمجھنا چاہیئے۔ یعنی ایسی صورتوں میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ راہن کی اجازت ہوتی ہے کہ مرتہن شی مرہونہ سے نفع اٹھائے۔ تو روپ داس گسائیں نے جو باقی شاہ مرتہن کو منافع اپنی زمین مرہونہ کا اور پھل درختوں کو دے دیا۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ روپ داس گسائیں راہن نے یہ اجازت دے دی ہے کہ باقی شاہ مرتہن زمین مرہونہ کے منافع اور درختوں کے پھل سے فائدہ اٹھائے اور اس امر کے لئے ایک دلیل یہ ہے کہ اصول فقہ میں ثابت ہے کہ العادة محكمة یعنی عادت حکم کرنا ہوتی ہے۔ ایسا ہی کتاب الاشیاء والتکالیف میں موجود ہے

اور بائبا عرف و عادت کے ہیں امر مروج ہے کہ راہن کہہ دیتا ہے کہ شی مرہونہ کا منافع مرتہن کے لئے مباح ہے۔ تو اس مسئلہ میں بھی عرف و عادت کے موافق ایسا ہی سمجھنا چاہیئے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بھی اصول فقہ میں ثابت ہے۔ العبرة فی العقود للمعانی لا للالفاظ۔ یعنی معاملات میں جو الفاظ مستعمل ہوں تو ان معاملات میں ان الفاظ سے جو اصل مقصود ہوا کرتا ہو۔ اسی کا اعتبار ہوگا۔ صرف الفاظ کی جانب لحاظ نہ ہوگا۔

اسی واسطے یہ کہتے ہیں کہ جبر بالعوض کے بارے میں فی الواقع مع کا حکم ہے اور معاملہ کفالت میں یعنی معاملہ ضمانت میں جب اصل کو بری کر دیں تو اس کو حوالہ کہتے ہیں اور حوالہ میں جب اصل کو بری نہ کریں تو اس کو کفالت کہتے ہیں تو جب روپ داس گسائیں راہن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے منافع اور پھل جبر کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ منافع اور پھل سال بسال جبر ہوا کرتا ہے۔ بالعمل موجود نہیں رہتا تاکہ اس کا جبر صحیح ہو۔ اور معدوم بھی نہیں تاکہ جبر باطل ہو جائے۔ جیسا کہ دودھ جب تک فتن میں ہو۔ اور صوف یعنی بال جب تک بھڑی کے بدن میں ہو۔ اور بچہ جب تک شکم میں ہو کہ یہ سب چیز معدوم معین ہے۔ اس کا جبر باطل ہے۔ جو مسئلہ سوال میں مذکور ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کسی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا کہ میں نے اپنا نفس تم کو ہبہ کر دیا اور بخش دیا تو اس صورت میں اس مرد کا نکاح اس عورت کے ساتھ منعقد ہو گیا۔ حالانکہ اس صورت میں ہبہ حقیقی نہیں ہوتا۔ تو جو مسئلہ سوال میں مذکور ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں۔ جب یہ عقد عقد اباحت ہوا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک روپ داس گسائیں نے اس اباحت کو فسخ نہ کیا اور اس سے برگشتہ نہ ہوا۔ اور وہ مطالبہ سے منافع اور پھل کے سکوت اختیار کرنے رہا۔ اس وقت تک میاں باقی شاہ کے واسطے مباح اور جائز تھا کہ منافع اور پھل سے فائدہ اٹھائے۔ اور مباح چیز میں تاوان نہیں ہوتا اور روپ داس گسائیں راہن کو استحقاق تھا کہ بارہ سال کے اندر جب چاہتا اس وقت اباحت مذکورہ کو فسخ کر دیتا۔ اس واسطے کہ رعایت اور اباحت کے قائم رہنے کے لئے کوئی وقت معین نہیں۔ اس مسئلہ میں جو کچھ فقیر کے ذہن میں آیا۔ وہ یہی ہے۔ واللہ اعلم

روایت اباحت کی یہ ہے کہ کتاب دوتہ نما میں لکھا ہے :-

اباح الراہن للمرتہن اکل الشمار او سکن الدار او لبن الشاة المرہونة فاکلھا لھ
یعنی دلہ منعہ اشقی :-

یعنی : مباح کر دیا راہن نے واسطے مرتہن کے یہ امر کہ مرتہن شی مرہونہ کا پھل کھائے۔ یا جو گھر رہن ہو اس میں مرتہن رہے یا مرتہن بکری مرہونہ کا دودھ اپنے مصرف میں لے آئے۔ پھر مرتہن نے پھل اور دودھ کھایا تو مرتہن پر یہ عائدہ ہوگا کہ پھل اور دودھ کا تاوان راہن کو دیوے اور راہن کو اختیار ہے کہ جب چاہے مرتہن کو منع کر دے اور کتاب خزائنہ المفین میں لکھا ہے :-

ولو دهن شاة و اباح للمرتہن ان يشرب لبنھا کان للمرتہن ان يشرب لبنھا ولا يكون
منا مناد علی هذا جميع الشعارة الزيادة اشقی :-

یعنی : اگر بکری رہن رکھی اور مرتہن کے لئے مباح کر دی کہ وہ اس بکری کا دودھ کھائے تو مرتہن کے لئے جائز ہو جائے گا کہ اس بکری کا دودھ کھائے۔ اور پھر مرتہن پر یہ عائد نہ ہوگا کہ وہ دودھ کا تاوان اپنی کوٹے

سوال : زید نے اپنا باغ بکر کے پاس رہن رکھا اور اس باغ کا پھل ہر سال میں پندرہ روپیہ پر فروخت ہوتا ہے۔ بکر نے زید سے پہلے کہا کہ اس باغ کا پھل مجھ کو بخش دو، تاکہ میں روپیہ تم کو دوں۔ تم روپیہ ادا کر دو گے تو باغ چھوڑ دوں گا تو بے پائے زید نے اپنی غرض سے کہا کہ میں نے بخش دیا تو یہ بخشش کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یا مثلاً بکر نے کہا کہ زید رہن سے ایک روپیہ زیادہ تم کو، اور اس باغ کا پھل میرے ہاتھ فروخت کرو۔ جب تمہارا ارادہ ہوگا۔ چاہے جو قدر زمانہ گزر جائے اصل زید رہن سے دینا، باغ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پھل کی یہ بیع درست ہے یا نہیں۔ بیٹو! تو جروا

جواب : ایسی صورت میں جب راہن اجازت دیدے کہ مرتہن اپنے تصرف میں پھل لے آئے۔ تو مرتہن پھل کے مواخذہ سے بری ہو جاتا ہے۔ مگر مرتہن کے حق میں مکروہ ہے کہ وہ پھل تصرف میں لائے اور اسی پر فتویٰ ہے چنانچہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے :-

اباح الراہن للمرتہن الشمار اوسكنی الدار اولین الشاة المرہونۃ فاکلھا لمریض من ولہ منع ثم افاد فی الاشباہ انتہ یکرہ للمرتہن الاستفاح بذالک فی المضمرات لو اذن فی غرتہ البستان قصار ۱ کلمہ کامل الراہن ثم نقل عن التہذیب انتہ یکرہ للمرتہن ان ینتفع بالوہن وان اذن لہ الراہن ترجمہ : یعنی راہن نے مرتہن کے لئے پھل مباح کر دیا۔ یعنی اجازت دے دی کہ وہ پھل اپنے تصرف میں لائے یا مثلاً اجازت دیدی کہ مرتہن مکان مرہونہ میں ہے۔ یا اجازت دی کہ بکری مرہونہ کا دودھ راہن اپنے تصرف میں لے آئے اور اس اجازت کی وجہ سے مرتہن اس بکری کا دودھ اپنے تصرف میں لے آیا تو مرتہن پر تاوان عائد نہ ہوگا اور راہن کو اختیار ہے کہ پھر منع کرے۔ پھر اشباہ میں لکھا ہے کہ مرتہن کے حق میں مکروہ ہے کہ رہن سے منتفع ہو۔ اگرچہ راہن اجازت بھی دے دے۔ (درمختار)

تو جب استفادہ مکروہ ہے کہ معاملہ کے قبل شرط قرار پائے کہ راہن باغ مرہونہ کا پھل مرتہن کے ہاتھ فروخت کرے گا اور بعد معاملہ کے ایسا ہی وقوع میں آئے۔ تو یہ بھی مکروہ ہوا۔ اور بصورت عدم بیع اور عدم اجازت کے اس کا پھل مرتہن کے حق میں حرام ہے۔

فی الدار الاستفاح بہ مطلقا لا بالاستخدام ولا سکنی ولا لبس ولا اجارۃ سواہ کان من راہن او مرتہن الا باذن کل الآخر۔

یعنی شے مرہونہ سے منتفع ہو کر مرتہن کے حق میں جائز نہیں۔ نہ شے مرہونہ سے کچھ کام لینا جائز

ہے۔ اور اس میں رہنا جائز ہے اور اس کو پہنانا جائز ہے اور بطور اجارہ کے اس کو دینا جائز ہے خواہ راہن کی طرف سے ہو یا مرتہن کی طرف سے ہو۔ البتہ راہن کی اجازت سے جائز ہے یا یعنی جب راہن خوشی سے اجازت دے اور وہ اجازت معاملہ رہن کی وجہ سے نہ ہو۔ تو جائز ہے کہ مرتہن شے مرہونہ سے منتفع ہو۔

سوال : عمر نے اپنا موضع جو کہ اس کی زمینداری ہے۔ زید کے پاس رہن رکھا اور زید اس موضع پر قابض ہوا۔ اور زید دہان کاشت کرتا ہے اور کاشت کی لگان تحصیل کرتا ہے اور اس کی آمدنی لیتا ہے اور وہ آمدنی زید رہن پر پھر نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حق تحصیل کے عوض منتفع ہوتا ہوں اور اپنا زر محنتا لیتا ہوں۔ جب عمر اصل زر رہن کو کوٹے دے گا تو موضع چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب زید سے کہا جائے کہ یہ زر منافع جو لیتے ہو سود ہے مسلمان کو لینا چاہیئے تو زید کہتا ہے کہ یہ سود میں داخل نہیں۔ میں اپنا حق المحنت لیتا ہوں۔ تو شرعا وہ زر منافع سود میں داخل ہے یا نہیں اور اگر سود میں داخل ہے تو زید گنہگار ہوا یا نہیں۔ بیٹو! تو جروا

جواب : مکروہ تحریمی ہے کہ رہن سے مرتہن منتفع ہو۔

مکروہ للمرتہن ان ینتفع بالوہن وان اذن لہ الراہن فقال المصنف وعلیہ یجمل ما عن محمد بن اسمعیل لا یجمل للمرتہن ذلک ولو با لاذن لانتہ ربوا قلت وتعلیلہ یفید انہا تحریمۃ (درمختار)

یعنی مکروہ ہے مرتہن کے حق میں کہ رہن سے منتفع ہو۔ اگرچہ راہن اس کو اجازت دیدے۔ پس کہا مصنف نے اور اسی پر محمول ہے روایت محمد بن اسمعیل کی کہ یہ مرتہن کے لئے حلال نہیں اگرچہ راہن کی اجازت بھی ہو جائے۔ اس واسطے کہ یہ سود ہے تو کہتا ہوں کہ اس کی تعلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ (درمختار)

مکروہ تحریمی کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے۔ چنانچہ درمختار میں لکھا ہے۔ ویاشعہ یا من تکاہہ کما یا شعہ بترك الحاجب یعنی مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے گنہگار ہوتا ہے۔ جیسا کہ واجب کے ترک سے گنہگار ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

سوال : اراضی اپنے پاس رہن رکھنا اور اس کی آمدنی سے منتفع ہو جونا درست ہے یا نہیں۔ اور اگر راہن اراضی کی آمدنی مرتہن کو ہبہ کر دے تو جائز ہے یا نہیں؟

جواب : رہن رکھنا اراضی مملوکہ کا درست ہے اور اس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی قبضہ رکھنے میں داخل ہے۔ لیکن چاہیئے کہ اس کی آمدنی جمع کرے اور اس کو اپنے روپیہ میں یعنی اس اراضی پر جو قرض دیا ہے۔ اس روپیہ میں اس آمدنی کو محسوب کرے تو جب اپنا روپیہ راہن سے وصول کرے تو چاہیئے کہ اس اراضی کی جس قدر آمدنی اس کو ملی ہو۔ وہ سب اس قرض کے روپیہ میں سے منہا کرے اس کے بعد اگر مرتہن کا کچھ قرض

جواب : اراضی خراجیہ میں عشر واجب نہیں چنانچہ فتاویٰ مالکیہ میں لکھا ہے :-

والشع الثاني من شرائط وجوب العشر شرط المحلقة وهو ان يكون الارض حشوية فلا عشر في الخراج من ارض الحراج لئلا ياتي بحد الوفاق.

ترجمہ : نوع ثانی شرائط وجوب عشر کے لئے یہ شرط ہے کہ محل قابل وجوب عشر کے ہو اس سے مراد

یہ ہے کہ زمین عسری ہو تو خراجی زمین کی پیداوار میں عشر واجب نہیں ایسا ہی بکر الرائق میں لکھا ہے (عالمگیری)

وہ ملکیت اور باغ جو لوگوں کو حکام کی طرف سے ملتا ہے تو اس زمین کے رقبہ کے بارے میں ان کی ملکیت ثابت

نہیں ہوتی بلکہ حکام اس زمین کی آمدنی ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اس زمین کا رقبہ مالک کی ملکیت میں رہتا ہے زمین کے رقبہ کے

بارے میں شریعہ و جہد میں علماء و کرام میں اختلاف ہے علماء و متقدمین کے نزدیک ثابت ہے کہ زمین کے رقبہ کے مالک

ہند کی اراضی میں زمیندار ہیں جو کہ اپنے کو بیسودہ دار کہتے ہیں حضرت شیخ ہلال تھا میسری قدس سرہ العزیز نے ایک سال

ہند کی اراضی کے بارے میں تحریر کیا ہے اس رسالہ میں یہ مذہب اکثر ثبوت اور دلائل سے باطل قرار دیا ہے اور یہ تحقیق

لکھی ہے کہ ہند کی اراضی سواد عراق کی اراضی کی طرح عام مسلمانوں کے حق میں بلا تخصیص وقف ہے یعنی بیست اموال کی ملک

ہے اور زمینداروں کو سوا اس کے اور کچھ دخل نہیں کہ وہ تمام اراضی ہیں۔

قاضی محمد تھانوی علیہ الرحمۃ نے بھی اس بارے میں رسالہ لکھا ہے اور اسی مسلک کو ترجیح دی ہے اگر بالفرض ہند کی

ارضی کے مالک زمیندار ہوں اور بادشاہ کی طرف سے خراج معاف ہو تو اس صورت میں بھی عشر واجب نہیں اس کے

واسطے کہ جو زمین خراجی ہے وہ عشر ہی نہیں تو دوسری شق کا کیا ذکر ہے۔

مسائل ہبہ

سوال : ہبہ بلا لفظ و ہبہ یا تہلکۃ ہبہ کیا میں نے عطیہ دیا میں نے اس کے درست ہونا ہے یا نہیں

اور حق یہ ہے کہ بلا اس کے بھی بعض صورتیں ہبہ کی ہیں چنانچہ فتاویٰ برہنہ میں لکھا ہے :-

ہبہ عبادت است از تملیک میں ذکر عوض و لوازم احوال یعنی ہبہ سے مراد ہے کہ کسی چیز کا کوئی شخص مالک

بنا دیا جائے گا اور عوض کا ذکر نہ ہو اگرچہ امر بطور مزاح کہہ ہو۔

پھر اسی فتاویٰ میں یہ بھی ہے کہ :-

و این یعنی ہبہ بتعالیٰ روایت انتہی : یعنی ہبہ اس طرح بھی درست ہے کہ کسی شخص کو کوئی چیز اٹھا کر دے

دی جائے۔

فتاویٰ برہنہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ :-

باقی رہ جائے تو صرف اسی قدر روپیہ راہن سے ہے اور یہی حکم کرایہ حویلی و مکان و آمدنی باغ کا ہے کہ ان چیزوں کو کرایہ وغیرہ پر نہ لے اور وہ آمدنی وصول کرے اور اس کو اپنے قرض کے روپیہ میں محسوس کرے اور یہ ہبہ بھی ہے کہ راہن اراضی وغیرہ شی و مرہونہ کی آمدنی مرتبہ کو میسر کرے اس واسطے کہ ہبہ میں شرط ہے کہ مرہونہ کا قبضہ مرہونہ پر ہو جائے اور یہ قبضہ اس طور سے ہو کہ واجب اپنی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کرے اور مرہونہ کا قبضہ اس چیز کو قرار دے اور مرہونہ کا قبضہ کرے تو جب کہ بوقت رہن شے مرہونہ کی آمدنی مرہونہ راہن کی ملکیت میں نہیں آتی ہے اور راہن کا خود اپنا قبضہ اس اہل

نہیں ہوتا ہے تو اس وقت شی و مرہونہ کی آمدنی کا ہبہ کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ہبہ ہر سال اور ہر سال میں ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آمدنی مالک زمین کی ملک میں آتی ہے پھر وہ آمدنی اس مالک کی ملک سے خارج ہو کر اس کی ملک میں آجاتی ہے تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ آمدنی اس مالک کی ملک سے کیوں کر خارج ہو جاتی ہے اگرچہ جو معاملہ ہبہ کا ہوا تھا اسی اعتبار سے ہر سال اور ہر ماہ ایسا ہوتا ہے تو یہ غلط ہے اس واسطے کہ اس وقت اس آمدنی مرہونہ راہن کا خود اپنا قبضہ تھا نہ اس نے اس آمدنی پر مرتبہ کا قبضہ کر لیا اور اگر ایسا معاملہ ہبہ کا ہر سال اور ہر ماہ کیا جائے تو یہ معاملہ متعلق رہن نامہ کے نہیں تو بہر حال شی و مرہونہ کی آمدنی ہمیشہ مالک یعنی راہن کی ملک میں داخل ہوتی ہے اور مرتبہ کا قبضہ اس آمدنی پر بطور نائب کے راہن کی طرف سے رہتا ہے اور فی الواقع وہ آمدنی ملک میں راہن کے رہتی ہے تو اگرچہ وہ آمدنی مرتبہ کے پاس ہو لیکن شرعاً وہ آمدنی راہن کے قبضہ میں تصور ہوگی اس واسطے کہ مرتبہ شی و مرہونہ کی آمدنی تحصیل کرنے اور جمع رکھنے کے بارے میں راہن کا صرف نائب ہے یعنی صرف بطور کارندہ و گماشتہ ہے۔

زمانہ حال میں جو رسم اور رواج ہے اگر اس کے موافق یہ حیلہ کیا جائے کہ مرتبہ وہ آمدنی راہن کو دے اور راہن اس پر قبضہ کر کے مرتبہ کے لئے ہبہ کر دے تو یہ بھی درحقیقت سود ہے اس واسطے کہ وہ بے چارہ راہن اگر مرتبہ کی آمدنی نہ دے تو مرتبہ راہن سے خوش نہ ہوگا اور اس معاملہ پر راضی نہ ہوگا بلکہ رہن کا معاملہ فسخ کر دے گا اس زمانہ کے لوگ جو ایسا معاملہ کرتے ہیں یہ صرف حیلہ سود خوری کے لئے نکالا ہے حالانکہ اس حیلہ سے کچھ فائدہ نہیں اور اگر دسے فقرہ مطلقاً ناجائز ہے اور سود میں داخل ہے بشیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جس حیلہ سے ممکن ہو انسان کو دوزخ کی طرف لے جائے اور یہ شیطان کا مغالطہ ہے کہ لوگ ناقص العقل اس حیلہ کو مباح جانتے ہیں اگر مباح نہ سمجھیں تو کیوں کہ شیطان کے قبضہ میں آئیں۔

حکم اراضی مدد و معاش

سوال : اراضی مدد و معاش کہ ہندوستان میں اس کو ملک کہتے ہیں اس کی خرید و فروخت کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔

تمام مینود و ہبہ بقض لے بجا نیت اور پس بجلت قبض نہ باشد اما تملیک رواست اگرچہ تسلیم نباشد بقول اکثر و علیہ التواضع و العمل کما فی المعدن و تصریح در ہبہ لازم ہے تاکہ اگر مال در راہ نہند بلکہ ارفع باشد روا بود انتہی کلام۔

یعنی : ہبہ قبضہ ہو جانے سے کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب موجب لڑکی گہبانی میں شے موجود ہو جائے تو اس وقت ہبہ کامل ہوگا۔ تو صرف موجب کے لئے حلال کر دینے سے اس کا قبضہ ثابت نہ ہوگا البتہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنادینا جائز ہے۔ اگرچہ وہ چیز اس شخص کے حوالہ نہ کی جائے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے اور اسی پختوی اور عمل ہے۔ ایسا ہی معدن میں لکھا ہے۔ تصریح ہبہ میں ضرور نہیں جتنی کہ اگر مال راہ میں رکھیں یا کسی بلند جگہ پر رکھیں کہ جو چاہے لے۔ تو جائز ہے کہ جو چاہے۔ وہ مال لے لے۔ (فتاویٰ ہیند)

جواب : ان روایات سے معلوم ہوا کہ ہبہ اور تملیک کا معاملہ بالفظ ہبہ کے بھی درست ہو جاتا ہے۔ یہ جو علماء کرام نے کہا کہ ہبہ کا کن ایجاب اور قبول ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ اکثر اور اغلب ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بیع میں بھی ایسا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ بیع بھی اس طرح جائز ہے کہ بلا ایجاب و قبول کے بائع قیمت لے لے اور خریدار شے بھی اٹھائے اور یہ نفیس خیس ہر چیز کی بیع میں جائز ہے۔ واللہ اعلم

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں مستیمان زید اور عمرو نے مثلاً کسی سردار کی خیر خواہی میں نہایت مشقت اور جانفشانی کی۔ اور اس وجہ سے عہد یداران سردار کی طرف سے جانفشانی اور حقوق کے مسئلہ میں کوئی موضع بطور انعام کے پایا اور اس انعام کی سند میں باہمی اتفاق سے صرف زید کا نام مندرج ہوا۔ اور زید نے باہمی اتفاق سے اور عمرو کے جانفشانی اور اس کے حقوق کے لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے ایک دستاویز بنام عمرو اس مضمون کی لکھ کر دی کہ :-

"میں نے اور مستی عمرو نے مسئلہ سردار کے یہاں سے محنت اور عمرو نے باہمی اتفاق اور عدم مغایرت کی وجہ سے اپنا نام سند میں داخل نہیں کرایا ہے۔ اس خیال سے کہ دوسرے بھائی اس کی ہوس کریں گے۔ لیکن ہم لوگوں میں باہم اس کی تقسیم اس طور پر ہوئی ہے کہ فلاں قطعہ زمین عمرو کا ہے۔ اور باقی موضع میرا ہے اور قطعہ مذکور کے باسے میں میرا کچھ دعویٰ نہیں جس طرح میرے بعد باقی دیہہ علاوہ اس قطعہ کے میرے وارثوں کے تصرف میں ہے گا۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطعہ زمین مذکور بھی اس کے وارثوں کے تصرف میں ہے گا۔"

اس کے بعد مستی زید فوت ہوا اور اپنا وارث مستی خالد کو چھوڑا۔ مستی خالد نے ایک دستاویز عمرو کے نام اس مضمون کی لکھ کر دی کہ :-

میرے مورث زید نے اور مستی عمرو نے مسئلہ سردار کی سرکار سے۔ فلاں دیہہ یعنی فلاں موضع محنت اور مشقت سے حاصل کیا۔ اس سے مصارف ذات و ملازم و مخارج و مدافل شامل حال ہے گا۔ اگرچہ مستیمان

زید اور عمرو میں سے پایا تھا کہ فلاں قطعہ زمین عمرو کا ہے اور باقی دیہہ میرے مورث زید کا ہے اور ایسا ہی وہ دونوں سمجھتے رہے۔ لیکن باہمی اتفاق کے سبب سے مغایرت کا حرف درمیان میں نہ آیا البتہ اللہ

اب بھی یکسو اسی طرح باہمی معاملہ ہے گا۔ اور میں مستی عمرو کی صلاح کی اتباع سے باہر نہیں ہوں۔ فقط اس صورت میں کہ مستی زید نے خود اقرار کیا کہ مستی عمرو کا استحقاق دیہہ انعامی میں ہے اور دیہہ مذکور کی تقسیم کی سند لکھ کر دی اور اس کے وارث مستی خالد نے بھی اسی طرح لکھ کر دیا کہ جس طرح مستیمان زید اور عمرو دیہہ مذکور کی تقسیم آپس میں سمجھتے تھے۔ اب بھی میری طرف سے اسی طرح عمل میں آئے گا۔

تو اب اگر مستی خالد انکار کرے کہ قطعہ مذکور مستی عمرو کو نہ دیں گے اور ظاہر کرے کہ جو کچھ اس باسے میں لکھا گیا۔ اس سے یہ مقصود نہ تھا کہ اس پر بھی عمل کیا جائے بلکہ معاملہ واحد ہونے کی وجہ سے لکھا گیا تھا۔ تو خالد کا انکار شرعاً قابل سماعت ہے یا نہیں اور مستی عمرو کا دعویٰ قطعہ مذکور کے باسے میں شرعاً اس وجہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں کہ مستی زید اور مستی خالد نے دستاویز مذکور لکھی تھی۔ صورت مذکورہ میں جو روایت راجح ہو اور جس پر فتویٰ ہو۔ استفتاء کے جواب میں مع نشان فتاویٰ کے تحریر فرمائیں۔ جینوا و توجروا۔

جواب : مستی زید نے جو دستاویز لکھی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستی زید نے خیال کیا کہ عمرو اس خیر خواہی اور رفاقت اور محنت اور جانفشانی میں شریک تھا کہ اس کی وجہ سے یہ انعام سردار سے ملا ہے اور اس وجہ سے زید نے عمرو کو اپنا شریک سمجھا یا شریک قرار دیا لہذا ایک قطعہ زمین اس کے واسطے معین کر دیا اور باقی زمین اپنے واسطے رکھی تو یہ دستاویز اگر گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے۔ تو بموجب اس دستاویز کے شرعاً فلاں قطعہ زمین عمرو کی قرار پائی۔ یہ فقہ کی معتبر روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ قاعدی میں لکھا ہے :-

قال قوله جعلت هذا باسم ابني هبة هو الصحيح ذكره في اوائل الهبة من الوقعات انتهى۔ (فتاویٰ قاعدی) ترجمہ : یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ چیز اپنے لڑکے کے نام سے کر دی تو یہ ہبہ ہو جائے گا اور یہی صحیح ہے۔ یہ واقعات اوائل ہبہ میں مذکور ہے۔ (فتاویٰ قاعدی) مگر ہبہ دو شرط سے ثابت ہو سکتا ہے :-

اول یہ کہ یہ دستاویز معتبر گواہوں کے بیان سے ثابت ہو۔ صرف خط اور مہر کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ جعل اور فریب ان دونوں امر میں اکثر ہوتا ہے۔ فصول عمادی میں لکھا ہے :-

ليس للقاضي ان يقضي بالصلك انما يقضي بالخجة وهي بالبينة أو الاقرار أو ما الصلک فلا يصلح حجة لان الخط مما يشبه ويفتعل انتهى۔

ترجمہ : یعنی قاضی کے لئے جائز نہیں کہ دستاویز قبائلیہ کے موافق حکم دے بلکہ چاہیے کہ شرعی حجت کے موافق حکم دے اور شرعی حجت گواہ یا اقرار ہے اور قبائلیہ حجت کے قابل نہیں۔ اس واسطے کہ ایک شخص کا خط کبھی دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے اور خط میں جعل کیا جاتا ہے۔

فتاویٰ کامل میں لکھا ہے :-

لَا يَتَّبِعُ مَجْرَدَ الْخَطِّ شَيْءٌ وَلَا يَنْتَهِى الْخَطُّ بِشَيْءٍ (فتاویٰ کامل) ترجمہ : یعنی کوئی چیز صرف خط کی بناء پر ثابت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ خط مشابہ خط کے ہوتا ہے (فتاویٰ کامل)

دوسری شرط یہ ثابت ہونے کے لئے یہ ہے کہ کسی عمر و اس قطعہ زمین پر بالاستقلال قابض اور تصرف رہا ہو اور بطور نائب اور مختار کے قابض نہ رہا ہو۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

وَتَمْتَدُّ بِالْقَبْضِ الْكَامِلِ أَيْ تَمْتَدُّ الْهَبَةِ بِالْقَبْضِ الْكَامِلِ الْمُسْكِنِ فِي الْمَوْجُوبِ لِلْمَوْجُوبِ لَهُ فِي الْقَبْضِ الْكَامِلِ فِي الْمَوْجُوبِ الْمَنْقُولِ مَا يَنْسَبُ لَهُ وَفِي الْعَقَارِ مَا يَنْسَبُ لَهُ فَقَبْضُ مِفْتَاحِ الدَّارِ قَبْضٌ لَهَا وَالْقَبْضُ الْكَامِلُ فَيَسِيحُ حَتَّى الْقِسْمَةِ بِالْقِسْمَةِ حَتَّى يَقَعَ الْقَبْضُ عَلَى الْمَوْجُوبِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِتَبْعِيَّةٍ قَبْضُ الْكَلِّ وَفِي مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِتَبْعِيَّةٍ الْكُلِّ انْتَهَى

ترجمہ : یعنی پورا ہوتا ہے جبکہ کامل طور پر قبضہ ہونے سے، یعنی جبکہ کامل ہوتا ہے اس وقت کہ موجب کا کامل قبضہ شے موجب پر ثابت ہو جائے۔ وجہ مال منقول جبکہ کیا جائے تو اس پر کامل قبضہ ہونا اس وقت منظور ہوگا کہ اس کے مناسب اس پر غل طور پر قبضہ ہو جائے اور اگر مکان جبکہ کیا جائے تو اس کے مناسب اس پر قبضہ ہونا چاہیئے۔ وجہ مکان کی کبھی قبضہ میں آجائے گی تو اس وقت شرعاً متصور ہوگا کہ اس مکان پر قبضہ ہو گیا اور جو چیز تقسیم کے قابل ہے جب وہ چیز جبکہ کی جائے تو اس پر قبضہ اس طرح ہونا چاہیئے کہ وہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ موجب کو اپنے حصہ پر مستقل طور پر اصل قابض ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ صرف بتبعیت قبضہ کل کے اپنے حصہ پر قابض ہو جائے اور جو چیز تقسیم کرنے کے قابل نہیں جب وہ جبکہ کی جائے تو اس پر بتبعیت کل کے قبضہ ہونا کافی ہے۔ (ترجمہ شرح وقایہ)

اور میرے وارث خالد نے کہ اپنے مورث کی دستاویز کے مطابق دستاویز لکھ کر دی۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ خالد نے شرکت کا اقرار کیا اور شرکت کو تسلیم کیا۔ لیکن قطعہ زمین مذکورہ کی تہذیب میں جو سمجھنے کا لفظ لکھا ہے۔ اس سے ظاہر قبضہ کا اقرار ثابت نہیں ہوتا ہے تو خالد سے پوچھنا چاہیئے کہ اگر عمر کے قبضہ سے انکار کرے۔ تو عمر کا قبضہ ثابت کرنا چاہیئے۔ اور اگر قبضہ ثابت نہ ہو۔ تو تقسیم کر کے عمر کا حصہ عمر کو دے دینا چاہیئے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ زید کا صرف ایک وارث خالد ہو اور دوسرا کوئی وارث نہ ہو۔ اور اگر دوسرا وارث بھی ہو۔ تو اس سے بھی پوچھنا چاہیئے کہ زید کی دستاویز کو وہ صحیح تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تسلیم کرے تو عمر کا مدعی ثابت ہوگا۔ اور اگر انکار اور تکذیب کرے تو اس اصل کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اور جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو تو منکر کو قسم دی جائے گی۔ اور اس کی قسم کی بناء پر حکم دیا جائے گا۔ ایسا ہی اگر اور بھی زید کے وارث ہوں تو سب کے بارے میں اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اور اگر زید کا وارث خالد اس معاملہ سے انکار کرے اور کہے کہ اس لکھنے سے یہ مقصود

یہ تھا کہ اس کے موافق عمل بھی کیا جائے بلکہ صرف اس وجہ سے لکھا گیا کہ معاملہ واحد تھا تو خالد سے پوچھنا چاہیئے کہ یہ استہزاء اور تکمیل کے طور پر لکھا گیا تھا۔ تو اگر خالد کہے کہ فی الواقع اسی طور پر لکھا گیا تھا۔ تو خالد کی تصدیق نہ کرنی چاہیئے اور نہ اس کی قبولیت سماعت ہوگا چنانچہ درمختار میں کتاب الاقرار میں لکھا ہے :-

اَعْلَاوَادُ عِيَالِ اسْتَهْزَاءٍ لِمَصْدُورٍ . یعنی اگر استہزاء کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کی تصدیق نہ کی جائے۔

اور اگر خالد کہے کہ میں نے مصلحتاً یہ جھوٹ اقرار کیا تھا۔ تو وہ کو اس پر قسم دینا چاہیئے کہ خالد نے جھوٹ اقرار نہ کیا تھا تو اگر عمر و اس پر قسم کھائے تو اس کے موافق حکم دینا چاہیئے۔ اور یہ حکم امام ابو یوسف کے مذہب کے موافق ہے اکثر معتبر کتابوں میں اسی قول پر فتویٰ ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس بارے میں یہ حکم ہے کہ خالد کی یہ بات سنی جائے۔ اور باعتبار دلیل کے یہی قول ارجح ہے۔ چنانچہ شرح تنویر الابصار میں کہ یہ شرح بھی تنویر الابصار کے مصنف لکھا ہے :-

اَقْرَأْتُ ادْعَى الْمَقْرَأَةَ كَاذِبٍ فِي الْأَقْرَارِ بِحَلْفِ الْمُقْرَأِ أَنْ الْمَقْرَأَ لَا يَكُنْ كَاذِبًا فِي أَقْرَارِهِ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُونُسَ يَفْتِي كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَعْتَبَرَاتِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى اقْوَالِهِ . انتہی

ترجمہ : کسی شخص نے کسی امر کا اقرار کیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ اقرار کیا تھا۔ تو جس کے حق کے بارے میں اقرار کیا تھا۔ اس کو قسم دیجائے گی کہ وہ قسم کھائے کہ مقرر نے جھوٹ اقرار کیا تھا یہ امام ابو یوسف رحمہ کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے گی۔ یہ شرح تنویر الابصار کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

سوال : ہندوستان کی زمین اور زمینداری کے احکام کیا ہیں اور تاجید حقیقی و حکمی و اعضاء وغیرہ کے تفصیل بیان فرمائیے۔

جواب : جو کچھ دفع تدارک میں روایت تحریر فرمائی ہے کہ سبب اختلاف محل مختلف ہوا ہے بیت واقعی اور سچائے۔ بلکہ فقیر کے دل میں یہ گزرتا ہے کہ اختلاف محل کے بعد بھی تعارض نہیں ہوا۔ اس واسطے کہ وہ اعضاء دونوں روایت میں مختلف ہے۔ روایت جواز خرید و فروخت میں عقیدہ انعام مؤبد کے ساتھ ہے خواہ تاجید حقیقی ہو۔ مثلاً فرمان میں جب تاجید کی تصریح ہو یا تاجید حکم ہو۔ مثلاً جب فرمان میں تاجید کا ذکر نہ ہو۔ اور روایت منع خرید و فروخت میں اعضاء بطریق اور اراد و استحقاق عقیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ بقیہ تاجید کے منافی ہے انعام و تحت بیت لمان کی زمین جو کسی طرح کی ہو بطریق انعام مؤبد کسی شخص کو بخش دے تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو جائے گی اور امام وقت وہی زمین بطریق اراد و استحقاق کسی شخص کو بخش دے تو وہ زمین اس شخص کے پاس بطور تاجید

ہے گی۔ ان دونوں صورتوں میں تعارض نہیں، اس واسطے کہ وجہ اعطاء دونوں صورتوں میں مختلف ہے اگرچہ محل ایک ہی ہو۔ اس تقریر کی بناء پر اعتبار احتمالات عقلیہ کی چار صورتیں تصور ہوتی ہیں۔

- ۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام بیٹ المال کی زمین کسی کو بطریق تابدی ہے۔ خواہ تابدی حقیقتاً ہو یا حکماً ہو اور
- ۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام وہ زمین بطریق اورادو استحقاق ہے۔
- ۳۔ تیسری صورت یہ کہ امام کوئی زمین کا فرد متی یا مسلمان کو بطریق تابدی ہے۔
- ۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ امام وہ زمین بطریق اورادو استحقاق ہے۔

لیکن تیسری صورت محض احتمال عقلی ہے اور وہ خلاف ہے، صرف تین صورتیں باقی رہیں، من جملہ ان کے ایک صورت میں رقبہ زمین اس شخص کی ملک ہو جاتا ہے اور باقی دو صورتوں میں اس شخص کو صرف یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس زمین کا خراج یا عشر لیا کرے، لیکن یہ مشکل ہے کہ اس ملک میں جو رواج ہے وہ ان قواعد کے مطابق نہیں اس واسطے کہ زمیندار ہر جگہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس ملک میں کوئی ایسی زمین نہیں جو بیٹ المال کی ملکیت ہو۔ ایسا ہی اس ملک میں کوئی ایسی زمین بھی نہیں جس کو سوات یعنی شرفا غیر آباد کہیں اور نہ کوئی ایسی زمین ہے جو لاوارث ہونے کی وجہ سے بیٹ المال میں داخل ہوئی ہو، نہ کوئی ایسی زمین ہے جو مال خراج سے خریدی گئی ہو۔ اگر ان تمام کی زمین ہو تو اس کی اختیار نہیں یہ حکم کسی جگہ معین میں جاری نہیں ہو سکتا، مگر اس بناء پر کہ جس کو حضرت شیخ جلال تھانی سیری قدس اللہ سرہ نے اپنے رسالہ میں اختیار فرمایا ہے کہ سواد عراق کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ اس کی زمین بیٹ مال کی ملکیت تھی۔ ویسا ہی زمین ہندوستان کی ابتدائی فتح میں بیٹ المال کی ملکیت تھی۔ اور زمینداروں کو صرف یہی حق حاصل ہے کہ زمین کو بغرض کویت و زراعت و حفاظت اپنے پاس رکھیں۔ اس سے زیادہ زمینداروں کو زمین میں دخل نہیں اور یہی امر غلط زمیندار سے بھی سمجھا جاتا ہے اور یہی امر صراحتاً ان امور سے بھی معلوم ہوتا ہے، تغیر و تبدل زمینداری کا اور موقوف اور مقرر کرنا زمینداروں کو اور پھر ان زمینداروں میں سے بعض کو خراج کر دینا اور بعض کو مقرر رکھنا اور بعض اراضی انعام و بلوچان اور سادات و قدوائیاں کو بصیغہ زمینداری دے دینا، تو اس صورت میں کل اراضی ہندوستان کی ملکیت بیٹ المال کی ہوئی، اور زمینداروں کو کاشت کرنے کے لئے دی گئی اس طور پر کہ پیداوار کا نصف یا اس سے کم وہ دیا کریں اور باقی پیداوار خود لیا کریں، تو جس قطع زمین کو بادشاہ وقت نے بطریق تابدی حقیقی یا حکمی کسی شخص کو بخش دیا تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو گئی اور جس قطع زمین کو بادشاہ وقت نے بطریق اورادو استحقاق کسی شخص کو دیا تو وہ زمین اس شخص کے پاس ملک کے طور پر ہوئی۔

البتہ شاہان قدیم کے فرمان کو دیکھنا چاہیے تاکہ تیز ہو جائے کہ وہ کون زمین ہے جس کو شاہان قدیم نے بطریق تابدی کے دیا تھا۔ اور وہ کون زمین ہے جس کو بادشاہان قدیم نے بطریق اورادو استحقاق دیا تھا۔ پس اگر وہ زمین بنظوری معافی خراج دی گئی ہو تو اس زمین میں خراج بھی واجب نہیں۔ اس واسطے کہ اس صورت میں اراضی بطور تملیک دی گئی اور گویا اس کا خراج بھی اس شخص کو دے دیا گیا جس کو وہ زمین دی گئی۔

اگر صرف اراضی بطور تملیک دی گئی ہو۔ معافی خراج کے بغیر تو اس زمین میں خراج واجب ہو جاتا ہے اور پہلی صورت میں جس امام نے وہ زمین دی تھی، اس کے بعد کے امام کے لئے جائز ہے کہ اس زمین کا خراج لے۔

بہر کیف ہر حال میں یہاں کی زمین مشتبہ ہے اور یقیناً معلوم نہیں کہ کس طور پر یہاں کی زمین بادشاہان قدیم نے رعایا کو دی تھی۔ واللہ اعلم۔ بعض معتبرین سے معلوم ہوا کہ اکثر قضیات میں جو زمین شرفاء کے پاس ہے اس کو محدث و کہتے ہیں اور وہ زمین آباد کی ہوئی ہے، یعنی با اجازت امام وقت اس کو آباد کیا اور اس کے مالک ہوئے، اس امر کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین میں وہاں کے زمینداروں کو کچھ دخل نہیں، بلکہ وہ زمین شرفاء کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہیں تو اس میں خود کاشت کریں اور اگر ان کی خواہش ہو تو اپنی طرف سے دوسرے کو کاشت کے لئے دیں تو ایسی زمین بحیثیت رقبہ البتہ قابل خرید و فروخت ہوگی اور زمین کا خراج امام وقت کی اجازت پر موقوف ہے گا۔ اور اس زمین کے تعلق سے نذر لینا اور زمین معاش کو مہر وغیرہ میں دینے سے روکنا اور ترجیح بعض وارثوں کی بعض پر دینا جو معمول شاہان تیموریہ کا ہے، ان امور سے ایسی زمین کی عدم ملکیت معلوم ہوتی ہے۔

مسائل مہمہ

سوال ۱: کفار نے زبردستی سے کسی ملک کو اپنے قبضہ و تصرف میں کر لیا اور مدت مدید تک وہ ملک ان کے تصرف میں رہا، تو ایسی صورت میں کس قدر زمانہ گزرنے کے بعد وہ کفار اس ملک کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے کیا شرائط ہیں مگر وہ کفار اس ملک میں سے کسی شخص کو دے دیں یا ہبہ کر دیں تو اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے اور اگر اسی صورت سے اہل اسلام متصرف و قابض ہو جائیں اور وہ کسی دوسرے کو دے دیں، تو وہ لینا جائز ہوگا یا نہیں، از سوالات امام شاہ خان؟

سوال ۲: اگر کفار اشیائے منقولہ پر قابض اور متصرف ہو جائیں اور کسی کو دے دیں، تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں (از سوالات امام شاہ خان)

جواب: اگر کفار اشیائے منقولہ پر قابض اور متصرف ہو جائیں تو جب اپنے ملک میں آئیں تو وہ مالک ہو جاتے ہیں، لیکن جب کفار کسی ملک پر قابض اور متصرف ہو جائیں، تو اس بارے میں کہ وہ ملک کب دار الحرب ہو جاتا ہے علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ دار الاسلام کبھی دار الحرب نہیں ہو سکتا، البتہ اگر دار الحرب کے ساتھ مل جائے، تو اس صورت میں دار الحرب ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک دار الاسلام میں ایک شعار بھی شعار اسلام سے علانیہ طور پر ظاہر ہے، وہ دار الاسلام دار الحرب نہیں ہوتا، البتہ جب سب شعار اسلام موقوف ہو جائیں تو وہ دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر شعار اسلام سے ایک شعار کو بھی کفار موقوف کر دیں، تو وہ دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے، اور اصح اور ارجح یہ قول ہے کہ جب تک اہل اسلام

اور کفار سے لڑائی قائم ہے اور اہل اسلام اپنے ملک پر قبضہ و تصرف کر لینے سے عاجز ہو کر فرمانبردار نہ ہو جائیں۔ اور کفار کا اس قدر غلبہ نہ ہو جائے کہ شعائر اسلام سے جو چاہیں موقوف کر دیں اور مسلمان بلا ان کی پناہ کے خود اپنے طور پر مقیم رہیں۔ اور اہل اسلام اپنی ملکیت پر خود متصرف رہیں۔ کفار کی اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ اس وقت وہ ملک دارالاسلام رہتا ہے۔ اور دارالخرب نہیں اور کفار کے تصرفات عارضی قابل سحاک نہیں۔ اسلام کا تسلط ہو جانے کے بعد ان تصرفات کا اعتبار نہیں۔ جب اہل اسلام کی شکست ہو جائے اور فرمانبردار ہو جائیں۔ اگرچہ اس فکر میں ہوں۔ کہ سامان جنگ مہیا کریں۔ لیکن مقابلہ سے عاجز ہو گئے ہوں اور کفار کی اجازت سے وہاں سکونت پذیر ہوں اور کفار کی اجازت سے اپنی ملکیت میں تصرف کرتے ہوں۔ اور شعائر اسلام صرف اس وجہ سے جاری ہوں کہ کفار کو غضب نہ ہو اور اس وجہ سے وہ منع نہ کرتے ہوں۔ اہل اسلام کی قوت سے شعائر اسلام جاری نہ ہوں تو وہ ملک دارالخرب ہو جاتا ہے اور وہاں کفار کا تصرف جائز ہو جاتا ہے اور ان کا ہر کرنا صحیح ہوتا ہے اور جب اہل اسلام کا غلبہ اور تسلط کفار کے ملک پر ہو جائے تو وہاں اہل اسلام کا تصرف جائز ہو جاتا ہے۔ مگر صرف ان امور میں تصرف جائز ہوتا ہے جو شرع کے موافق ہوں گے اور یہ جائز نہیں ہو تا کہ اہل اسلام کا مال غصب کریں۔ واللہ اعلم بالصواب

مسائل اجارہ

سوال : کسی نے انہ اور میوہ وغیرہ کے درخت کا پھل کسی کو اجارہ پر دیا اور اجارہ کے وقت درختوں پر پھل نہ تھا یا پھل تھا مگر ٹپختہ نہ تھا۔ یا پختہ بھی ہو گیا تھا۔ مگر اس کی مقدار مچھول (نامعلوم) تھی۔ اس لئے کہ بھی تو پھل درخت پر تھا۔ اور اجارہ کی مدت اس وقت تک قرار پائی کہ درخت پر پھل ہے اور اس کے عوض کچھ روپیہ مقرر کیا تھا۔ یا یہ صورت ہو کہ ان درختوں کا پھل تین یا چار سال کے لئے کسی کو اجارہ پر دیا اور اس کے عوض چھ روپیہ سالانہ مقرر کیا اور سال بسال روپیہ سالانہ تاجر سے لیا۔ خواہ درختوں میں پھل لگے یا نہ لگے تو ان دونوں میں اجارہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب میوہ وغیرہ کا خوشہ نکلتا ہے تو اس کا پھل اجارہ پر دیتے ہیں اور اس سے مقرر کر لیتے ہیں کہ اس قدر پھل اور میوہ کا پھول ہم لیں گے۔ اور فصل کے بعد خواہ اس کو منافع ہو یا خسارہ ہو اپنا مقدار معینہ اس سے لے لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا مکمل ہے؟

جواب : دونوں طرح کا اجارہ شرعاً جائز نہیں۔ اس واسطے کہ دونوں صورت میں نفع معلوم نہیں۔ درخت میں لکھا ہے :-

وشرطها كون الاجرة معلومين لان جهالتهم تفضي الى المنازعة
ترجمہ : یعنی اجارہ کے جواز کے لئے شرط ہے کہ اجرت اور نفع دونوں معلوم ہوں۔ کیونکہ ان دونوں

کے نہ معلوم ہونے سے نزاع کی صورت ہوگی۔

مسائل شفعہ

سوال : ایک حویلی فروخت کی جاتی ہے۔ اس میں چند مکانات ہیں۔ اس حویلی میں چند لوگوں کا حق شفعہ ہے۔ متحمل ان لوگوں کے ایک شفیع اپنا حق شفعہ چاہتا ہے اور باقی سب لوگوں نے اجازت سے دی ہے کہ وہ فروخت کی جائے اور جو شفیع اپنے حق شفعہ کا خواستگار ہے اس کو منظور نہیں کہ کل حویلی خریدے بلکہ اس کی صرف کچھ صرف وہی مکان خرید کرے جو اس کی زمین کے متصل ہے اور خریدار اس معاملہ پر راضی نہیں کہ حویلی متفرق ہو۔ بلکہ خریدار شفیع سے کہتا ہے کہ تم کل حویلی خرید کر لو ورنہ شفعہ سے دست بردار ہو جاؤ، تو کیا شفیع اس امر کا مستحق ہے کہ وہ کل حویلی خرید کرے بلکہ صرف وہی مکان خریدے جو اس کی زمین کے متصل ہے۔

جواب : اس مسئلہ میں اختلاف ہے "مختار الجوابات" میں لکھا ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جب اللہ زمین فروخت کی جائے تو شفیع کا حق ہے کہ جس قطعہ زمین میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہو وہی خرید کرے اور خریدے۔

في مختار الجوابات رجل ثباع ارضين دار من كل من الشفيعين ملائق باحد الارضين كان للشفيع ان ياخذ الارض التي ملائق ارضه دون الاخرى اذا كان الاخر يطلب شفعة ما كانت تلتزم ارضه وان كان لا يطلب يقال لهذا الطالب اما ان تاخذ الكل او تدع الكل اذ الميرض المشتري بتفريق الصفقة هذا قول ابى حنيفة وم الاول اما على قوله الاخر وهو قولهما ان ياخذ ما كان شفيعته وبه يفتى :

ترجمہ : مختار الجوابات میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے دو قطعہ زمین فروخت کی اور اس معاملہ میں دو شخص کا حق شفعہ ہوتا ہے۔ ایک شفیع کی زمین کسی ایک قطعہ زمین کے ساتھ متصل ہے اور دوسرے شفیع کی زمین دوسرے قطعہ سے مل جاتی ہے تو ہر شفیع مستحق ہے کہ اس کی زمین سے جو متصل ہے وہی خرید کرے اور دوسرے قطعہ خرید نہ کرے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ دوسرا شفیع بھی چاہتا ہو کہ دوسرا قطعہ زمین خرید کرے جو اس کی زمین سے متصل ہے اور اس میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسرا شفیع اپنے حق شفعہ کا خواستگار نہ ہو تو جو شفیع اپنے حق شفعہ کا خواستگار ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تم سب زمین خرید کرو، ورنہ سب زمین چھوڑ دو یہ حکم اس حالت میں ہوگا کہ خریدار اس امر پر

راضی نہ ہو کہ شیعہ ایک قطعہ زمین خرید کرے اور وہ خریدار صرف دوسرا قطعہ زمین خریدے۔ یہ
اہم ابو حنیفہ رحمہ کا قول اول ہے لیکن آخر قول یہ ہے اور صاحبین رحمہم کا بھی یہی قول ہے کہ شیعہ کو لغتاً
ہے کہ وہ صرف وہی قطعہ زمین خرید کرے جس میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسائل رشوت

سوال : کسی شخص نے رشوت وغیرہ ناجائز سود سے کوئی مکان بنایا یا کوئی موضع خریدا۔ اور ایک مدت تک
اس مکان اور موضع پر وہ قابض رہا۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ اس مکان اور موضع کو فروخت کرے۔ تو اس مکان اور
موضع کی قیمت اس شخص پر حلال ہے یا نہیں؟

جواب : رشوت کا مال بلاشبہ حرام اور خبیث ہے۔ لیکن جب اس شخص نے اس مال کو بدل ڈالا اور
اس مال سے مکان بنایا۔ تو اس مکان کا وہ مالک ہو گیا۔ اس کے لئے یہ جائز ہے کہ اس مکان کو فروخت کرے لیکن
اس مال میں خبیث ہے۔ اس واسطے کہ وہ مال کسب حرام سے حاصل ہوا۔

حاصل کلام جو چیز خرید کی جائے وہ اس شرط سے خریدار کی ملکیت میں آئے گی کہ وہ چیز بیچنے والے کی ملکیت
میں رہی ہو اور یہ امر یہاں ثابت ہے اور مال کا حلال اور حرام ہونا کسب کے حلال اور حرام ہونے پر موقوف ہے۔
جب کسب حرام ہوا تو مال بھی حرام ہوا۔ اگرچہ اس شخص کی ملکیت میں تغیر واقع ہوا۔ رشوت کا یہ مال بھی اس مال کے
مانند ہے جو زنا کے عوض ملا ہو، یا کاہن یعنی نجومی اور برہمن کو بطور نذر کے دیا گیا ہو، اس غرض سے کہ وہ غیب کی باتیں
بتا دے۔ البتہ اگر وہ شخص وہ مال قرض خواہ کو دے تو وہ قرض خواہ کے حق میں وہ مال حلال ہو جائے گا۔ ایسا ہی اگر کسی
دوسرے معاملہ میں کچھ کسی کو دینا ضروری ہو۔ اور وہ مال دیا جائے تو وہ مال لینے والے کے حق میں حلال ہو جائے اور
کسب حرام کرنے والے کے حق میں اس مال کا خبیث باقی رہتا ہے۔ لیکن اشیاء العلوم کی روایت کے موافق یہ حکم ہے کہ اگر
وہ شخص اس فعل بد سے توبہ کرے تو وہ مال اس شخص کے حق میں بھی حلال ہو جائے گا۔ بشرطیکہ اس شخص نے اس مال کو کسی
مالک کی رضامندی سے لیا ہے۔ اور کسی کی حق تلفی نہ کی ہو۔ ورنہ جو چیز غضب سے ملی ہو اس کے حلال ہونے کے لئے
شرط ہے کہ اس چیز سے مالک اس پر راضی ہو جائے۔ کہ جس نے غضب کیا۔ وہ اس مال کو بطور ملکیت اپنے مصرف
میں لے آئے۔

سوال : اگر کوئی شخص شرعی طور پر قرض لے اور اس سے مسجد بنائے۔ پھر رشوت وغیرہ ناجائز ذریعہ سے
مال حاصل کرے اور اس مال سے اس قرض کو ادا کرے تو ایسی مسجد بنا کر شرعاً درست ہے یا نہیں؟

جواب : ایسی مسجد بنا کر درست ہے شرعاً اس کے بارے میں مسجد کا حکم ہو گا۔ ایسی مسجد بنانے میں ثواب

میں ہے۔ اس واسطے کہ قرض کے مال سے وہ شخص اس مسجد کو بنائے گا۔ اگرچہ اس قرض کو خبیث مال سے ادا کرے
لیکن جب وہ شخص قرض ادا کرے گا اس وقت اس مال کے خبیث کا اثر اس سے پہلے مال میں نہ ہو گا۔ جو قرض لیا گیا تھا واللہ
مدبرہ العالم

مسائل سود

سوال : دارالحرب کے کفار کو سود دینا درست ہے یا نہیں؟

جواب : کتب فقہ کی عبارت عام ہے۔ سود جینے والے اور لینے والے دونوں شامل ہیں مثلاً
لا رہو ابین المسلم والحدی فی داس الحرب۔ ترجمہ : یعنی دارالحرب میں مسلمان اور حربی
کافر کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز نہیں؟

اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اپنے رسالہ میں سود لینے کی توجیہ لکھی ہے۔ وہ اس وقت فقیر کو یاد نہیں۔
ظاہر ہے کہ کافر حربی سے سود لینا حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال مباح ہے۔ بشرطیکہ کافر حربی کا مال
میں عہد شکنی ہونے کا احتمال نہ ہو۔ یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کافر حربی کے ساتھ اہل اسلام نے عہد کر لیا ہو کہ اس کا مال غیر
جائز طور پر نہ لیں گے۔ اس واسطے کہ ایسی حالت میں اگر ناجائز طور پر اس کافر حربی کا مال لیا جائے گا۔ تو عہد شکنی ہوگی۔ تو جب کہ
کافر حربی خود بخود اپنا مال سود میں سے تو وہ مال بلاشبہ حلال ہے اور کفار حربی کو سود دینا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال
اہل اسلام کو کھانا حرام ہے اور جو چیزیں ہمارے یہاں حرام ہیں ان کو کفار حربی خود کھاتے ہیں۔

تو اگر ان کو کچھ بطور سود کے دیا جائے تو صرف یہی لازم آئے گا کہ جو چیز ہمارے یہاں حرام ہے کفار حربی اس معاملہ
میں ذریعہ کمائیں گے۔ اور جو کفار ذمی ہیں یعنی اہل اسلام سے پناہ لے کر دارالاسلام میں ہیں۔ تو اگرچہ جو چیز ہمارے یہاں حرام
ہے۔ وہ چیز کفار ذمی کھاتے ہیں۔ مگر کفار ذمی کو دارالاسلام میں سود دینا حرام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے
سود کے معاملہ کو دارالاسلام میں رواج دیتا ہے۔

اور دارالحرب میں کافر کو سود جینے سے یہ نقصان نہیں آتا۔ اس واسطے کہ دارالحرب میں کافر کو سود دینا مباح
ہے۔ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ سود دینا بالبيع حرام ہے اس واسطے کہ سود جینے میں کسی دوسرے کا مال نہیں لیا جاتا۔ بلکہ اپنا
مال دینا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ اپنا نقصان ہو۔ تب بھی اپنا مال دینا مباح ہے۔ علی الخصوص جب غرض ہو کہ مال دینے سے حاجت
مافی ہو یا کسی کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ تو اس غرض سے اپنا مال دینے میں کچھ حرج نہیں۔ صرف دوسرے سود دینا حرام ہوا ہے

اول امر یہ ہے کہ سود لینے والا غیر کو حرام کھلاتا ہے۔ یعنی جب وہ سود دیتا ہے تو اس فعل حرام کا باعث ہوتا ہے
کہ دوسرا شخص اس کے ذریعے سے سود کھاتا ہے۔ جو مال حرام ہے اور یہی قیاحت اس صورت میں بھی لازم آتی ہے
کہ قاضی یا کسی دوسرے حاکم کو رشوت دی جائے۔

۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ سود لینے والا اس امر کے لئے یا عث ہوتا ہے کہ دارالاسلام میں سود رواج پائے اور علماء نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ بحالت اضطرار دارالاسلام میں بھی سود دیا جائے۔ غرضیکہ سود لینے اور دینے میں بہت فرق ہے اگرچہ اصل گناہ دونوں امر میں ہے۔

سوال : تمام ملک نصاریٰ کا بالاتفاق دارالحرب ہے یا نہیں اور اگر نصاریٰ تمام ملک دارالحرب ہے تو جائز ہے یا نہیں کہ اہل اسلام ان نصاریٰ سے سود لیں۔ دیگر جس جگہ کفار کی عملداری ہے وہاں جب جمعہ پڑھ لیا جائے تو اس دن کے ظہر کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں۔ دیگر اہل اسلام ضرورت کی وجہ سے کفار کو روپیہ دیتے ہیں اور ان سے سود لیتے ہیں یا کفار سے قرض لیتے ہیں اور ان کو سود دیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب : دارالحرب ہونے کی شرطیں روایات فقہیہ میں مذکور ہیں۔ ان روایتوں کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ وہ شرطیں اس جواب میں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ خیال کرنا چاہئے کہ وہ شرطیں اگر نصاریٰ کے ملک میں پائی جاتی ہیں تو وہ ملک دارالحرب ہے اور جب کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کے لوازم بھی پائے جاتے ہیں۔ تو جب نصاریٰ کا ملک دارالحرب ہو تو اس ملک میں کفار سے سود لینا اور کفار کو سود دینا بھی جائز ہوا۔ اس واسطے کہ ہدایہ میں یہ مذکور ہے :-

ولا دیوا بین المسلم والعربی دارالحرب۔ ترجمہ : یعنی مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں ہے۔

اور قاعدہ یہ ہے کہ روایات میں جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے تو دونوں صورت یعنی سود لینا اور سود دینا حرمت کی نفی میں داخل ہوا۔ لیکن مسلمانوں کو چاہئے کہ کافر حربی کو سود دینے میں احتیاط کرے، بے ضرورت کافر حربی کو بھی سود نہ دے اور دارالحرب میں جمعہ قائم کرنے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر دارالحرب میں کسی جگہ مسلمان حاکم کفار کی طرف سے مقرر ہو تو درست ہے اس حاکم کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جائے۔ اور اگر مسلمان حاکم نہ ہو تو مسلمانوں کو چاہئے کہ جو شخص امانت دار اور دیانت دار ہو اس کو رئیس مقرر کر لیں۔ مگر اس رئیس کی اجازت سے اس کے سامنے نماز جمعہ وعیدین قائم کی جائے اور جس نابالغ کا ولی نہ ہو اس کا نکاح کیا جائے۔ اور لاوارث مال اور یتیموں کی حفاظت کی جائے اور حسب کسی میت کے ترکہ کی تقسیم میں نزاع ہو تو ترکہ اس میت کے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ مگر اس رئیس کو امور ملکی میں تصرف اور دخل نہ ہوگا۔ اور اگر دارالحرب میں کسی جگہ کفار کی طرف سے مسلمان حاکم مقرر نہ ہو اور نہ مسلمانوں نے کسی شخص ایماندار کو وہاں کا رئیس قرار دیا ہو۔ تو وہاں چاہئے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد چار رکعت فرض اس میت سے پڑھے کہ وہ آخر ظہر پڑھتا ہوں جب تک وقت میں نے پایا مگر اس کو میں نے نہ پڑھا مگر جمعہ کے وقت کافر غرض یقیناً ادا ہو جائے

فی الہدایۃ لا دیوا بین المسلم والعربی فی دارالحرب خلافاً لابی یوسف والشافعی لہما ان الاعتبار بالستامن منہم فی دارنا قولہ علیہ السلام لا دیوا بین المسلم والعربی فی دار الحرب ولا ان مالہم مباح فی دارہم فبای طریق اخذ المسلم اخذ مالاً مباحاً اذا لم یکن فیہ بخلاف الستامن منہم لان مالہ ما ر محظوظاً بمقد الامان انتہی۔

ترجمہ : یعنی ہدایہ میں لکھا ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں۔ اس مسئلہ میں خلافت ہے۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہما ان دونوں صاحبوں کی دلیل یہ ہے کہ جو کافر دارالاسلام میں مسلمانوں سے امن لے کر رہتا ہو تو وہاں اس کافر اور مسلمان کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز ہوگا۔ وہی حکم کافر حربی کے بارے میں دارالحرب میں ہوگا۔ یعنی دارالحرب میں کافر حربی اور مسلمانوں کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز ہوگا۔ اور چاروی دلیل یہ حدیث شریفہ ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں اور یہ بھی دلیل ہے کہ دارالحرب میں کفار حربی کا مال مباح ہوتا ہے۔ تو جس طور سے وہ مال مسلمان لے گا یہی حکم ہوگا کہ اس مسلمان نے مال مباح لیا ہے بشرطیکہ وہ مال لینے میں عہد شکنی نہ ہو بخلاف اس کافر کے جو مسلمانوں سے پناہ لے کر دارالاسلام میں ہو۔ اس واسطے کہ اس کافر کو پناہ سے دی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا مال لے لینا منع ہو جاتا ہے۔

وفی عالمگیریۃ من باب استیلاء الکفار علی دار الحرب تصیر دار الاسلام بشرط واحد وهو اظہار حکم الاسلام فیہا قال محمد فی الزیادات انما تصیر دار الاسلام دار الحرب عند ابی حنیفۃ دم بشروط ثلاث احداھا اجراء احکام الکفار علی سبیل الاشتغال وان لا یحکم فیہا بحکم اسلام والثانی ان یکون متصلۃ بدار الحرب ولا یتخلل بینہما بلد لا من بلاد الاسلام والثالث ان لا یبقی فیہا مؤمن ولا ذمی ائمن بالامان الاول الذی کان ثابتاً قبل استیلاء الکفار للمسلم بالسلامہ والثانی بمقد الزمۃ وهو تصور متصلۃ علی ثلاثۃ اوجہ اما ان یغلب اهل الحرب علی دار من دارنا او ارتد اهل مصر وغلبوا واجروا احکام الکفار ونقض اهل الذمۃ العهد وتغلبوا علی دارہم ففی کل من ہذا العتور لا تصیر دار الحرب الا بثلاث شرائط وقال ابو یوسف دم وبمقد واحد لا غیر وهو اظہار احکام الکفار وهو القیاس انتہی ایضاً فی العالمگیریۃ من باب الجمعة بلاد علیہا ولا کفار یجوز للمسلمین اقامۃ الجمعة ویصیر القضاۃ فی قاضیائہم تراضی المسلمین ویجب علیہم ان یلتزموا واینا مسلماً کذا فی معراج الدرایۃ انتہی۔

ترجمہ : فتاویٰ عالمگیری میں باب استیلاء الکفار میں لکھا ہے کہ دارالحرب صرف ایک شرط پائے جانے سے دارالاسلام ہو جاتا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس دارالحرب میں اسلام کا حکم ظاہر کر دیا جائے۔ امام محمد نے زیادہ است میں لکھا ہے کہ دارالاسلام امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس وقت دارالحرب ہو جاتا ہے جب اس دارالاسلام میں یہ تین شرطیں پائی جائیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اس دارالاسلام میں کفار کے احکام جاری و شائع ہو جائیں۔ وہاں اسلام کا حکم باقی نہ رہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دارالحرب کے ساتھ وہ دارالاسلام متصل ہو جائے ان دونوں مقامات کے درمیان میں اسلام کا کوئی شہر نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس دارالاسلام میں کوئی مسلمان امن کے ساتھ باقی نہ رہے، اس امن کے ذریعے سے جو سابق میں اس کو اسلام کے سبب سے حاصل تھا اور نہ وہاں کوئی کافر ذمی امن کے ساتھ باقی رہ جائے اس امن کے ذریعے سے جو سابق میں اس کو حاصل تھا۔

اور صورت اس مسئلہ کی تین طور پر ہے ایک یہ کہ کفار حربی کا غلبہ کسی دارالاسلام میں ہو جائے یا کسی شہر کے لوگ مرتد ہو جائیں، نفوذ باللہ من ذلک، اور ان لوگوں کا غلبہ ہو جائے اور وہ لوگ احکام کفر کو جاری کریں دوسرے یہ کہ کسی جگہ کے کفار ذمی عہد شکنی کریں اور وہاں ان کا غلبہ ہو جائے تو دارالاسلام ان صورتوں میں دارالحرب نہ ہوگا۔ البتہ دارالاسلام اس حالت میں دارالحرب ہو جائے گا کہ وہاں تین شرطیں پائی جائیں، جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اور امام محمد رحمہ کا قول یہ ہے کہ جب کسی مقام میں کفر کے احکام شائع ہو جائیں تو وہ مقام صرف اسی ایک شرط کے پانے جانے سے دارالحرب ہو جائے گا دوسری شرط کی ضرورت نہیں اور یہی حکم قیاس کے موافق ہے اور یہ بھی فتاویٰ عالمگیری میں باب مجموعہ مذکور ہے کہ جن شہروں میں دایان ملک کفار ہیں وہاں اہل اسلام کے لئے جائز ہے کہ جمعہ قائم کریں اور وہاں کے اہل اسلام جس شخص کے قاضی ہونے پر راضی ہوں گے وہی شخص شرعاً قاضی ہو جائے گا مگر اہل اسلام پر واجب ہو کہ کوئی مسلمان والئی ملک تلاش کریں، ایسا ہی معراج الدرایہ میں ہے یہ مضمون فتاویٰ عالمگیری کی عبارت مذکور کا ہے۔

سوال : ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک جائز ہے کہ دارالحرب میں کافر سے سود لیا جائے لیکن صاحبین رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ سود بھی ناجائز ہے۔ سود منع ہونے کے بارے میں شارح کی جانب سے کتاب وسنت میں جس قدر تشدد وارد ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ مسئلہ امام غزالی کا شرح کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ انگریز اور ان کے مانند دوسرے لوگوں کی عملداری جو اہل اسلام سے نہیں دارالحرب ہے یا نہیں، جواب ارشاد فرمائیں۔

جواب : یہ جو قول ہے :

ولا یبلیغ المسلم والعبدی ترجمہ : اور نہیں سود دے درمیان مالک اور مملوک کے :
تو یہ قول ظاہر پر محمول ہے اور اصول فقہ کے موافق ہے اور اسی طرح کے بہت سے مسائل میں مثلاً بین المالك والمملوك، یعنی نہیں سود درمیان مالک اور مملوک کے :

اور بھی اس کے مانند قول ہے اور اصل یہ ہے کہ جس جگہ مال بلا شرط معاوضہ مفت لینا جائز ہے، وہاں سود حرام

اگر کوئی مسلمان کافر حربی سے پناہ لے کر دارالحرب میں رہے تو وہاں اس مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کفار حربی کا مال حیرا لے لے، اگر کفار خوشی سے دے دیں تو بہر حال ان کا مال لے لینا جائز ہے جتنی کہ اگر کفار حربی کسی عقد فاسد کے ذریعے سے بھی اپنا مال اس مسلمان کو دیں، تب بھی مسلمان کو جائز ہے کہ وہ مال لے لے اور دارالحرب میں اس عقد فاسد کی شرط فاسد درست ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ کفار حربی کا مال دارالحرب میں مسلمان کے لئے اصل میں مباح ہے، لیکن جو مسلمان کہ دارالحرب میں کفار حربی سے پناہ لے کر رہتا ہے اس کے لئے حرام ہے کہ وہاں کفار حربی کا مال حیرا ان سے لے لے، اور یہ حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں کفار حربی کا مال حیرا لے لینے سے عہد شکنی ہوتی ہے اور جب وہ خوشی سے اپنا مال دیں تو اس مال کے بارے میں کوئی وجہ حرمت کی نہیں، اور یہ جو سوال میں ہے کہ عملداری انگریز کی اور ان کے مانند اور لوگوں کی عملداری جو اہل اسلام سے نہیں دارالحرب ہے یا نہیں۔

جاننا چاہئے کہ یہ قول ہے کہ دارالاسلام کبھی دارالحرب نہیں ہو سکتا مرجوح ہے یعنی ضعیف ہے، اصح قول یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام دارالحرب ہو جائے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دارالاسلام کس صورت میں دارالحرب ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت کا یہ کلام ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی شعائر اسلام سے حیرا منع کی جائے مثلاً اذان یا ختم سے حیرا دارالاسلام میں منع کیا جائے تو وہ دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے۔

اور علماء کی دوسری جماعت کا یہ قول ہے کہ دارو مدار اس امر کا کہ دارالاسلام دارالحرب ہو جائے اس پر نہیں اس دارالاسلام میں شعائر اسلام مثلاً ہے جائیں، بلکہ جب شعائر کفر بے دخل باعلان دارالاسلام میں رواج پائیں، اگرچہ وہاں شعائر اسلام سب قائم ہوں، لیکن تاہم وہ دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے۔

اور علماء کرام کی ایک تیسری جماعت بھی ہے اس نے اس سے بھی قریبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ دارالحرب اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مسلمان اور نہ کوئی کافر ذمی ان میں سابق پناہ کے ذریعے سے ہو، خواہ بعض شعائر اسلام وہاں نہ رکھے گئے ہوں یا نہ رکھے گئے ہوں اور خواہ باعلان شعائر کفر نے رواج پایا ہو یا نہ پایا ہو۔ اور اسی قول ثالث کو محققین نے ترجیح دی ہے اور اعتبار اس قول ثالث کے عملداری انگریز کی اور ان کے مانند دوسرے غیر اہل اسلام کی عمل داری بلاشبہ دارالحرب ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال : یورپ کے بعض علماء امامیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریزوں سے سود لینا جائز ہے، اور ایک روایت مختلف فیہا پر بہ عزم فائدہ اٹھانے کے، عمل کرنا اور دوسرے نص سے کنارہ کشی کرنا جو اس بارے میں وارد ہے، کہ کفار سے دوستی رکھنا ناجائز ہے، یعنی ان نصوص پر عمل کرنا اور کفار کے ساتھ مصاحبت رکھنا اور ان کی موافقت کرنا گویا صدق ہونا اس آیت کا ہے :-

اَتَتَوَدُّونَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَوَدُّوْنَ بَعْضُ الْكٰفِرِيْنَ يَبْغُوْنَ مِنْكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا اَوْلِيَّاءُ لَهُمْ

کے بعض احکام پر اور کفر کرنے ہو اس کے بعض احکام کے ساتھ :

علاوہ اس کے اس معاملہ کو رواج دینے سے سود کے معاملے سے پرہیز کرنے میں شکی ہو جائے گی، اور رفتہ

رفتہ اہل اسلام کفار ہند سے بھی سود لینے لگیں گے اور پھر ایسی سستی ہو جائے گی کہ اہل اسلام باہم بھی ایک دوسرے سے سود لینے میں تامل نہ کریں گے۔

تواب : کفار جرنی سے سود لینے میں جو فساد آپ نے لکھا ہے واضح ہوا۔ بحث صرف یہ ہے کہ اصل میں بنفسہ ایسا معاملہ مباح ہے یا نہیں۔ اور باوجود اس کے آپ نے جو لکھا ہے کہ کفار جرنی سے سود لینے میں طرح طرح کا فساد ہے تو اس پر نقص ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جہاد کفار کے ساتھ جائز ہے اور جہاد میں کفار مرد و قتل کئے جاتے ہیں اور ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور ان کے بچے گرفتار کئے جاتے ہیں۔ اور وہ ٹونڈی غلام بنائے جاتے ہیں۔ اور ان کا مکان گرا دیا جاتا ہے اور ان کا باغ اور زراعت جلا دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا نہایت قبیح ہے اور جہاد میں کفار کے ساتھ جو یہ معاملات کئے جاتے ہیں۔ اس سے دوسرا فساد پیدا ہونا دوسرا امر ہے۔ اس میں کلام نہیں۔ بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر ان معاملات سے کوئی فساد مسلمانوں کے حق میں پیدا نہ ہو۔ تو اس صورت میں یہ معاملات جائز ہیں بلکہ انور مباح اور مستحب اور مذہب میں بھی اگر کوئی امر موجب فساد شامل ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے تو اس مسئلہ کا کیا ذکر ہے کہ بنفسہ اس کے مباح ہونے میں بھی علماء حنفیہ میں باہم اتفاق نہیں اور علماء امامیہ کی رائے کا کیا اعتبار۔ اس واسطے کہ ان کے نزدیک تو کفار ذمی اور اہل اسلام سنی سے بھی سود لینا جائز ہے۔

گفتگو صرف اس میں ہے کہ علماء حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں کیا حکم ہے۔ بعض اشخاص کا حمل ذکر نا ان آیتوں میں سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے بیزار رہنا چاہیے۔ البتہ اس امر کے لئے باعث ہے کہ ان لوگوں کی دیانتداری میں طعن کیا جائے لیکن قرآن شریف کی بعض آیتوں پر ایمان لانا موجب طعن نہیں۔ اگرچہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ کی بھی نیت ہو۔ اس واسطے شرع کا حکم ظاہر ہوتا ہے غیر کے دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔

سوال : ہندی کرانا جائز ہے یا مکروہ۔

جواب : کتب فقہ میں لکھا ہے کہ ہندی کرنا مکروہ ہے اور ہندی کو سفیجہ اور سفیجہ کہتے ہیں چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

ويكروا السفیجہ دہی اقراہل السقوط خطو الطريق في المغرب السفیجہ بضم السين
دفتح التاء ان میدفع مالا بطريق الاقتراہل ليدفع الى احدی یقیم فی بلد اخر واما یقیم فی
لسقوط خطو الطريق ترجمہ : مکروہ ہے سفیجہ یعنی ہندی اور ہندی سے مراد یہ ہے کہ مال کسی کو بطور
قرض دیا جائے۔ اس غرض سے کہ وہ مال اس شخص کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جائے جس
کے پاس وہ مال بھیجنا منظور ہو اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہو۔ مغرب میں لکھا ہے کہ سفیجہ (ہندی) ساتھ
سین اور فتح تاء کے یہ ہے کہ کسی شخص کا دوست دوسرے شہر میں ہو۔ اور اس شخص کو منظور ہو کہ کوئی مال اس
دوست کے پاس بھیجے۔ تو اس احتیاط کے خیال سے کہ وہ مال راہ میں نقصان نہ ہو۔ وہ مال کسی دوسرے
شخص کو بطور قرض کے نہ تاکہ وہ دوسرا شخص اس امر کا فائدہ دار ہو جائے کہ وہ مال اس دوست کے

پاس پہنچا دے گا۔ اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہو گا اور یہ معاملہ اس غرض سے ہوتا ہے تاکہ راہ میں اس
مال کے نقصان ہو جانے کا خطرہ باقی نہ رہے :-

اب ہم یہ امر بیان کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہندی کا یہاں نہیں منظور ہوتا ہے کہ جو ساہوکار اس شرط پر روپیہ لیتے
ہیں کہ کسی دوسرے خاص شخص کے پاس با احتیاط وہ روپیہ پہنچا دیں۔ وہ ساہوکار کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں صرف
اسی قدر روپیہ ہندی کے کاغذ میں لکھ دیتے ہیں۔ نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں۔ یعنی اس سے ان ساہوکار کا مطلب یہ
ہوتا ہے۔ کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے۔ اسی قدر کل روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے۔ جس کے پاس منظور ہے کہ روپیہ
پہنچ جائے۔ اور ہم یہ روپیہ پہنچانے کے عوض میں بطور اجرت کے کچھ نہ لیں گے۔ اور اس غرض سے کہ یہ روپیہ جب تک ہندی
پاس ہے گا اس سے ہم کو فائدہ ہو گا تاہم اس کے عوض میں کچھ دینے بھی نہیں۔

اور ساہوکار کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں اس سے زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ جب تک روپیہ ہمارے پاس ہے گا۔ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے گا۔ تو اس کے عوض میں اس قدر روپیہ
زیادہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے۔ جس شخص کے پاس وہ روپیہ پہنچ جانا منظور ہے۔

اور کبھی ساہوکار ایسا بھی کرتے ہیں کہ روپیہ زیادہ لیتے ہیں اور ہندی کے کاغذ میں اس سے کم لکھتے ہیں یعنی ساہوکار
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے اس میں سے اس قدر روپیہ پہنچانے کے عوض میں بطور اجرت کے ہم لیں
گے۔ اور باقی اس قدر روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے۔ جس کے پاس منظور ہے کہ یہ روپیہ پہنچ جائے۔ پہلی صورت میں
یعنی ہندی میں جب روپیہ پورا لکھ دیا جائے تو اس صورت میں سود ہونے کا شبہ نہیں اور باقی دونوں صورتوں میں صراحتاً
سود ہے۔ دوسری صورت میں یعنی جب ہندی کے کاغذ میں روپیہ بڑھا کر لکھ دیا جائے تو اس میں یہ قیاحت ہے کہ ہندی
والا سود لیتا ہے۔

تیسری صورت میں یعنی جب ہندی کے کاغذ میں روپیہ کم کر کے لکھا جائے۔ یہ عروج ہے کہ ہندی کرنے والا
سود دیتا ہے لیکن بہت آسان ترکیب یہ ہے کہ ان دونوں صورت میں بھی ایسے طور سے معاملہ کیا جائے کہ سود نہ دینا لازم
اور لینا لازم آئے۔

مثلاً اگر منظور ہو کہ سو روپیہ کی ہندی کرنی چاہئے اور شرط قرار پائے کہ ہندی کے عوض میں ساہوکار کو دس روپیے
دینے چاہئیں۔ تو چاہیے کہ اٹھانوہ روپیہ ساہوکار کو دیا جائے اور بارہ روپیہ کا پیسہ ساہوکار کے ہاتھ فروخت کیا جائے
اس شرط پر کہ اس بارے روپیہ کے پیسہ کی قیمت ساہوکار سے صرف دو روپیہ لی جائے گی۔ تو اب ساہوکار کے ذمہ ہندی
کرنے والے کا سو روپیہ بطور قرض کے ہو گیا۔ اب اس ساہوکار سے کہہ دیا جائے کہ تم سو روپیہ فلاں مقام پر فلاں شخص کے پاس
پہنچا دو۔ تو ایسی حالت میں یہ بھی ہو گا کہ ساہوکار کو کس روپیہ ہندی کے عوض میں دیا گیا۔ اور اس میں کوئی قیاحت بھی نہ ہونی چاہئے
غیر جنس ہونے کے سبب سے سود دینا لازم نہ آیا اور یہ حدیث صحیح مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے :-

ایک شخص خیبر سے آیا اور وہ خمر سے لایا اور وہ خمر سے نہایت خوب اور نفیس تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ کیا خیر میں سب خرے لیے ہی ہوتے ہیں تو اس شخص نے عرض کیا کہ :-

لا یارسول اللہ! انما نأخذ هذا ماعنا بصاعین۔ ترجمہ : نہیں یا رسول اللہ! خیر میں سب خرے اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ وہاں دوسرے طرح کا بھی خرما ہوتا ہے۔ اور وہ خرما دو صاع دیتے ہیں اور اس کے عوض میں عمدہ خرما ایک صاع خریدتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا :-

عین الشربوا لا تفعل هذا۔ ترجمہ : یہ عین سود ہے کسی چیز کو اس کے ہم جنس سے زیادہ یا کم خریدنا ایسا کام نہ کیا کرو۔

بل بع الجع بالدرامہ ثم ابتع بالدرامہ حبیبا۔ ترجمہ : بلکہ ایسا کیا کرو کہ خراب خرما کو درہم کے عوض میں فروخت کیا کرو اور پھر ان درہم سے بہتر خرما خرید لیا کرو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ خرید و فروخت میں غیر جنس کا واسطہ ہو جائے تو زیادہ لینے یا دینے میں سود لازم نہیں آتا یعنی مذکورہ کوئی چیز دوسرے اس کے غیر جنس کے عوض فروخت کی جائے اور پھر وہ چیز غیر جنس سے کر دی جائے۔ تو اس سے سود کا معاملہ لازم نہیں آتا۔ اور اگر یہ معاملہ ہو کہ مثلاً ساہوکار کو سود روپیہ دیا جائے کہ وہ ساہوکار سود روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دے جس کے پاس روپیہ بھیجنا منظور ہے اور یہ شرط قرار پائے کہ ساہوکار سود روپیہ میں سے روپیہ لینے والے کو کچھ واپس دے گا اور اس کو پھرت کہتے ہیں۔ اور ساہوکار سود روپیہ پورا اس شخص کے پاس پہنچا دے گا جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی شرط ہے۔ یعنی ایسا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ساہوکار کو روپیہ لینے کی غرض ہوتی ہے۔

مثلاً ساہوکار کی غرض ہو کہ جب تک روپیہ اس کے پاس رہے گا۔ اس روپیہ سے ساہوکار کو فائدہ ہوتا ہے گا۔ تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ہندوی کرانے والا سود لیتا ہے۔ تو اس معاملہ کے جواز کی ترکیب یہ ہے کہ مثلاً اگر منظور ہو کہ سود روپیہ کی ہندوی کرائی جائے۔ اور شرط قرار پائے کہ اس سے ساہوکار پانچ روپیہ واپس دے دے گا۔ اور ایسے معاملہ میں جو روپیہ واپس ہوتا ہے اس کو پھرت کہتے ہیں۔

تو اس معاملہ کے جواز کی صورت یہ ہے کہ سود روپیہ میں کس روپیہ ہندوی کرانے والا اپنے پاس رکھ لے اور باقی نوے روپیہ ساہوکار کو دے اور اس دس روپیہ میں سے پانچ روپیہ کا پیسہ توڑ لے اور وہ پیسہ بھی ساہوکار کو دے دے اور باقی پانچ روپیہ خود لے لے اور ساہوکار پورا سود روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دے جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی شرط ہو۔ تو اس معاملہ میں ایسا ہو کہ گویا پانچ روپیہ کا پیسہ دیا گیا اور اس کے عوض میں دس روپیہ لیا گیا اور خلافت جنس ہونے سے اس معاملہ میں کچھ قباحت نہیں۔

مثلاً عام طور پر ایک روپیہ کا سو گندہ پیسہ ملتا ہے اور بوقت ضرورت آٹھ گندہ پیسہ ایک روپیہ سے کر لے لیا جائے تو یہ سود نہیں۔ اس واسطے کہ سود یہ ہے کہ کوئی چیز دیکھائے اور اس کے عوض دوسری چیز اسی کی ہم جنس کم یا زیادہ لی جائے۔

اور باقی اور شرطیں بھی سود کی پائی جائیں۔ تو ایسے معاملہ میں سود ہوتا ہے اور جب کوئی چیز دیکھائے اس کے عوض غیر جنس چیزوں میں سے کوئی دوسری چیز کم یا زیادہ لی جائے تو یہ سود نہیں۔

اور ہندوی کی کراہت رفع ہونے کی علامت ہے کہ ساہوکار کو روپیہ دیا جائے اور اس کے بعد ساہوکار سے کہا جائے کہ یہ قرض فلاں شہر میں فلاں شخص کو ادا کر دو۔ اور اسی مضمون کی تحریر ساہوکار سے لکھو لے۔ اس واسطے کہ ہندوی مکروہ ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہندوی کرانے والے کو اس قرض سے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی راہ میں روپیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اور قرض میں جب قرضخواہ کے نفع کی شرط ہوتی ہے تو اس میں سود کا شبہ بھی نہیں یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو کہ ساہوکار کو جس قدر روپیہ دیا جائے۔ اسی قدر روپیہ ساہوکار اس شخص کے پاس پہنچا دے جس شخص کے پاس روپیہ پہنچانے کی شرط ہو، تو ایسے معاملہ میں بھی ہندوی کرانے میں کراہت ہے۔ اس واسطے کہ ہندوی کرانے والے کو بطور قرض روپیہ لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راہ میں اس روپیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں رہتا تو ایسے معاملہ میں سود کا شبہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ علماء کو اہم ہے کہ یہ ترکیب لکھی ہے کہ پہلے ہندوی کا ذکر نہ ہوتا۔ تاکہ قرض سے فائدہ لینے کی شرط قرض میں نہ ہو اور سود کا شبہ نہ ہو اور بلا کراہت یہ معاملہ ہندوی کا صحیح ہو جائے۔

مسائل متفرق

سوال : لنگی یا پائے جامہ نچنے کے نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟

جواب : یہ مکروہ ہے کہ مرد پائے جامہ اور لنگی اور ازار نچنے سے نیچے تک پہنچے۔

سوال : مونچھ کے بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟

جواب : مونچھ کا بال اگر کلب سے نیچے ہو جائے تو اس کو کاٹنا نہایت مؤکد ہے قریب واجب کے۔

ہے۔ اور اگر کلب سے نیچا نہ ہو تو اس کا کاٹنا واجب نہیں ہے۔ مگر خوف ہو کہ شاید مونچھ کا بال نیچے آجائے تو وہ بھی کاٹنا مؤکد قریب واجب کے ہے۔ اس واسطے کہ مونچھ کا بال بڑھ کر منہ میں آجاتا ہے۔

سوال : کرکدن یعنی گینڈا حلال ہے یا حرام ہے۔

جواب : فضائل مآب و کمالات کتاب ذوالذہن الثاقب والفہم الصائب آخون زادہ مولوی عبد الرحمن

صاحب سلمہ تعالیٰ۔ و زادۃ بسطۃ فی العلم والعمل وبلغ الی کل الاصل فقیر عبد العزیز کی طرف سے بعد بلایہ سلام مسنون الاسلام مقرون بالتعظیم والاکرام کے واضح رسلے شریف و ذہن لطیف ہو کہ رفیمہ کریمہ توشیحہ میں نواب صاحب کے وارد ہوا حق تعالیٰ مراتب علم و عمل ترقی و تزیادہ فرماتا ہے اور جمیع مکروہات و بلیات و اہین سے اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔

فیتر عرصہ چند سال سے بسبب هجوم امراض گونا گوں مطالعہ کتب فقہ سے محروم رہے بلکہ بسبب فقدان دست کوئی کتاب مطالعہ نہیں کر سکتا ہے۔ جمع کرنا کتب فقہ کا فضول جانا اور موقوف کر دیا ہے۔ لیکن جو کچھ سابق کا دیکھا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ آپ نے مسئلہ کرکدن میں استفسار کیا ہے تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ۔

شیخ الاسلام نے صید میں دو قول اس کے بارے میں نقل کئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے۔ اس واسطے جان اور دیگر حیوانات پر حملہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے اگرچہ گوشت نہیں کھاتا تو درندگی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اور اس سے سب حرام ہیں اور کتاب حیوانہ الحیوان میں لکھا ہے۔

هو مشددة المد اذ لا انسان يتبعه اذا سمع صوته فيقتله ولا ياكله شيء
كذا في المستطرف۔ یعنی کرکدن انسان سے نہایت عداوت رکھتا ہے

جب انسان کی آواز سناتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ لیکن اس کو کھانا نہیں دیتا ہی مستطرف میں ہے۔

دوسرا قول صید میں نقل کیا ہے کہ کرکدن حلال ہے اس واسطے کہ گھاس اور تنکا کھاتا ہے تو وہ درندہ جانوروں سے نہیں۔

بریں وقت کتاب صید موجود نہیں کہ اس کی عبارت نقل کی جائے۔ لیکن اس کی عبارت کا مضمون یقیناً یہی ہو گا لگتا ہے اور کتاب حیات الحيوان میں لکھا ہے کہ کمال الدین موسیٰ اور میر شافعی کا قول ہے کہ یہ جانور یعنی کرکدن اس وقت کتاب بھی مذہبی کہ اس کی عبارت نقل کی جائے۔

اور یہ یاد رہے کہ کرکدن کو چار ہندی کہتے ہیں اور کرکدن بھی۔ لیکن یہ لفظ مشترک ہے۔ کرکدن اس جانور کو بھی کہتے ہیں جو ایک اور جانور بھی ہے کہ وہ اس جانور سے چھوٹا ہوتا ہے اور کاغذ کش یعنی پھینس کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں روایت صحیح ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ میں فرمایا کہ یہ جانور حلال ہے۔ اس وجہ سے علماء سابقین کو اشتباہ ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے حکم دیا کہ یہ جانور بھی جس کا ذکر پہلے ہوا ہے حلال ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور خیال مبارک میں واضح ہو گا کہ اس جانور میں تین جانوروں کی مشابہت پائی جاتی ہے اس کا بدن اور پاؤں کی شکل اور شکم اس کا کاغذ کش یعنی پھینس کی طرح ہوتا ہے اور اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں اس کے سر پر سینک ہوتا ہے اور کتابوں میں تصریح ہے کہ جب کسی جانور میں جانور حلال اور جانور حرام دونوں

کرکدن ایک جانور ہے جس کو ہندی میں گینڈا کہتے ہیں۔ رشیدی اور سراج اور برہان میں لکھا ہے کہ کرکدن پھینس اور دونوں کا فوجی ہے نام ایک پرندہ ہے اس کی دم دراز ہوتی ہے اور سیاہ سفید ہوتا ہے اور اکثر پانی کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس کو عقین کہتے ہیں۔ غیاث اللغات سے لکھا گیا ہے مترجم۔

مشابہت پائی جائے تو اس کے بارے میں حکم اس کی صورت کی بناء پر ہو گا۔ اگر اس میں مشابہت حلال جانور کی زیادہ ہو تو وہ جانور حلال ہو گا۔ اور اگر اس میں مشابہت حرام جانور کی زیادہ پائی جاتی ہو تو وہ جانور حرام ہو گا۔ چنانچہ اگر کچھ میں ہے اور بکری دونوں کی مشابہت پائی جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے تو جب اس جانور میں یعنی کرکدن میں مزید اور بڑھتی کی مشابہت پائی جاتی ہے تو اولیٰ اور انسب اس کی حرمت کا حکم ہے اور اصول فقہ سے ثابت ہے جب حلال و حرام دونوں کی وجہ کسی چیز میں پائی جائے تو اس کی حرمت کا حکم دیا جائیگا۔

فیتر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہے کہ فتاویٰ رحمانی میں لکھا ہے کہ ہاتھی اور کرکدن کے بارے میں امام اعظم اور ابو یوسف رحمہما کے نزدیک حلال ہونے کا حکم ہے اور امام محمد رحمہ کے نزدیک یہ دونوں حرام ہیں اور مسند بخاری سے نقل کیا ہے اور دونوں جانب پر دلیل قائم کی ہے۔ لیکن یہ حکم ہدایہ کے خلاف ہے اس واسطے کہ ہدایہ میں باب بیع فاسد میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمہما کو نجس العین کہتے ہیں اور ان کے نزدیک ہاتھی کی جائز نہیں۔ اور ایسا ہی کرکدن بھی ہے اور امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما کہتے ہیں کہ ہاتھی درندہ جانوروں سے ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھی اور کرکدن دونوں حرام ہیں کھانا نہیں چاہیئے۔ اگرچہ اس کی بیع دونوں امام کے نزدیک جائز ہے تو جو کوئی شخص اس کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ غلط ہے۔ فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال : سرخ یا معصفر رنگ کا کپڑا پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : سن مضمون میں کہ سرخ کپڑا پہننے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ دراصل علماء روم سے ایک عالم نے رسالہ تصنیف کیا تھا۔ اور حضرت شیخ ابو طاہر کروی نے ہمارے حضرت ولی نعمت کو فرمایا کہ آپ در رسالہ مطالعہ کریں اور اس پر کچھ لکھیں تو انہوں نے بعد مطالعہ بطور حاشیہ اس پر کچھ لکھا۔ وہی حاشیہ ان کی تالیفات کی فہرست میں مندرج ہے اور اس بارے میں قول مختار یہ ہے کہ ہر طرح کا سرخ رنگ کپڑا حرام نہیں بلکہ صرف معصفر حرام ہے یعنی باعتبار رنگ صرف وہ کپڑا حرام ہے جو کسم کے پھول سے رنگا ہوا ہو۔ اور اس کے بھی احترام ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا رنگ گلانی رنگ ہو گیا ہو۔ یا گلانی رنگ سے بھی اس کی سرخی زیادہ ہو یا نہایت سرخ ہو گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ اور اگر گلانی رنگ سے اس کی سرخی کم ہو مثلاً شجر فی اور بیازی وغیرہ ہو تو مباح ہے۔

اور بانات سرخ کہ عرب اس کو جوخ احمر کہتے ہیں بالاجماع جائز ہے اور ایسا ہی کھاروا بھی جائز ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصفر کی حرمت کا دار و مدار شوخی رنگ پر ہے صرف سرخی پر نہیں۔

سوال : افیون کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کا استعمال حرام ہے ؟

جواب : افیون کا استعمال کثرتاً مہم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افیون زہر ہے۔ ظاہر طور پر اس سے دل کو ضرر پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح طب میں مذکور ہے اور یہ وجہ ہے کہ معتد اور مخدر ہے اور روایت کی ہے احمد نے اپنے مسند میں اور ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ کہا انہوں نے۔

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ترجمہ: یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر اور مفتر سے :-
اور قسطلانی نے مواہب میں لکھا ہے :-

قال العلماء المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الاطراف. ترجمہ: علماء کرام نے کہا ہے کہ مفتر ہر وہ چیز ہے کہ اس سے فتور اور خدر اطراف میں پیدا ہو :-

یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے جیش یعنی تمباکو وغیرہ مخدرات کے حرام ہونے کے لئے اس واسطے کہ یہ اشیاء اگرچہ مسکر نہیں لیکن مضر اور مخدر ضرر دہ ہیں اور اسی وجہ سے جو لوگ یہ اشیاء استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے اور ضرر میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کے اثرہ دماغ پر پہنچتے ہیں

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اس قدر کہ تمباکو استعمال کرنا کہ اس سے فتور اور خدر نہ ہو حرام ہے یا نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح منہج میں لکھا ہے کہ تمباکو کھانا حرام نہیں۔ بخلاف شراب کہ بھی مینا حرام ہے۔ فرق ان دونوں چیزوں کے حکم میں اس وجہ سے ہے کہ تمباکو ظاہر ہے اور شراب نجس ہے تو نجاست کی وجہ سے کہ شراب پینا بھی جائز نہیں اور زکشی نے اس مسئلہ کی تحقیق بیان کی ہے کہ حدیث سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ ما اسکو کثیر و فقلیلہ حرام۔ ترجمہ: یعنی جو چیز ایسی ہو کہ زیادہ استعمال کرنے سے نشہ

لاقی ہو تو وہ چیز کم استعمال کرنا بھی حرام ہے :-

امام نووی کا جو یہ قول ہے کہ تمباکو ظاہر ہے نجس نہیں تو یہ تحقیق ابن دقیق العبد کی ہے اور انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ فیون جو کہ خشنک کا دودھ ہے اس کا اثر تمباکو سے زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب اس کی حرمت کی علت تنخیر اور تغیر ہے یا سمیت ہے تو ارجح قول یہ ہے کہ وہ اس قدر نہایت قلیل استعمال کرنا کہ جس سے یہ آثار پیدا نہ ہوں حرام نہیں۔ واللہ اعلم

سوال: فیما بین علماء لکھنؤ قانون کی ایک عبارت کے معنی کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور حضور تک نوبت پہنچی۔ اس کی تصحیح کے لئے سب حکمائے لکھنؤ نے جناب مولانا شاہ عبدالعزیز شاہ صاحب کے حضور میں رجوع کیا تو جناب مولانا صاحب ممدوح نے اس عبارت کے جو معنی ارشاد فرمائے وہ لکھے گئے اور وہ عبارت کتاب قانون کی یہ ہے :-

اما الهیلاج الاصفرد قد يستعمله قوم ما وجد عنه مذهب فعل فانه
يخش الامعاء ويقيض المسامات وان كان لا يبد فبعد النضج التام، انتهى
ترجمہ: یعنی بلیہ زرد کہ اسکو کبھی اہلباء کی قوم استعمال کرتی ہے تو جب تک اس سے پرہیز کرنے میں چارہ ہو۔ چاہیے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس واسطے کہ وہ امعاء میں خشونت پیدا کرتا ہے اور مسامات کو قبض کرتا ہے۔ اور اگر اس کے استعمال سے چارہ نہ ہو تو چاہیے کہ بعد نضج تام کے استعمال

کیا جائے۔

یہ مضمون قانون کی عبارت مذکورہ کا ہے اور اس عبارت کی تحقیق یہ ہے کہ ما کا لفظ اس جگہ کہ معنی میں مستقل ہے۔ ما موصول ہے یا مائافیہ ہے یا اور کوئی دوسری قسم کا ہے اور مذہب فعل ترکیب اضافی ہے یا ترکیب توصیفی ہے۔

جواب: ان جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اما الهیلاج الاصفرد الخ۔ حیات قانون کے صحیح نسخہ میں حرف واؤ قبل کلمہ ما واقع ہے اور اس عبارت کی ترکیب یہ ہے کہ ما ظرفیہ ہے اور اس میں شرط کے معنی پاتے جاتے ہیں اور فضلاء کے عرف میں اس کا کو ماؤ دامیہ کہتے ہیں اور وجہ مجہول کا صیغہ ہے اور عنہ کی صیغہ صغریٰ طرف ہے۔ اور مذہب مرفوع منون ہے اس بناء پر کہ مفعول مالم یسم فاعلاً فرجہ کا ہے اور فعل مجہول کا صیغہ ہے اور جزا اس شرط کی ہے جو کہ کلمہ ما سے مضموم ہوتی ہے۔ اور اس عبارت کے معنی یہ ہیں کہ جب تک پانی جلنے اس بلیہ زرد سے جگہ گریز کی۔ تو چاہیے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ حتی المقدور بلیہ زرد استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ وہ امعاء میں خشونت پیدا کرتا ہے اور مسامات کو قبض کرتا ہے۔ یہ مضمون اس عبارت کا ہے۔ اور دوسرے اہلباء نے بھی قبل دو ہفتہ کے یعنی قبل چودھویں دن کے صاحب حمی کو بلیہ جات سے منع کیا ہے اور شیخ فی عبارت جو اس عبارت کے سیاق میں ہے۔ صریح دلیل اس معنی پر ہے کہ اس شق کے عدیل یعنی مقابل میں شیخ نے کہا ہے :-

وان كان لا يبد فبعد النضج التام

حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اگر بلیہ زرد کے استعمال سے چارہ ہو تو قبہا اور اگر اس کے استعمال سے چارہ نہ ہو بلکہ اس کا استعمال کرنا ضروری ہو تو اس کا استعمال بعد نضج تام کے ہونا چاہیے تاکہ مادہ کا قوام معتدل ہو جائے تاکہ امعاء میں خشونت پیدا کرنے میں زیادہ ضرر نہ پہنچائے اور نضج کی وجہ سے مسامات میں انقباض ہو جائے تاکہ مسامات کو زیادہ قبض نہ کرے اور لفظ مذہب کا کہ عرف میں فقہاء اور مکملین کے خاص طور پر اس طریقہ کو کہتے ہیں کہ اعتقاد اور عمل کے بارے میں مختار ہو تو یہ اس کے منافی نہیں کہ یہ نقطہ دوسرے مقام میں باعتبار اپنے معنی لغوی کے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مذہب کا لفظ جائے نہ وہ اس کے معنی میں وارد ہے اور حدیث یہ ہے :-

كان اذا ذهب المذهب اعمد وتحزى زمره: حسب اختلاف معنى قوله وسلم جائے
مروء کے ارادہ سے جاتے تھے۔ تو دور میلے جاتے تھے۔ اور مناسب حرکت دینا فرماتے تھے :-
کسی شاعر نے کہا ہے :-

على وجهت العيس في عشق الدجى

تفنى من ليسى عسده ما هم

یعنی قریب ہے کہ جانے کی ناقہ سفید شرخی مائل شروع رات کی تاریکی میں پہونچے گی تو اس کے پاس کہ مجھ کو اس سے پناہ کی جگہ نہیں ہے

اور زمانہ حال کی کتب درسیہ میں لایڈ ہب ملیک بجائے لایخنی علیک کے کثیر الوقوع ہے غرضیکہ یہ لفظ مفرد اور جائے گریز کے معنی میں اکثر مقامات میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کلمہ ماء نافیہ ہے۔ تو اس صورت میں چند وجوہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وجد معروف کا صیغہ کہا جائے گا یا مجہول کا صیغہ قرار دیا جائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ وجد کا مجہول کا صیغہ ہے تو عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع کی جائے گی یا کہا جائے گا کہ صیغہ فعل کی طرف راجع ہے۔ اور لفظ فعل کہ مذہب فعل میں واقع ہے۔ مصدر ہے یا ماضی معروف یا ماضی مجہول ہے۔ اور اگر یہ لفظ فعل کا صیغہ ہے تو مذہب مضاف الیہ ہے یا اس کی صفت ہے۔ غرضیکہ کسی تقدیر پر معنی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ اگر یہ کہیں کہ وجد مجہول کا صیغہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ یا یا نہ کیا ہے اس قوم سے مذہب کرنے کا۔

حالانکہ اس کے قبل ذکر کیا گیا ہے کہ قدیست محمد قوم اور اگر وجد معروف کا صیغہ ہو اور اس تقدیر پر ضرور ہے کہ عنہ کی ضمیر صلیح اصغر کی طرف راجع ہوگی۔ اور وجد کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہوگی۔ یعنی نہ پایا اس قوم نے لیلہ زرد سے مذہب اس کام کا کہ وہ اس مذہب سے ہو کہ کیا گیا ہے۔ یا وہ مذہب کر گیا ہے۔

حاصل کلام عاقل ذکی پر مخفی نہیں کہ لفظ ما کو نافیہ کہنا درست نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ فائدہ بخش تو اس علت کو سمجھ ان احتمالات کے کسی احتمال کے ساتھ ربط نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی مفرد کی ضمیر قوم کی طرف راجع کرنا اگرچہ باعتبار مفرد ہونے لفظ قوم کے علماء نے جائز رکھا ہے لیکن یہ مستعمل نہیں۔ اگر لفظ ما کو موصولہ کہیں تو اس میں بھی یہی قیاحتیں لازم آتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وجد میں کافی احتمالات ہوتے ہیں کہ مجہول کا صیغہ ہے یا معروف کا صیغہ ہے۔ اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہے یا صلیح کی طرف راجع ہے اور لفظ فعل کا ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول ہے۔ اور مذہب کا لفظ اس کی طرف مضاف ہے یا اس کے موصوف ہے۔

غرضیکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تقدیر قابل التفات نہیں۔ اور یہ بھی قیاحت ہے کہ اگر لفظ ما کا موصولہ ہو۔ اور وجد مجہول کا صیغہ ہو اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہو تو حرف من جو کہ بیانہ ہے۔ مذہب کے لفظ کے قبل ضرور چاہیئے۔ اور یہ بھی قیاحت ہے کہ اس تقدیر پر کہ لفظ فعل کا مصدر ہو۔ خواہ مضاف الیہ ہو خواہ صفت ہو اس موصولہ کی اس عبارت میں خبر کچھ نہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ مذہب خبر ہے تو لفظ ما وجد عنہ ناقص رہ جائے گا اور ما استفہامیہ کو بھی اسی طور پر قیاس کرنا چاہیئے۔ اور ہر تقدیر پر یہ جو علت ہے۔ فائدہ بخش الامعاء اس کو ربط نہیں ہوتا ہے۔ اور ان امور کی پناہ پر انسب اور راجح یہی ہے کہ کہا جائے کہ کلمہ ماء کا ظرفیہ شرطیہ ہے۔

سوال : خمر کی تعریف کیا ہے ؟

جواب : امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک خمر کی طرف یہ ہے۔

هو الذي من ماء العنب اذا اشتد دخلا و قدف بالزبد ترجمہ : یعنی خمر وہ ہے کہ انگور کا پانی ہو اور وہ گاڑھا ہو جائے اور جوش مائے اور اس میں کف آجائے

جب اسکو خفیف جوش دیتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں باذنق اور فارسی میں بادہ کہتے ہیں اور وہ بھی بالاجماع حرام ہے اس واسطے کہ خفیف جوش دینے سے اس کی حقیقت منقلب نہیں ہو جاتی اور اس کی خاصیت کہ سبب رقت قوام اور رقت نفوذ اس میں ہے۔ وہ متغیر نہیں ہوتی۔ اور جب اس کو اس قدر جوش دیں کہ اس کا ایک ٹلٹ کم ہو جائے تو اس کو ٹلٹ کہتے ہیں اور وہ اصول حنفیہ کے موافق حلال ہے۔ اس واسطے کہ اس کا قوام متغیر ہو جاتا ہے۔ پہلے پلا قوام رہتا ہے اور اب اس کا قوام گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ خمر کی حد سے نکل جاتا ہے اور باقی اشربہ مسکرہ کے مانند ہو جاتا ہے لہذا اس قدر پناہ حرام ہے کہ اس سے نشہ ہو جانے کا احتمال ہو۔ اور حد اسکا رستہ کم مباح ہے۔ دیگر علماء اہل سنت کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔

لان ما اسکر کشین فقلیلہ حرام۔ ترجمہ : یعنی جو چیز ایسی ہو کہ وہ زیادہ کھانے سے یا پینے سے نشہ لے آتی ہو تو وہ کم بھی کھانا یا پینا حرام ہے۔

اور اگر اس کو اس قدر پکائیں کہ وہ آدھا رہ جائے تو اس کو منقعت کہتے ہیں اور جمہوری بھی کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس کو جمہور مطال جانتے ہیں۔ اگر اس کو قدر پکائیں کہ اس کا صرف ایک تہائی باقی رہ جائے۔ تو اس کو طلاء کہتے ہیں یہی طلاء تھا کہ اس کو خلیفہ ثانی نے بمشورہ صحابہ کے اہل شام کے لئے تجویز فرمایا تھا کہ وہ لوگ شراب پینے کے تو گرتے۔ اسلام کے بعد اس کو ترک کیا۔

وہ لوگ جب مرض میں مبتلا ہوئے۔ اور خلیفہ ثانی کے حضور میں آئے۔ ان کی شکایت کی۔ تو خلیفہ ثانی نے بمشورہ اہل صحابہ کے ان کے لئے تجویز فرمایا۔ جو تعریف طلاء کی ہے وہی تعریف مثلث کی شرح و قیاس میں لکھی ہے اور اس کو جمعی مثلث قیہ لکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پکانے سے جب اس کا دو تہائی کم ہو جائے اور صرف ایک تہائی باقی رہ جائے تو اس میں پانی ملا دیں اور اس کو رکھ چھوڑیں۔ تاکہ اس میں اشتداد اور غلیان آجائے جمہور کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں اسکار ہوتا ہے یعنی وہ نشہ لے آتا ہے اور ایسی چیز کے حرام ہونے میں قلیل و کثیر برابر ہے۔ یعنی ایسی چیز قلیل ہو تب بھی حرام ہے۔ اور کثیر ہو تب بھی حرام ہے۔

ام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خمر سے وہ نکل جاتا ہے۔ فقہاء حنفیہ حقیقی خمر کے سوا اور دوسرے اشربہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس قدر پناہ حرام ہے کہ اس میں نشہ کا احتمال ہو۔ تو یہ حدیث بخاری کے خلاف ہے کہ بخمد ان احادیث کے بعض حدیث سے ثابت ہے کہ۔

ما اسکر کشین فقلیلہ حرام

یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لے آتی ہو وہ چیز کم بھی حرام ہے اور بعض حدیث سے ثابت ہے کہ ما اسکر کشین

مفروضہ، حرام یعنی جو چیز ایک گھڑا پیٹنے سے نشہ لے آتی ہے وہ ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ بعض حدیث شریف سے ثابت ہے کہ :-

ما اكل من الفسوق فسد له الكلب منه حرام۔ ترجمہ : یعنی جو چیز ایک فرق ہونے سے نشہ لے آتی ہے تو وہ بمقدار تھیلی میں آجائے کے بھی حرام ہے۔

اوس بارے میں ان فقہاء کو دقت ہے اور ان کو ترجیحات ضعیفہ کی ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تحریر فی الواقع تحریم حقیقت نہیں بلکہ سد ذریعہ کے لئے ہے۔ تاکہ قلیل سے کثیر کی عادت نہ ہو جائے۔ چنانچہ بوسہ لینا جو ان روزہ دار کے لئے منع ہے اور اجنبیہ عورت کے منہ کی طرف نظر کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ اس میں فساد کا خوف ہے۔ ورنہ فی الواقع حرمت کی علت اس کا ہے۔ یہی نجاست کے بارے میں تو اس امر میں وہ قلیل ہو یا کثیر دونوں برابر ہیں۔ یعنی دونوں صورت میں وہ نجس ہے۔

یہ بیان امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کا ہے اور ہمارے نزدیک حق اس مسئلہ میں یہ ہے جو چہرہ کے نزدیک ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال : بالفرض اگر ثابت ہے

کل دخان حرام ترجمہ : یعنی ہر طرح کا دھواں حرام ہے

توحہ کے بارے میں کیا حکم ہے حلال ہے یا حرام ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں ایک حدیث یہ ہے :-

من اكل البنج لقمة فکان سار فی بامہ سبعین مئة ومن رانی بامہ مئة فکان سار اھم الکعبہ سبعین مئة۔ ترجمہ : جس نے بنج یعنی آجوان خراسانی ایک لقمہ بھی کھا یا تو اس نے گواہی اپنی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زنا کیا۔ اور جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کیا تو گویا اس نے ستر مرتبہ کعبہ کو مہدم کیا۔

اور دوسری حدیث یہ ہے :-

من اكل البنج دھات علی هذا حشرہ اللہ عزوجل فی القیامۃ مکتوباً بین عینہ هذا من رحمۃ اللہ عزوجل۔ ترجمہ : جس نے بنج یعنی آجوان خراسانی کھا اور اسی عمل پر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔

یعنی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں۔ اور علاؤ الدین محمد ابراہیم تبریزی نے جو کہ امامیہ سے ہے تنبیہ الغافلین

میں اس کی تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔

جواب : کل دخان حرام حدیث نہیں ہے۔ حشرہ کی علت و حرمت میں اختلاف ہے زیادہ صحیح

یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اس وجہ سے کہ حشرہ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے جیسا کہ پانچواں اور ہس نام کے کھانے کے بارے میں احکام ہیں۔ اور حشرہ پینے میں دوزخیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اس واسطے کہ ان کے شکم سے بھی دھواں نکلے گا۔ اور

من اكل البنج دھات الخ کہیں کتب حدیث میں نہیں ہے بلکہ ان دونوں کلام کے الفاظ رنگیر سے بھی صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث نہیں۔

علاؤ الدین تبریزی کی تحریر قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ اس بارے میں معتبر محدثین کے قول پر اعتبار کرنا چاہیے کہ وہ لوگ حدیث کی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ لیکن واعظین کی عادت ہے کہ غیر معتبر احادیث کو بھی ترغیب و ترہیب کے لئے ذکر کرتے ہیں اور ان احادیث کے حال سے ناواقف رہتے ہیں حشرہ کے مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ نفس تمباکو پینے میں حرمت کی کوئی وجہ محقق نہیں۔ اس واسطے کہ حرمت کی علت نباتات میں صرف دو چیزوں میں منحصر ہے۔ سمیت اور کریت اور تمباکو کی پتی ان دونوں چیزوں سے خالی ہے لیکن اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے کہ اس کا دھواں پیتے ہیں۔ تو اس میں تین وجوہ کراہت کی جمع ہو جاتی ہیں کہ :-

۱۔ پہلی وجہ وہ بدبو جو حشرہ پینے والے کے منہ سے نکلتی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ دوزخیوں کے ساتھ مشابہت کا ہونا۔ چنانچہ تھیکاہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا منع ہے اور ایسا ہی لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی منع ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اسمیں آگ کے ساتھ بلاست لازم آتی ہے۔ یہ مکروہ ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے سے عذاب کرے گا۔ اسی وجہ سے بدن کو دغا منع ہے اگرچہ منجملہ ان وجوہ کے ہر وجہ سے صرف کراہت تنزیہی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تینوں وجوہ جمع ہو جانے کی وجہ سے کراہت تحریمی ثابت ہوئی۔ بعض اہل معقول نے کہا ہے کہ لفظ کل دخان حرام، اگرچہ حدیث نہ ہو لیکن یہ کلام صحیح ہے۔ اس واسطے کہ دخان اہل عقل کے نزدیک دو چیز سے مرکب ہے۔ ارضیت اور ناریت اور یہ دونوں حرام ہیں تو جو ان دونوں سے مرکب ہے وہ بھی حرام ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت ارض و نار کی علت سمیت ہے اور جب علت باقی نہ رہی تو حلال ہو گیا۔ جیسا پان میں چونا کھانا جائز ہے اور دواؤں میں گل ارنی اور صین منخوم کھانا جائز ہے۔

تو استعمال اس دخان کا اصلاح بدن کی غرض سے ہوتا ہے مثلاً تحلیل ریاح اور رفع قبض منظور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرمت کی علت نہیں بعض کتب میں اس کی حرمت کو اس آیت سے ثابت کیا ہے :-

یوم تائف استعادہ پند خان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیوم۔ ترجمہ : جس دن کے آئے گا آسمان ظاہراً دھواں کر چھپائے گا لوگوں کو، یہ دردناک عذاب ہے۔

تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دخان یعنی دھواں عذاب کا آلہ ہے اور عذاب کا آلہ استعمال کرنا درست نہیں

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ دفنان اگر عذاب کا آلہ ہے تو تنہم کا بھی کیا ہے جیسا کہ عود کے استعمال کے بارے میں وارد ہے کہ حدیث صحیح میں ہے۔ بجا ہو کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی مورد طلب ہستیوں کے لئے بہشت میں بجا ہو کہ یعنی الگیتھیوں میں لے آئیں گے اور ہر آدمی عذاب کا استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب ہوا تھا۔ اور باوجود اس کے پانی کا استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ (الرسائل عشرہ شاہ بخارا)

سوال : منطق اور انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اور ایسا ہی علم فارسی جو حدیث و قرآن کے سوا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور فتاویٰ سراج المنیر کے تصنیف تابع محمد مفتی کی ہے اس کچھ عبارت خاکسار نے دیکھی ہے وہ گزشتہ ہے عبارت یہ ہے :-

تعلم العلم یكون فرض عين وهو قدس ما يحتاج اليه وفرض كفاية وهو ما ناء عليه لينفع غيره وسندوث وهو التبحر في الفقه وحداثم وهو علم الفلسفة والتمجيم والترسل وعلم القانین والتحرر وحلی فی الفلسفة وعلم المنطق انتهى كلامه۔ یعنی علم سیکھنا بقدر احتیاج فرض ہے اور اس سے زیادہ غیر کی نفع رسانی کی غرض سے فرض کفایہ ہے اور فقہ میں تبحر حاصل کرنا مندوب ہے اور یہ علوم حرام ہیں۔ یعنی علم فلسفہ، شعبہ، نجوم، رمل۔ علم قیافہ، سحر، فلسفہ میں منطق بھی داخل ہے۔ یہ فتاویٰ سراج المنیر کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اور ایسا ہی نصاریٰ کی نوکری کے بارے میں کیا حکم ہے :- (الرسائل عشرہ شاہ بخارا)

جواب : منطق پڑھنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اس واسطے کہ منطق کوئی علم مقصود بالذات نہیں بلکہ معلوم آلہ سے ہے۔ جیسا صرف و نحو ہے۔ آلہ کی حکمت و حرمت ذی آلہ کی حکمت اور حرمت کے موافق ہوتی ہے۔ مثلاً توپ خانہ اور گھوڑا اور سلاح خانہ کہ آلہ جنگ ہے۔ نو اگر وہ جنگ عبادت ہو مثلاً گھار کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور پوچھ اور ڈاکوؤں کو دفع کرنا ہے۔ تو اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا اور اس کا سامان مہیا کرنا بھی قبیل عبادت ہے اور اگر وہ جنگ حرام اور گناہ ہو مثلاً بغاوت کرنا ہے اور ڈاکہ مارنا ہے تو اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ ایسا ہی ہر حال میں جو حکم ذی آلہ کے بارے میں ہوگا۔ وہی آلہ کے بارے میں بھی ہوگا۔ غایت نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منطق حاصل کرے اور اس کے ذریعہ سے مذہب باطلہ کی تائید کرے اور صحیح عقائد میں شک ڈالے۔ تو البتہ اس فعل کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ صرف تحصیل علم کی وجہ سے گنہگار نہیں۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کہ شدہ ماہ کے کلام میں منطق کی جہو اور اس کا پڑھنا منع ہونا جو اکثر مقام میں وارد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قدامہ کے اس کلام میں دو احتمال ہیں۔ یا یہ احتمال ہے کہ قدامہ کی مراد یہ ہے کہ یہ امر منع ہے کہ کوئی شخص اس علم میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اسی کو مقصود بالذات کے۔ اور تمام عمر اسی میں مصروف و مشغول رہے اور مسائل شرعیہ سے جو کہ مقصود بالذات ہیں۔ بے بہرہ رہ جائے تو اس طور پر تو معلوم آلہ سے کوئی علم ہو، ہمیں مصروف رہ جانا منع اور حرام ہے۔

مثلاً صرف و نحو و معانی و بیان بھی ایسا ہی ہے اور قدامہ کے کلام میں دو سرا یہ احتمال ہے کہ ان کے زمانہ میں رواج ہو گیا تھا کہ اس علم سے زیادہ تر یہ غرض ہوتی تھی کہ مذہب معتزلہ و فلسفہ کی تائید اس علم کے ذریعہ سے کی جاتی تھی۔

مثلاً مسئلہ عدد و درشوم و قضا و قیاس و اشکال کے مسائل و قدم عالم و اثبات بیہولی و صورت و غیرہ میں استعمال کئے جاتے تھے اور اکثر ایسا ہو کہ جو شخص اس علم میں مشغول ہوتا تھا۔ اس کے عقائد میں ان اوہام باطلہ کی آمیزش ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ اس کے مذہب میں رشوخ پیدا ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے قدامہ کے نزدیک یہ علم پڑھنا حرام اور گناہ قرار پایا۔ اب یہ امور منطق سے بالکل برطرف ہوئے۔ اور اس علم کو احل حق نے اجزاء علم و کلام سے ایک جہز قرار دیا تو اب اس کی حرمت اور معصیت ہونے کا حکم باقی نہ رہا۔ اس واسطے کہ علت کے رفع ہونے سے حکم بھی مرتفع ہو جاتا ہے۔ فتاویٰ سراج المنیر میں مذکور ہے :-

ودخل فی الفلسفة المنطق ترجمہ : یعنی فلسفہ میں منطق داخل ہے :-

تو اس سے مراد وہی منطق ہے کہ فلسفہ کا جہز ہو اور اسکی مثالیں فلسفہ میں مذکور ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ علم کلام کا جہز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

انگریزی پڑھنا یعنی انگریزی کا حرفت پہچانا اور لکھنا اور اس کی لغت اور اصطلاح جاننا۔ ہمیں کچھ بھی قباحت نہیں بشریکہ صرف مباح ہونے کے خیال سے انگریزی حاصل کی جائے۔ اس واسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ کے خط و کتابت کا طریقہ اور ان کی زبان سیکھی تھی اس غرض سے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زبان میں کوئی خط لکھتے تو اس کا جواب لکھ سکیں۔ اگر صرف ان کی خوشامدی غرض سے اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے کے لئے یہ علم پڑھے اور اس ذریعہ سے چاہے کہ ان کے یہاں تقرب حاصل ہو تو البتہ اس میں حرمت اور کراہت ہے

اور اوپر بھی بیان ہوا ہے کہ جو حکم ذی آلہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہی حکم آلہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے نصاریٰ کی نوکری بلکہ سب کفار کی نوکری کی چند قسمیں ہیں۔ بعض مباح اور بعض مستحب ہیں۔ بعض حرام ہیں اور بعض کبیرہ قریب کفر کے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کافر کی نوکری میں یہ کام کرنا ہو کہ رشوم صاحب کو مقرر کرنا ہو۔ اور کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ اس کا سر انجام بہتر ہو۔ مثلاً چور اور ڈاکوؤں کو دفع کرنا ہو۔ یا عدالت میں شریع کے مطابق فتویٰ دینا یا لوگوں کے انام کے لئے بل بنانا۔ یا ایسی عمارت بنانا یا اس کی مرمت کرنا ہو کہ اس سے لوگوں کو آرام ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور کام عام لوگوں کے فائدہ کے لئے کرنا ہو۔ تو ایسی نوکری بلاشبہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کا ثبوت اس طور پر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ مہر کے خزانہ کا داروغہ آپ کو مقرر کیا جائے اور منظور ہوا کہ خزانہ کے لوگوں کے دینے میں انصاف ہو۔ حالانکہ اس وقت وہ بادشاہ مصر کا فر تھا۔

اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ نے فرعون کی نوکری کی تھی۔ اس کام کے لئے کہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ اور اگر کوئی شخص کافر کی نوکری کسی دوسرے کام کے لئے کرے اور کفار کے ساتھ اختلاط لازم آئے اور اس

میں عالم کو ہم سمجھیں اُن کو فرنگیوں کے ساتھ اختلاف کرنا ضرور پڑے۔ اس وجہ سے اُمور اسلام میں سستی ہو تو پھر انہوں نے بتا کر تمام مجھ کو دکھا کر ہرگز اس عالم کو اختلاف فرنگیوں کے ساتھ نہ ہو گا۔ نہ ان کو حکم نامہ شروع کی تعمیل کے لئے کلیہ دیباگی۔ بلکہ وہ عالم کسی علیحدہ مکان میں شہر میں مستقل طور پر خود قیام پذیر ہیں گے اور موافق شرع محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بے تامل و بے وسواس حکم دیتے رہیں گے۔ جب ان کے خطوط اس مضمون کے وارد ہوتے تو خود کیا کیا کر ایسے معاملات کفار کے ساتھ کرنا کہ یہ مدد کرنا ہے۔ رواج دیتے ہیں احکام شرعیہ کے شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے تو حق تعالیٰ کی توفیق سے یہ آیت دل میں گزری :-

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتَعْنِي بِي اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ قَالَ اجعلني على خزائن الارض اني خفيط عليه ربه : یعنی اور کہا بادشاہ نے کہ : میں آؤ میرے پاس ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں ان کو اپنا مقرب بناؤں۔ پس جب بات کی اُن سے تو کہا تحقیق کہ آپ آج جہاں سے نزدیک صاحب مرتبہ امامت دار ہیں۔ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تو مقرر کر مجھ کو زمین کھلے خزانوں پر تحقیق کہ میں نگہبانی کر نیوالا خوب جاننے والا ہوں :-

قال البيضاوي فيه دليل على جواز طلب التولية واظهار ان الله مستعد لهما والتولي من مبدء الكافرا ذاعلم انه لا سبيل الى اقامة الحق والسياسة الا بالاستظهار به ربه : یعنی کہا بیضاوی نے کہ یہ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ جائز ہے طلب تولیت اور اپنی امامت کی تولیت کے لئے ظاہر کرنا اور حاکم مقرر ہونا کافر کی طرف سے۔ جب معلوم ہوا کہ اقامت حق اور سیاست کے لئے سوا اس کے اور کوئی سبیل نہیں کہ کافر سے مدد لی جائے :- یہ مضمون بیضاوی کے قول مذکور کا ہے ۔

یہ حکم شریعت سے متعلق ہیں۔ طریقت کے مطابق یہ ہے کہ ترک و تجرید و اختیار فقر و ترک کسب طریقت میں سب کے نزدیک اس شخص کو اختیار کرنا چاہیے جس نے بطور خود التزام اس ترک کا کر لیا ہو۔ اور اس امر کا عہد کسی شخص کے ہاتھ پر کیا ہو اور جس شخص نے کہ التزام اس فقر کا بطور خود نہ کیا ہو۔ اور اس امر کا عہد کسی شخص کے ہاتھ پر نہ کیا ہو۔ تو باوجود تعلق کے اس شخص کو بھی یہ امر حاصل ہو سکتا ہے کہ شغل باطن اور ذکر و فکر اور شایعہ بہ معروف ہے ۔

حاصل کلام طریقت میں بھی کسب و تعلق کی اجازت ہے۔ شریعت میں بھی کسب و تعلق حرام نہیں ورنہ قضاۃ اور دیگر اہل کسب کو تعلقین و طریقتیں جائز نہ ہوتی۔ حالانکہ اکثر لوگ قضاۃ و اہل کسب سے اوپر اور کیا ہوئے ہیں اور مرتبہ کمال و تکمیل کو پہنچے ہیں تو ابتدائی کا کیا ذکر ہے کہ اس کے لئے کسب و تعلق حرام ہو۔ البتہ ترک اور تجرید طریقت میں عزیمت ہے۔ یعنی بہتر ہے۔ مگر اس کے لئے چند شرط ہیں۔ یعنی اہل دعیالی نہ ہوں۔ والدین

مرتبہ دوم اور امور خلافت شرع کے دیکھنے کا اتفاق ہو کرے۔ اور اعانت ظلم میں ہو۔ مثلاً محرمی اور خدمت گاری سپاہی کا کام ہے۔ یا اس نوکری میں حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرنا پڑے اور ان کے سامنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے اپنے کو ذلیل کرنا پڑے تو ایسی نوکری تمام ہے۔ اگر ان کی نوکری یہ کام ہو کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہو یا کسی ریاست پر ہم برہم کرنا ہو یا کھڑو رواج دینا ہو۔ اور یہ تلاش کرنا ہو کہ اسلام میں کون کون امر قابل طعن ہے تو ایسی نوکری نہایت برہ گناہ ہے اور کفر کے قریب ہے۔

سوال : اگر یہ نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : اگر نوکری میں ایسے کام کرنے کا خدمت ہو جو کہ کبیر و گناہ ہے مثلاً فوج کی نوکری ہو اور خدمت ہو کہ اہل اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یا خدمت گاری کی نوکری ہو اور خدمت ہو کہ شراب اور مردار اور خنزیر کا گوشت لانا ہو تو اس نوکری اور روزگار کرنا منع ہے اور جس نوکری اور روزگار میں اس طرح کی منہیات نہ ہوں۔ مثلاً اس نوکری میں یہ کام ہو عدالت کے امور لکھے جائیں۔ یا مثلاً منشی گیری کا کام ہو۔ یا قافلہ پہنچانے کا کام ہو۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کام ہو تو اس طرح کی نوکری اور روزگار منع نہیں ہے۔

سوال : حضرت سلامت سلمہ علی رؤس الفقراء باختیار الفقراء عن الغنا :

بعد تسلیمات کثیرہ کے عرض پر داز ہے کہ اس وقت ایک شخص نے ظاہر کیا ہے کہ ہم فقیران کے مدرس میں کفایت کی نوکری کا تذکرہ ہوتا ہے اور مفتی کا منصب قبول کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا آگاہ ہے جس نے فقر کو شرف علم کا یا اور علم کو شرف جی آدم کا کیا اس خبر سے فقیر کو نہایت آشف ہو۔ فقیر کی فاکتہ شینی بہتر ہے انبیاء و سدر شینی سے بہتر مولوی عبدلہ صاحب قصد اس نامبارک امر کا نہ کریں۔ زمان پارہ پر قناعت کریں۔ بشر فی اللہ درس طالب علموں کو نہ ہیں اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہیں اور اس جگہ ہرگز ہرگز ملازمت کا تعلق اختیار نہ کرنا چاہیے۔ کہ ہم لوگ ترک و تجرید اختیار ہیں اور ہر سانس کو دم آخرین شمار کریں اپنے بزرگان اور سلف صالحین کے طریقہ پر رہیں۔ خود کو خدا کی یاد میں وقف ہیں۔ زیادہ امید و ارجحیت تاجی کلبے۔ اور وہاں کی خبر نیک سننے سے دل خوشی ہوتا ہے اور جو کچھ لائق شان درویشی نہیں ہے۔ وہ سننے سے تشویش ہوتی ہے۔ آنجناب معذور رکھیں گے۔ زیادہ کیا کروں۔ (نقل خط شاہ غلام علی صاحب)

جواب : شاہ صاحب عرفان مراتب سلمہ اللہ تعالیٰ :

بعد سلام مسنون کے واضح طور پر یہ کہ رقبہ کریم نے شرف و زود فرمایا۔ اس سے واضح ہوا کہ تردید ظاہر نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ مدرس میں چند روز سے نوکری فرنگیاں کا تذکرہ ہوتا ہے اور مفتی کا منصب قبول کرنے کا ذکر رہنمائی ہے۔ تو اس میں سے بعض خبر صحیح ہے۔ اور بعض خبر صحیح نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مولوی رعایت خلیفان مختار فرنگی بہت مستعد ہیں۔ چند مرتبہ مجھ کو دکھا کہ کوئی عالم علماء متدین سے میرے پاس بھیج دیجئے جو مرتبہ نہ ہوں اور مسائل فقہ اخلاقیات رکھتے ہوں۔ تاکہ بندہ ہر واقعہ اور حادثہ میں جو حسب روایات فقر کے حکم کرنا ہے تو اس طرف سے اُن کو دکھایا جا سکے۔ اُن صاحب نوکریوں کے ہیں اور آپ نوکری سے مجھ میں۔ باوجود وہ لوگ حکم نامہ شروع کی تعمیل کے لئے حکم دیں۔

حلال سے ہو گا۔ تو کفارہ ادا ہو جائیگا۔ بشرطیکہ مہسار کے وہ لوگ جن کو کھانا دیا جائے مسکین ہوں سے رہائی پہ لاشہ

ومن دعی الی ولیمۃ او طعام فوجد شئہ بنیاد غنا فلا یاس بان یقعد ویاکل قال ابو حنیفۃ رحمہ البتلیت بهذا امرۃ فصبرت وهذا لان اجابۃ الدعویۃ سنۃ قال علیہ السلام من لم یجب الدعویۃ فقد عفی ابی القاسم فلا یتروکھا لکنما اختوت بہ من البدعۃ من غیرہ کصلوۃ جنازۃ واجبۃ وان لم یحضر تھانائحات فان قدر علی المنع منعہ وان لم یقدر بصبر وھذا اذا لم یکن مقتدی بہ فان کان مقتدی ولم یقدر علی منعہ یخرج ولا یقعد لان فی ذلک شین الدین وفتح باب المعصیۃ علی المسلمین والمحکم عن ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ فی الکتاب کان قبل ان یصیر مقتدی ولو کان ذلک علی الماشدۃ لایلیق ان یقعد وان یکن مقتدی لعلوہ تعالیٰ : فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین ۵ وھذا کلف بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لایحضر لانه لم یلزمۃ حق الدعوات بخلاف ما اذا جم علیہ لانه قد لزمۃ ودلت المسئلۃ علی ان الملاھی کذلک حرام حتی التفتی بضرب القصب وھذا قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ ابتلیت لان الابتلاء بالاحرم لیکون واللہ اعلم ۱۰ ہدایۃ

ترجمہ : یعنی جو شخص طعام ولیمہ یا کسی دوسرے کھانے کی مجلس میں بلایا جائے اور وہیں غنا یا اور کوئی چیز منہیات سے دیکھے تو مضائقہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے۔ اور کھانا کھائے۔ اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس امر میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں نے صبر کیا اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دعوت قبول نہ کی۔ تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی تو چاہیے کہ دعوت اس وجہ سے ترک نہ کی جائے کہ اس کے ساتھ بدعت شامل ہے۔ جیسے بنائے کی نماز واجبہ اگرچہ ہاں عورتیں نہ نہ کر نیوالی ہو جو ہوں اگر وہ کو منع کرنے کا اختیار ہو تو چاہیے کہ ان لوگوں کو منع کرے جو اس بدعت میں شامل ہوں اور اگر منع کرے گا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ صبر کرے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ مدعو مقتدی نہ ہو۔ اگر مقتدی ہو اور منع کرنے کا اس کو اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ وہاں سے باہر چلا آئے اور وہاں نہ بیٹھے۔ اس واسطے کہ اس سے دین کی بڑائی لازم آئے گی۔ اور مسلمانوں کے لئے معصیت کا دروازہ کھلے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے جو حکایت منقول ہے تو وہ واقعہ آپ کے مقتدی ہونے کے قبل کا ہے اور اگر منہیات دتر خوان پر ہوں۔ تو جو شخص مقتدی نہ ہو اس کے لئے بھی مناسب نہیں کہ وہاں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے

زندہ نہ ہوں کہ ان کا حق خدمت فرماں ہو۔ اور ایسے دیگر آداب بھی نہ ہوں کہ ان کی کفالت واجب ہو۔ تو اب خیال کرنا چاہیے کہ اس تعلق میں جس کا بالفعل ذکر ہے کو کفر ممنوع نہیں بشلاً شخصیت کفار کی اور شستی ہو واحد و اسلام میں یہ وقت کفار کی رسوم کفر میں یا خوشامد کفار کی اور مبالغہ کذب میں، اور دیگر مقاصد کہ اسمیں اُمرام کے مصاحب مبتلا ہوتے ہیں۔ اس تعلق میں ہرگز ان امور سے کچھ نہیں۔ تو اس کے مباح ہونے میں شریعت اور طریقت میں کچھ شبہ نہ رہا۔ چنانچہ خلفاء اور اصحاب کے ہاں سے میں مناسبت اور اولیاء کرام کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ معلمی اور تعلیم اطفال یہودی کی کرتے تھے۔ ان حضرات کو اچھی بشارت ہوتی تھی۔ پھر اس شخص کا کیا ذکر ہے جس نے ہنوز اس وادی میں قدم نہیں رکھا۔ اور نہ غنا اپنے اختیار کا ترک و تخرید کے ہاتھ میں دیا ہے تو ان امور مذکورہ کی بناء پر تجویز کی گئی کہ مولوی عبدالحی صاحب رحمہ اس جگہ سے جائیں اگر وہاں کسی طرح کے فساد کا وہم و گمان نہ ہو تو بہتر ورنہ چلے آئیں گے۔

جب یہ سب معلوم ہو تو چاہیے کہ خاطر مبارک کو تر و نہ ہو اور بطور اجمال یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں نے بھی کچھ عمر ان امور مذکورہ میں صرف کی ہے اور آباؤ اجداد کا بھی یہی طریقہ دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یکایک بلا توجہ شرعی اور بلا لحاظ امور طریقت کے کوئی حرکت نامناسب کہ وہ شریعت و طریقت میں قبیح ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے لئے اور نہ غیر کے لئے فقیر تجویز کریگا۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام : (مخانب جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب)

سوال : غنی کے لئے نان وقف کھانے کے ہاں کیا حکم ہے؟

جواب : جائز ہے۔

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص کسی تقریب میں تاریخ معینہ سے دو تین دن قبل یا اسی دن اپنے مکان میں مجلس مزامیر اور منہیات مثلاً نوبت اور سرود کی مجلس منع کرے۔ اٹھتی فریٹ بچائے اور ظرف نقرہ مہیا کرے اور ایک عام دعوت اپنے دوستوں کی علیحدہ مکان میں کرے۔ یا کسی دوسرے شخص کے مکان میں جو کہ اس مجلس میں شامل نہ ہو۔ اس کو کھانا بھیج دے۔ تو وہ کھانا کہ عام ہوتا ہے۔ شرعاً کھانا جائز ہے یا نہیں اور ایسا ہو وہ کھانا شادی کا اگر ان کے پاس بھیج دے کہ شب و روز وہاں رہتے ہیں تو وہ کھانا ان لوگوں کے لئے جائز ہے یا نہیں۔ اور اگر اس شخص کے ذمے کسی قسم کا کفارہ ہو اور اس کھانے میں سے ہمسایہ کے دس آدمی کو کھلانے تو کفارہ کفار ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ (از سوالات قاضی)

جواب : اگر مدعو کئے جانے کے قبل معلوم ہو کہ وہاں لہو و لعب اور محرمات شرعیہ ہیں۔ تو چاہیے کہ دعوت قبول نہ کرے اور اگر وہاں جانے کے بعد دیکھے اور شخص عوام الناس سے ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور کھانا کھائے اگر اس کو منع کرنے کا اختیار ہو تو چاہیے کہ منع کرے ورنہ صبر کرے۔

اگر مدعو خاص سے ہو اور اس کو منع کرنے کا اختیار کرنے کا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ باہر چلا آدے اور وہاں نہ بیٹھے اور اگر لہو و لعب بستر خوان پر ہو تو عوام پر بھی مناسب نہیں کہ وہاں بیٹھیں اور کھائیں اور جو کھانا لوگوں کے بھیج دے تو اگر وہ کھانا مال حلال سے ہو تو وہ کھانا جائز ہے اور یہی حکم کفار کے ہاں بھی ہے۔ اگر وہ کھانا وجہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جب آپ کو یاد آجائے کہ یہ کفار و منافقین شرع امر میں خوض و مکر کریں گے تو چاہیے کہ آپ اس ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ یہ سب حکم اس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہو کہ دعوت کے مقام میں پہنچ جائے۔ اگر وہاں پہنچ جائے کہ قبل معلوم ہو جائے کہ وہاں منہیات ہیں تو چاہیے کہ وہاں نہ جائے۔ اس واسطے کہ ہنوز اس پر دعوت کا حق لازم نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس صورت کے کہ وہاں اس امر میں مبتلا ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس پر دعوت کا حق لازم ہو جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملاہی یعنی ہوا و لعب کی جس قدر چیزیں ہوا و لعب سب حرام ہیں حتیٰ کہ اگر غنا کے ساتھ بانسی بھی بجائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔

یہی حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اہلیت کا لفظ فرمایا ہے اس واسطے کہ مبتلا ہونا اسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی محرمات میں مبتلا ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ یہ مضمون ہدایہ کی عبارت کا ہے۔

سوال : اس زمانہ میں طلال روزی کس طرح میسر ہو سکتی ہے ؟

جواب : سابق زمانہ میں چار صورتوں سے طلال روزی حاصل ہوتی تھی۔ اور اس زمانہ میں بھی انہیں چار صورتوں سے طلال روزی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ چار صورتیں یہ ہیں :-

- ۱۔ پہلی صورت تو کرمی ہے بشرطیکہ کھڑا و ظلم میں اعانت کرنا اس میں نہ ہو اور کوئی دوسرا کام بھی خلاف شرع اس میں نہ ہو۔
- ۲۔ دوسری صورت زراعت ہے بشرطیکہ مزدور وغیرہ کے حقوق شرعی طور پر ادا کئے جائیں۔
- ۳۔ تیسری صورت تجارت ہے کہ وہ تجارت امور مباح کی ہو۔ بشرطیکہ اس کے متعلق جو حقوق ہیں وہ ادا کئے جائیں اور ذناپ اور وزن میں کم نہ دیا جائے۔ اور فریب وغیرہ امر ناجائز نہ کیا جائے۔
- ۴۔ چوتھی صورت صناعت اور حرفت ہے۔ جب اس میں بھی شرط مذکورہ کی رعایت کی جائے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حیلہ شرعی کا کیا حکم ہے۔

جواب : یہ ثابت نہیں کہ حیلہ مطلقاً ہر حال میں مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اکثر مسائل میں احادیث مشہورہ میں حیلہ پر عمل کرنا آیا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں روایت ہے :-

بِيعَ الْجَمْعُ بِالْمَكْرِهِمْ اَبْعَ بِالْمَكْرِهِمْ حَنِيبًا۔ ترجمہ : فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فروخت کرو خراب خرما کو درہم کے عوض میں پھر اس درہم سے عمدہ خرما خرید لو۔

تو اس صورت سے صاف ظاہر ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حکم ہے کہ جس قدر دیا جائے اس سے زیادہ یا کم لینے سے سود لازم آتا ہے۔ تو اگر درمیان میں کسی دوسری چیز کا واسطہ ہو جائے۔ تو زیادہ یا کم لینے سے سود

لازم نہیں آتا۔ البتہ شافعیہ اور مالکیہ اور منہلی مذہب کے نزدیک حیلہ کرنا بوقت ضرورت جائز ہے۔ یعنی کسی ضیق سے رہائی پانے کے لئے اور دفع ضرر کی غرض سے حیلہ شرعی عمل میں لانا جائز ہے اور حنفیہ کے نزدیک زیادہ فائدہ ہونے کی غرض سے بلاشبہ ضرورت کے بھی جائز ہے۔ مگر حنفیہ بھی شرط ہے کہ حیلہ شرعی عمل میں نہ آتا اس وقت جائز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی واجب حق ادا ہونے میں نقصان لازم نہ آئے اور نہ حقوق عباد سے کسی چیز کے حق میں نقصان لازم آتا ہو اور متاخرین نے اس بارے میں زیادہ وسعت دی ہے کہ اس غرض سے بھی کوئی حیلہ شرعی عمل میں نہ آتا جائز ہے۔ تاکہ کوئی حق جو اپنے پر واجب ہو نہ ہو۔ اس حیلہ شرعی کی وجہ سے وہ حق اپنے پر لازم نہ آئے۔ اور حیلہ شرعی حرام اس صورت میں ہے کہ جب کوئی حق واجب ادا نہ کیا جائے۔ اور متاخرین کی یہ رائے حق سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ یعنی تاکہ امکان حیلہ شرعی بھی نہ کرنا چاہئے۔

سوال : کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دعوت کرتا ہے اور دعوت کنندہ کا کوئی دوسرا دنیاوی کام بھی پیش ہے۔ اس کی غرض اس دعوت سے یہی ہے کہ اسی حیلہ سے مدعو کو اپنے گھر لے جائیں۔ اور اس کو کھانا کھلائے۔ تعلق اور چاہوسی کے ساتھ پیش آئے اور اسی سے سفارش کرانے تاکہ اس کا کام جو درپیش ہے اس کے حسب مشاء انجام ہو جائے اور مدعو کو معلوم ہو کہ اسی غرض مذکور سے دعوت کرتا ہے تو اب وہ مدعو دعوت قبول نہیں کرتا۔ تو دعوت کنندہ اس سے کہتا ہے کہ کس کتاب میں اور کس مذہب میں جائز ہے کہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان رد کرے اور اس سنت کی پیروی نہ کرے۔ لہذا عرض پر داز ہوں۔ کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ ایسا ہی جب کوئی شخص بطور حیلہ سازی کے دعوت کرے۔ اور اس جملہ سازی سے اس کا مقصد مدعو ہونے کا ہو۔ یا تنوید اور علیات سے سکھنے کا اس کا ارادہ ہو۔ تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ (از سوالات مشی ختم الحق صاحب)

جواب : اگر وہ دنیاوی کام شخص مدعو پر واجب ہو تو خداوند تعالیٰ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ مثلاً مساکین فقہ کی تحقیق ہے اور ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو رہا کرنا ہے۔ بشرطیکہ رہا کرنا اپنے اختیار میں ہو اور اس کے مانند وجود دوسرے افعال ہیں۔ یعنی ایسے کاموں میں سے کوئی کام شخص مدعو پر واجب ہو۔ تو چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے

یا وہ شخص مدعو بادشاہ یا کسی اور حاکم کا ملازم ہے۔ اس کام کے لئے کہ وہ لوگوں کی عرضی پڑھے یا شقہ اور پروا رکھے تو ان صورتوں میں یہی چاہیے کہ وہ دعوت قبول نہ کرے۔ اس واسطے کہ یہ صرف ظاہر ادعوت ہے اور فی الواقع رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا ابوالسقاء غلولی۔ ترجمہ : فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلام کو بدیہینا ہے ایسا ہے کہ خیانت کرنا ہے۔

اور وہ کام خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اس شخص مدعو پر واجب نہ ہو۔ یعنی نہ ایسا ہو کہ خدا کے واجب کرنے سے واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ بندہ کے واجب کرنے سے واجب ہو۔ تو اس صورت میں دعوت قبول کرنے میں خلعت

کی تخصیص کی وجہ کیا ہے۔

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قصہ جو کہ شرح القدر سے نقل فرمایا ہے صحیح ہے پورا قصہ جو کتابوں میں مفصل طور پر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ:-

انہ ساری سرجللا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعرفہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم عند قتال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ما آیتہ فقال نعم قال ذلک جبریل ذلک ستفقد بصرک فحیی بعد ذلک فی اخر عمرہ وکان یقول فی ذلک ان یاخذ اللہ من عینی نورہما ففی لسانی

وحتلی منہما نور وحتلی ذکی وحتلی ضیو ذی دخل و فی فسی صام کالیوم ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرد حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جس کو انہوں نے پہچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور قریب ہے کہ تم گم کرو گے اپنی آنکھ، یعنی تم نابینا ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنی آخر عمر میں نابینا ہو گئے اور اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کی روشنی لے لی تو میری زبان اور میرے دل میں دونوں آنکھوں سے زیادہ روشنی ہے۔ میرا قلب ہوشیار ہے اور میری عقل ذی دخل نہیں یعنی ناقص نہیں کہ اس میں باطل و سوسہ کا دخل ہو سکے۔ میرے منہ میں تیز تلواریں گویا زبان ہے کہ تلواریں طرح ہے۔

ایسا ہی استیعاب میں ہے علماء کرام میں اس تعلیل کی توجیہ میں باہم اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی آنے کے وقت دیکھنا اس امر کا موجب ہے کہ بصارت زائل ہو جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے فی الفور اس کا اثر نہ ہوا۔ بلکہ آخر عمر میں اس کا اتفاق ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بصارت زائل ہوئی۔

دوسرے صحابہ کرام نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وحی لانے کے وقت نہیں دیکھا ہے بلکہ کبھی سائل اطرائی کی صورت میں دیکھا ہے اور کبھی وجہ کلمی کی صورت میں دیکھا ہے کہ اس وقت غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے۔

اور دوسرے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تاخیر عام نہ تھی کہ عام طور پر جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے کے وقت دیکھے۔ تو وہ نابینا ہو جائے۔ بلکہ یہ تاخیر خاص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوئی۔ اس

نہیں۔ مثلاً مدعو سے ان کاموں سے کوئی کام کرنا منظور ہو۔ یعنی ٹریڈ کرنا اور اشغال وادکار کی تعلیم کرنا۔ اور بعض کو دم کڑا لکھنا اور اس امیر کے دربار میں لوکر رکھنا تاکہ اس امیر سے دوستی ہو۔ اور اس کام پر یہ مدعو اس امیر کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ جیسا کہ بخشی اور جعدار اور رسالدار ہوتے ہیں۔ بلکہ صرف دوستی اور محبت ہو۔ اور حاجت مندوں کی حاجت پہنچانا، صدقہ خیرات دلوانا، ایسے ہی جو کام ہیں۔ تو ایسی مشورتوں میں دعوت قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ایسی دعوت کھانا جائز ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اس کے عوض میں کچھ لینے کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

ان احق ما اخذتہ علیہ اجر کتاب اللہ۔ ترجمہ : یعنی جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو، ان میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

یہ حکم شرعی مطابق اصول فقہ کے ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم

سوال : سیوطی رحمہ کی اصل کتاب دُرُفُثُورِہی ہے یا اور بھی ہے اور اس کا طرز ذکر کیا ہے؟

جواب : اس امر کا سیوطی رحمہ نے اپنی تصانیف میں اکثر رطب و یابس ذکر کیا ہے۔ اس قدر التماس ہے کہ سیوطی رحمہ نے اپنی تصانیف میں اکثر رطب و یابس ذکر کیا ہے۔ لیکن شروع میں نقل میں کہا ہے کہ:-

اخرج فلان من طریق فلان کذا۔ یعنی بیان کیا ہے مثلاً شخص نے فلان شخص کے طریق سے اس طرح؟

تو اس میں اول امر یہ ہے کہ جس نے وہ روایت بیان کی ہے۔ محدثین کو ایسی کتابوں کی حقیقت معلوم ہے۔ مثلاً تفسیر ابن مردودہ اور کامل بن حدی اور تاریخ خطیب فردوس دہلی اور تاریخ ابن عساکر اور کتاب العظمت ابی ہشیم اور دوسری بات یہ ہے کہ سیوطی رحمہ نے طریق بھی بیان کر دیا ہے کہ دار و مدار حدیث کی سند کا کس پر ہے اور اس کا حال ماہر حدیث کو معلوم رہا۔ درحقیقت سیوطی رحمہ نے سند ترک نہیں کی ہے۔ درتفسیر دُرُفُثُورِہی میں اکثر یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور ایسا ہی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ درحقیقت سیوطی رحمہ کی اصل تصنیفات سے یہی ایک کتاب یعنی دُرُفُثُورِہی ہے اور باقی جتنے رسالے جو سیوطی رحمہ کے ہیں۔ مثلاً اتفاق اور بدور ساخرہ اور شرح الصدور وغیرہ یہ سب اسی کتاب سے مستخرج ہیں اور جمع الجوامع میں بھی اسی امر کا محاط ہے فقط

سوال : سیوطی رحمہ نے شرح القدر میں ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کسی مرد کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مرد کون شخص تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا کہا کہ ہاں تو آنحضرت نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھے اور تم نابینا ہو جاؤ گے

اس جگہ دل میں خدشہ گذرتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ امر سلام، ایمان اور ان کے بارے سوال کرنے کی حدیث میں موجود ہے اور وہ صحابہ باوجود اس کے نابینا نہ ہوئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

لیکن جو شخص ایسا ہے کہ اس پر لازم نہیں کہ پہلے سلام کرے، اگر وہ شخص بطریق تواضع کے یا عزیمت پر عمل کرنے کے خیال سے سلام کرنے میں خود پیش دستی کرے اور پہلے سلام کرے تو یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس مبارک میں بیٹھے سہتے تھے، یا راہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات ہوتی تھی، تو خودابتداءً جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے، فقط

سوال : نذر میں شرط کی تکمیل نہ ہو تو کیا وہ نذر پوری ہو جائے گی۔

جواب : فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے اور یہ عبارت اس میں فتاویٰ تاسنی خان سے نقل کی گئی ہے، عبارت

یہ ہے۔

رحیل قال مالی صدقة علی فقراء مکة ان فعلت کذا الفحنت وتصدق علی

فقراء بلخ او بلدة اخرى جاز وینخرج عن النذر انتھی

ترجمہ : یعنی کسی شخص نے کہا کہ میرا مال صدقہ ہے مکہ منظمہ کے فقراء کے لئے اگر میں ایسا کروں، پھر وہ شخص حاشا ہوا، یعنی وہ کام کیا، اور اس نے اپنا مال بطور صدقہ کے بیخ کے فقراء کو، یا کسی دوسرے شہر کے فقراء کو دیا تو جائز ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ سے وہ نذر ساقط ہو جائے گی۔

یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے، اور یہ جواب نذر کے بارے میں ہے، اور جب نذر نہ ہو تو اس ثبوت میں بھی اس مسئلہ کے قیاس پر بطریق اولیٰ یہ امر جائز ہے۔

سوال : مشرکین اور نصاریٰ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا حکم کیا ہے، آیا ان کے برتن میں کھانا جائے یا نہیں؟

جواب : مشرکین اور نصاریٰ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر اور ان کے برتن میں کھانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ان کوئی مہیبت سے ہو، مثلاً شراب ہو یا خنزیر کا گوشت یا سونے چاندی کا برتن ہو، یا اس کھانے میں نجاست پڑی ہو مثلاً گوہر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں پڑی ہو، یا وہ ان مجوس زمزمہ یعنی ترغم کرتے ہوں، تو وہ کھانا حرام ہے، اگرچہ جس برتن میں مسلمان کھاتا ہو وہ نجاست خالی ہو، اس واسطے کہ اس سے ان کی خصلتوں میں شرکت لازم آتی ہے اور اگر وہ ان میں طرح کے امور نہ ہوں تو یہ امر مباح ہے، بشرطیکہ کھانا اور برتن طاهر ہو، امام رازی کی تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔

قال کشیر من الفقہاء انما یحل مکاح الکتابیۃ الّتی دانت بالتورۃ والا لان جیل

قبل نزول القرآن قالوا والدلیل علیہ قولہ من قبلکم فمن دان بالکتاب بعد نزول

القرآن خرج عن حکم اصل الکتاب، انتھی

ترجمہ : یعنی اکثر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جو عورت اہل کتاب سے ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ اس کا مذہب تورات و انجیل کے موافق قبل نازل ہونے قرآن شریف کے رہا ہو، اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول قبلکم ہے، جو شخص اپنا مذہب اللہ تعالیٰ کی سابق کتاب

واسطے کہ وہ اس وقت صیغہ سن تھے، امور غیبیہ کے دیکھنے کے متحمل نہ ہو سکے، ناچار سخت صدمہ ان کو پہنچا، اور جب تک سن کی قوت اس صدمے کے لئے معارض تھی، بینائی باقی رہی اور جب کبر سن آئی، یعنی عمر اخیر ہوئی، قوت میں انحطاط آیا تو اس صدمے کا اثر ظاہر ہوا۔

دوسرے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور اس سبب سے نابینا ہوئے، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ظاہری کمزوری سے اپنی آنکھ بند کریں اور صورت خیا لہ اور ایمان مثالیہ علیہ کے دیکھنے میں مشغول ہوں، تاکہ برنخ میں اس کی رویت نہ ہو، غالب ہو، اسی طرح کے اور بھی اقوال سلف سے منقول ہیں۔

سوال : یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض چیزیں منحوس ہوتی ہیں، درست ہے یا نہیں، مثلاً کوئی شخص اعتقاد رکھتا ہو کہ گھوڑے کا پچھرا جو ساون کے مہینہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ منحوس ہوتا ہے، اور ایسا ہی حبس کا بچہ جو ماگھ کے مہینہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ بھی منحوس ہوتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، (از سوالات قاضی)

جواب : حدیث شریف میں وارد ہے کہ شوم یعنی نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، ۱۔ عورت ۲۔ مکان ۳۔ چار پایہ اور بعض روایات میں صرف چار پایہ کا ذکر ہے اور بعض روایات میں خاص گھوڑے کا ذکر ہے، حدیث شریف میں وارد ہے کہ شکال کو گھوڑے میں مکروہ جانتے ہیں، شکال سے مراد یہ ہے کہ دایاں اور بایاں پاؤں یا اس کا عکس یعنی بایاں یا تھ اور دایاں پاؤں ایک رنگ پر ہو، اور وہ رنگ باقی تمام بدن کے رنگ کے خلاف ہو، مثلاً کل بدن کا رنگ کیمت ہو اور ان دونوں عضو کا رنگ سفید ہو۔

ایسا ہی بعض روایات میں ارجل کا مکروہ ہونا بھی وارد ہے، ارجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ اس کے تین پاؤں اور باقی سب بدن کا ایک رنگ ہو اور ایک پاؤں کا رنگ دوسرا ہو

اس روایت سے اصل نحوست ان چیزوں میں ثابت ہوتی ہے، مگر اس کی تفصیل حدیث میں وارد نہیں کہ کوئی چیز کس طرح کی منحوس ہے اور کون نحوست عام طور پر سب مالکوں کے حق میں ہے اور نحوست بعض کے حق میں نہیں، بلکہ یہ تجربہ سے متعلق ہے کہ کسی شخص کے پاس ان چیزوں میں سے کسی خاص طرح کی کوئی چیز چند مرتبہ ہو اور ہر مرتبہ اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہو، یا اس طرح کی چیز اکثر آدمیوں میں رہی ہو، اور ہر ایک کے حق میں اس کی نحوست کا اثر ہوا ہو، تو اس سے پرہیز کرنے اور احتیاط رکھنے میں کچھ قیاحت نہیں، فقط

سوال : اگر شاگرد بیٹھا ہو اور استاد باہر سے آئے تو استاد پہلے سلام کرے یا نہ کرے؟

جواب : سلام کے بارے میں از ثرمے حفظ مراتب کے سنت یہ ہے کہ چاہیے کہ جو شخص کھڑا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو بیٹھا ہو اور جو شخص چلا جاتا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو کھڑا ہو، اور چاہیے کہ جو شخص مغیر ہو وہ کبیر کو سلام کرے، اور جس جماعت کے لوگ کم ہوں وہ اس جماعت کے لوگوں کو سلام کریں جو لوگ زیادہ ہوں، اور چاہیے کہ جو شخص سوار ہو وہ پیادہ کو سلام کرے۔

کے توفیق اختیار کرے۔ بعد نازل ہونے قرآن شریف کے تو وہ اصل کتاب کے حکم سے خارج ہے۔ (ترجمہ تفسیر کبیر کی عبارت کا)

مشرکین کے برتن میں بلا دھوئے ہوئے کھانا پینا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ گمان غالب ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا برتن نجس ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ لوگ شراب کو حلال جانتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خنزیر کا گوشت اپنی دیگ میں پکاتے ہوں گے اور اپنے برتن میں رکھتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ان کے برتن میں بلا دھوئے کھانا مکروہ ہے جیسے مرغی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اس میں بھی نجاست کا گمان غالب ہے۔ اصل اشیا میں طہارت ہے۔ اور ان چیزوں میں نجاست کا شک ہے۔ اور شک کی وجہ سے نجاست ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قطعی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نجاست کا حکم نہ ہوا۔ بلکہ شک کی وجہ سے کراہت کا حکم ہوا۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ان برتنوں کا نجس ہونا یقیناً معلوم نہ ہو۔ اس واسطے کہ جب یقیناً معلوم ہو کہ برتن نجس ہے۔ تو بلا دھوئے ہوئے اسمیں کھانا پینا ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر اس صورت میں بلا دھوئے ہوئے ان برتنوں میں کسی نے کچھ کھایا پیا تو اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ اس نے حرام کھایا پیا۔ یہ خلاصہ اس کے بارے میں جو اس بارے میں ذخیرہ میں لکھا ہے۔

یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں کہ گھی اور دودھ اور پیسہ وغیرہ ترچیزیں منہ سے خریدیں اور احتیاط ہے کہ ان کا برتن نجس ہو۔ اس واسطے کہ وہ لوگ گوبر سے پرہیز نہیں کرتے۔ خصوصاً ان کی عورتیں اس سے مطلقاً احتیاط نہیں کرتی ہیں۔ اور ایسا ہی وہ لوگ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں جس کو وہ لوگ جان سے مارتے ہیں اور وہ مردار ہوتا ہے تو پھر ہر گز لازم ہے کہ جب سوا اس کے چارہ نہ ہو کہ منہ سے خریدیں جانیں تو ان سے عہد لے لے کہ وہ احتیاط کریں کہ ان چیزوں میں گوبر اور مردار کا گوشت وغیرہ نہ پڑے اور اگر یہ امر منہ سے خالق نذری تو اصل اسلام کو چاہیے کہ اپنے سامنے ان کا برتن اور ان کا ہاتھ دھوائے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ دودھ دوہیں اور گھی وغیرہ تیار کریں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس بارے میں حکم ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ یہ سب چیزیں مباح ہیں۔

اور فقوی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا ہی نصاب الاحساب میں جو لکھا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے لکھا ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

خلاصہ اس مسئلہ کا یہ ہے کہ مجوس وغیرہ مشرکین کے ساتھ کھانا مباح ہے یا نہیں تو حاکم بن عبد الرحمن کاتب کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس امر میں مبتلا ہو جائے۔ تو مضائقہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ کھائے۔ اس واسطے کہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمایا ہے۔ کہ اس حال میں ایک کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اے محمد کیا میں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے ساتھ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھانا تناول فرمایا ہے اس غرض سے کہ اس کافر کا دل اسلام کی طرف مائل ہو کر اکثر ان کے ساتھ کھانا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ ان کے ساتھ

اختلاط اور محبت رکھنا اور ان کی جماعت زیادہ کرنا منع ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من الجفاء ان تاحکل مع غیر اہل دینک۔ ترجمہ: یہ شرع کی حد سے تجاوز کرنا ہے کہ تو اس شخص کے ساتھ کھائے جو تیرے دین میں نہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانا دوسری ملت کے لوگوں کے ساتھ نہ کھانا چاہیے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کھانا تناول فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قائل نہ تھا۔ تو ضروری ہے کہ ان دونوں امر میں تطبیق دی جائے۔ تطبیق اسی طرح ہوتی ہے جیسا کہ سابق میں ذکر کیا گیا ہے کہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو مرتبہ تالیف قلب کے لئے کافر کے ساتھ کھانا کھایا ہے اس خیال سے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ کھانا اکثر ان کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اور قاضی امام بن دین سیدی یہ کہ قول ہے کہ جو جس جب زمزمہ یعنی ترنم نہ کرے تو اس کے ساتھ کھانے میں مضائقہ نہیں۔ اور اگر وہ ترنم کرتا ہو تو اس کے ساتھ کھانا نہیں چاہیے۔ چونکہ وہ کفر اور شرک ظاہر کرتا ہے تو اس حالت میں کہ وہ اپنا کفر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا ہی سیر ذخیرہ کی دسویں فصل کے اخیر میں لکھا ہے۔ یہ مطالب المؤمنین سے لکھا گیا ہے۔ فقط

سوال : یہ جو مشہور ہے کہ جو چیز غلہ کی جنس سے ہے۔ اس کی بکرت جنات لے جاتے ہیں تو فی الواقع اس کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں۔ (از سوالات قاضی)

جواب : حق تعالیٰ نے طیور اور بہائم اور حشرات وغیرہ سب حیوانات کا رزق زمین پر پیدا فرمایا ہے اور ایسا ہی جنات کا حصہ زراعت میں مقرر فرمایا ہے اور جن ہدیا خود نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ان کا اپنا حصہ لے جانا بھی نظر نہیں آتا اور جو کچھ انسان کا حصہ ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ فقط

سوال : مولوی عبد الجبار کارسرقہ میں ہاتھ کاٹنے کے لئے نصاب کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ اور جب سارق نے کسی کو جان سے مار ڈالا ہو۔ اور مال نہ لیا ہو تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ بلکہ قتل کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں سارق نے مال محفوظ بقدر نصاب نہیں لیا۔ اس وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی حد ساقط ہوتی ہے لیکن قتل اور سولی دینے کی حد ساقط نہ ہوگی۔ مالگیری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل اور سولی دینے کی حد بھی ساقط ہو جائے گی۔ تو عمل کس پر کیا جائے گا۔ مالگیری کی روایت یہ ہے :

وان اخذوا قبل الشوبہ وقد قتلوا او جرحوا عمداً ولكن ما اخذوا من الاموال شي قليل لا يصيب حكل واحد منهم ونصاب فالامس في القصاص من النفس وغيرها الى الاولياء ان شاءوا استوفوا وان شلوا وعفوا هكذا في النهاية

ترجمہ : اور اگر سارق تو یہ کرنے کے قبل گرفتار ہو۔ اور ان لوگوں نے قصداً کسی شخص کو قتل کیا ہو یا زخمی کیا ہو لیکن مال جو کچھ لیا ہے وہ قلیل ہے اور اتنی قلیل کہ ہر سارق کے اعتبار سے بقدر نصاب نہیں۔ تو اس صورت

میں قصاص کے بارے میں عواہ سارق قتل کے قابل قرار پائیں یا کسی دوسری سزا کے مستوجب ہوں۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے چاہے بدلہ لے چاہے معاف کرے۔ ایسا ہی نہایت میں لکھا ہے فقط

جواب : یہ روایت ہے جو کہ عالمگیری میں ہے اور سابق کی روایت میں تناقض نہیں۔ اس واسطے کہ سابق کی روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ سابق نے کچھ بھی مال نہ لیا ہو۔ اور اس روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ مال لیا ہو۔ مگر وہ قلیل چیز جو جو بقدر نصاب نہ ہو، دونوں صورتوں میں فرق ہے مخرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت داخل ہے ان احوال میں کہ جن میں صراحتاً نصاب واجب ہے۔ اور دوسری صورت ان احوال میں نہیں۔ اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مال لیا تو پہلی صورت یعنی صرف قتل کرنے کی صورت ان پر صادق نہیں آتی بلکہ دوسری صورت ان پر صادق آتی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے مال لیا اور قتل کیا۔ مگر وہ مال کہ ان لوگوں نے یا بقدر نصاب نہیں۔ تو اس وجہ سے سرقہ کے بارے میں جو نصاب ہے اس کا حکم ان پر عام نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف قصاص کا حکم باقی رہا اور فرق کرنا مشکل ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

سوال : کیا سارق کے ہاتھ کاٹنے کے عوض قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔ (ایک خط)

جواب : (یعنی خط کا جواب)

مطالب اور دفع بلا کے لئے دعا کی جاتی ہے جمیع خاطر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو جانے کہ جس سے دعا کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے۔ ظاہر اور باطن اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اجمال و تفصیل اور ایجاز و تطویل یہ سب اس کے علم کے نزدیک برابر ہیں بلکہ سکوت اور کلام یہ دونوں اس کے علم کے نزدیک یکساں ہیں لیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے :-

فی النفس حاجات و فیکم فطانتہ سکوتی بیان عندکم خطاب

یعنی اور دل میں حاجتیں ہیں اور تم میں دانائی ہے میرا سکوت اور خطاب۔ یہ دونوں تمہارے نزدیک بیان

ہے۔

اور یہ جو لکھا تھا کسی نے بیان کیا ہے کہ اُس فقیر نے کہا ہے کہ شریعت محمدیہ میں سات برس کی قید کی سزا ملے گا مجھے کے عوض سارق کے حق میں ہو سکتی ہے تو یہ خبر محض غلط ہے۔ لوگ جو کسی قول کی نسبت اس فقیر کی طرف کریں۔ تو صرف ان کے کہنے پر اعتقاد نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ فقیر اس بلا میں سخت گرفتار ہے۔ اس شہر کے لوگ اور اس شہر کے اطراف کے اشخاص کم فہمی سے باتیں خلاف واقع نقل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں عرب کی مشہور مثل کہ فشی کی جویں کسی نے کہا ہے صادق ہے اور وہ مثل یہ ہے :-

فلان یسمع خیر ما یقال لہ ویحفظ خیر ما یسمع و یکتب خیر ما یحفظ و یقرا

غیر ما یکتب

یعنی فلاں شخص ایسا ہے کہ جو بات اُس سے کہی جاتی ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ بلکہ دوسری بات سنتا ہے

جو بات سنتا ہے وہ بات یاد نہیں لکھتا۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات یاد رکھتا ہے اور جو بات یاد رکھتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات لکھتا ہے۔ وہ نہیں پڑھتا۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات پڑھتا ہے۔

اسی طرح میرا حال ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اگرچہ امراض کے لاحق ہونے کی وجہ سے ترک ہو چکی ہے جس کو میں فہمت جانتا ہوں۔ اور جو کچھ بدیع ہمدانی نے اپنے وطن کے بارے میں کہا ہے۔ وہ ہیں اپنے وطن کے بارے میں باتوں اور بدیع ہمدانی کا وہ کلام یہ ہے :-

ہمدان لی بلد ولدت باس منہ لکنہ من اقبح البلدان

ہمدانہ فی القبح مثل شیوخہ و شیوخہ فی القتل کالعقیان

ترجمہ : ہمدان میرا شہر ہے اس کی زمین پر میں پیدا ہوا۔ لیکن وہ بدترین شہروں سے ہے۔ وہاں کے لڑکے

قبح میں وہاں کے شیوخ کے مانند ہیں۔ اور وہاں کے شیوخ عقل میں لڑکوں کی مانند ہیں۔ بہر حال فہمت کا

دروازہ کھلا جس سے میں بھاگتا تھا۔ اسی گرواب میں پڑا اللہ تعالیٰ سے استعانت کے لئے النجا ہے۔

اصل امر یہ ہے کہ فقیر نے بعض اشخاص سے سنا کہ ان لوگوں نے سات برس کی سزا سارق کے لئے مقرر

کی ہے۔ تو یہ سن کر فقیر نے کہا تھا کہ اس کی اصلیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

قالا من قعد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذا اللہ نجی النظمین

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی معنی کئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں سات برس کی سزا کو اس

شخص کا غلام قرار دیتے تھے جس کا مال چُرنا تھا۔ اور مال کا مالک اس امر کا مستحق ہوتا تھا کہ اس سارق کی خدمت سے

مفتقح ہو۔ یہی بات لوگوں نے سنی ہوگی۔ اور اس کو خلاف طور پر وہاں نقل کیا ہوگا۔

سوال : رئیس جنوبی کے کوچ کے متعلق تحریر فرمائیں ؟

جواب : رئیس جنوبی کے احوال سے یہ ہے کہ ایک رئیس روستا جنوب سے کرلہا کی نسل تھا۔ اس غرض

سے چلا کہ اہل جنوب کا انتقام اہل شرق سے لے۔ تو اس نے اہل شرق سے کوٹہ کے اطراف میں جنگ کی اور شکست

کی۔ پھر ان کو رام پور کے اطراف میں شکست دی۔ اور پھر آگرہ کے اطراف میں شکست دی۔ حتیٰ کہ اہل شرق نے آگرہ کے

قلعہ میں پناہ لی۔ اور جنوب کے لوگ آگرہ اور دہلی کے اطراف میں پھیل گئے۔ اور دہلی میں بائیں بلوہ کرنے لگے۔ اور قرداد اہل

سہ لڑٹ، معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے شاہ صاحب کو دعا کے لئے لکھا ہوگا جس کے جواب میں شاہ صاحب نے مذکورہ خط لکھا ہے

ساتھ ہی خط کے استفسار کا جواب بھی دیا ہے جس میں سات برس کی سزا ملنے کے عوض میں دی جانے کی خبر شامیہ

کی نسبت پیشلائی گئی تھی۔

شرق سے سوار اور پیادہ جس کو پایا قتل کیا اور جہنما کے کنارے سے متحضر کے نزدیک قیام کیا۔ متحضر ہنود کے نزدیک پرستش کرنے کے لئے ایک خاص بہتر جگہ ہے کہ وہاں وہ غسل کرتے ہیں اور سر منڈالتے ہیں۔ پھر جنوب کے رئیس نے اپنی فوج کو دو گروہ کیا۔ ایک گروہ کے ساتھ ضروریات اور تجارت کی چیزیں تھیں اور دوسرے گروہ کا نام فوج نکھا۔ اور ان کے ساتھ صرف گھوڑے تھے۔ اور نیزہ اور تلوار وغیرہ لڑائی کا سامان تھا۔ اور وہ لوگ بھو اور دریا کے پانی کی طرح تیزی کے ساتھ جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی چیز سایہ کرنے کے لئے نہ تھی۔ اور نہ خیمہ تھا۔ بیا بان میں جاڑے کے موسم میں رات گزارتے تھے نہ ان لوگوں میں کسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور نہ ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ ضروریات کی چیزیں فروخت کے لئے رکھتے ہوں۔ اور نہ ان کے پاس آرام کا اسباب تھا۔ جنگلی پھل ان کی خوراک تھی۔ اسی کو چکا کر یا خام کھا یا کرتے تھے اور اس کا عرق نکال کر پیتے تھے۔ اور ان کا چار پایہ جنگل کی چیزیں کھا یا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ درختوں کی شاخ وافر طور پر ملاتے تھے۔ پھر ان میں سے پہلا گروہ شاہ جہاں آباد کی طرف چلا۔ اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کیا۔ اور شہر کے لوگوں پر ہندو چلائی اور چند مرتبہ شہر پناہ پر حملہ کیا اور سات رات اور آٹھ دن برابر محاصرہ کئے۔ پھر وہاں سے ناکام ہو کر پھر سے اور ان پر چال آیا اور ان کا اقبال ادیار کے ساتھ بدل گیا۔

۱۔ اہل شرق کا رئیس کہ اس کے نام کے معنی ہندی میں "چھوٹی جونی" ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آگرہ پہنچا۔ اور آگرہ سے متحضر گیا اور متحضر سے شاہ جہاں آباد تک گیا۔ تو وہ محاصرہ اس کے جوتے اور پاؤں زمین پر مارنے سے بھاگ گئے یعنی اس کے آتے ہی اس کے خوف سے بھاگے اور اہل جنوب کے دوسرے گروہ کہ اس کا نام فوج مجھو تھا۔ اس نے اہل شرق کا محاصرہ آگرہ سے شاہ جہاں آباد تک کیا اور اس کے گرد پھرتے رہے اور جب کوئی شاذ و نادر ان کے لشکر سے نکل آتا تھا تو اس کو اہل جنوب نقصان پہنچاتے تھے۔ حتیٰ کہ اہل شرق شاہ جہاں آباد کے قریب پہنچے۔ اور فوج مجھو نے ان کے گرد محاصرہ کیا اور فساد کی آگ مشتعل ہوئی۔ اور محاصرہ میں موت کی طرف چلے اور ان کے رئیس نے حکم دیا کہ وہاں کی زراعت کاٹ لیں اور مضافات کو لوٹیں۔

وہ رئیس اپنی فوج مجھو کے ساتھ وہاں چند دن رہا۔ پھر شمال کی جانب چلا۔ حتیٰ کہ پانی پت کے قریب پہنچا۔ اور اپنی فوج مجھو کے ساتھ جہنا سے عبور کیا۔ اور وہ سب بیس ہزار سے کم نہ تھے۔ اور بیس ہزار سے زیادہ نہ تھے۔ یعنی اس کے درمیان میں تھے۔ اور دونوں نہر کے درمیان میں ٹھہرے۔ یہ سن کر شمال کے کفار برہمن ہونے جو کہ سہارن پور کے اطراف رہتے تھے۔ اور فساد کی آگ مشتعل کی۔ تو جب یہ بات اہل شرق کے رئیس کو معلوم ہوئی تو اس نے شاہ جہاں آباد سے نہایت تیزی کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے بعض لوگوں کو پیچھے چھوڑا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی قریب رئیس شمالی کے پہنچا۔ پھر رئیس جنوبی نے کھا قلی کی طرف کوچ کیا۔ پھر وہاں سے میرٹھ اور لاہور اور خوجا اور کول کی طرف چلا اور رئیس شرقی نے اس کا تعاقب کیا کہ یوٹا قیوٹا اس کے پیچھے تعاقب کرتا ہوا۔ یہ بھی چلا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی کی اتنی طاقت نہ رہی کہ کسی ایک شہر یا قصبہ میں دو دن قیام کر سکے۔ اس واسطے کہ نورا رئیس شرقی اس کے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ اب تک وقوع میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم لوگوں کو ہر طرح کے فساد اور شر سے بچائے۔

حاصل کلام یہ کہ رئیس جنوبی کی جرأت نہیں پڑتی ہے کہ اہل شرق سے جنگ کرے اور ان کی مصیبتیں داخل ہو۔ اس واسطے کہ ان کی مصیبت ہندوئی وغیرہ آلات حرب سے مستحکم ہے۔ اور وہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں۔ اور اہل شرق بھی اس پر قادر نہیں کہ رئیس جنوبی کو گرفتار کریں اور اس بلاد کے سکان مصیبت میں رہیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد میں فصل خریف نہ ہوتی اور فصل ربیع کی بھی امید نہیں۔ خلد کا نرخ گراں ہے۔ علاوہ اس کے دونوں گروہ نے لوٹ اور غارت گاہاں پھیلایا ہے۔ حتیٰ کہ اہل شرق اپنی عادت کے خلاف اس قبیح عمل میں مشغول ہوئے اور اپنی خصلت امن و امان کی ترک کی۔ واللہ المستعان وعلیہ السلام (از سوالات قاضی)

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ بعض امور ہندوستان میں اس دیار کے شرفاء اہل اسلام میں ابتداء سے آج تک برابر مروج ہیں۔ اور ظاہراً شرع کے خلاف ہیں۔ مگر رسم و رواج کے موافق کہ ہر شہر کے لوگوں میں وہ امور بطور رسم و رواج قرار پا گئے ہیں۔ لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور رسم و رواج کو شرع پر مقدم جانتے ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان امور کے :-

۱۔ ایک امر یہ ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح ثانی کرنا قبیح جانتے ہیں اور اس کا نکاح ثانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر بیوہ عورت نکاح ثانی پر راضی ہو تو اس کے ولی شرافت کی غیرت سے ہرگز اس امر کو جائز نہیں رکھیں گے۔
۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ایسے لفظ کے تکلم سے احتیاط کرتے ہیں کہ باعتبار محاورہ اس میں طلاق کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ اور اگر بالقرین کوئی شخص جہالت اور بے غیرتی سے اس طرح کی بات کہے۔ تو ہر شخص کے نزدیک قابل ملامت تصور ہوگا۔ بلکہ باہمی قربت سے سمجھا جائے گا۔
۳۔ تیسرا امر یہ ہے کہ اپنا حصہ جو بطور وراثت کسی عورت کے واسطے سے اس کے باپ کے مال مترکہ میں ہوتا ہے۔ وہ عورت کے معینی اور علاقائی بھائی سے طلب نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی اپنا حصہ جو چچا زاد بہن کے عصباء کے واسطے سے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے عورت کے ترکہ میں ہوتا ہے۔ طلب نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ چیز مترکہ زمین مملوکہ عورت کی رہتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اراضی معاشیہ ہو کہ بس کی تقسیم والی ملک کے حکام کی رائے کے موافق ہوتی ہو۔

۴۔ چوتھا امر یہ ہے کہ میت کا لڑکا موجود رہتا ہے۔ اور باوجود اس کے اس میت کے پوتے کو جس کا باپ اس میت کے میں حیات میں مر گیا ہوتا ہے۔ محبوب اور محروم نہیں جانتے ہیں۔
تو ایسے امور ہندوستان کے اکثر مقامات کے شرفاء میں مروج ہیں۔ جن میں علماء کرام بھی شامل ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نص کے مقابلہ میں عرف کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ محمد بن فضل کا قول ہے کہ نافت اس مقام تک کہ زیر نافت کا بال جمتا ہے۔ ستر عورت نہیں اس واسطے کہ باعتبار معمول عمال اس کو شرف عورت قرار دیتے ہیں۔ حرج ہے یہ قول ضعیف ہے اس واسطے کہ نص کے مقابلہ میں کسی امر کے معمول ہو جانے کا اعتبار نہیں۔ یہ مضمون ظہیر یہ کی عبارت کا ہے۔

تو امور مذکورہ کا اجراء اس دیار کے مشرف اور علماء کرام میں وجہ شرعی کے بغیر جو موجب قباحت و رواج ہے کہ جن پر علماء کا بھی عمل ہے۔ اجماعاً و حکماً اللہ تعالیٰ فقط

جواب ۱: (یہ جواب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا۔ بلکہ کسی دوسرے کا ہے اور مولانا صاحب نے یہ جواب رد فرمایا ہے اور اصل جواب جس سے اس کا رد ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں مذکور ہے)

الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ عادت حکم ہے۔ یعنی اس کے اعتبار پر شرعاً حکم کیا جاتا ہے یعنی عادت کا اعتبار کرنا احکام شرعیہ میں شرعاً ثابت ہے اور یہ قاعدہ اس اصل سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

ما دأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، ترجمہ: یعنی جس امر کو اہل اسلام بہتر جانیں،

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ امر بہتر ہوگا۔

پھر اشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ عادت اور عرف کا اعتبار فقہ کے اکثر مسائل میں کیا جاتا ہے حتیٰ کہ علماء کرام نے اس کو ایک اصل قرار دیا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اصول میں اس امر کے بیان میں کہ حقیقت بطلان استعمال اور عادت ترک کی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس امر میں علماء کرام میں باہم اختلاف ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عادت کا عطف استعمال ہو اسے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔

اور ہدی نے شرح مغنی میں لکھا ہے کہ عادت سے مراد وہ امر ہے کہ اس کا استقرار نفوس میں ہو جائے اور وہ ان امور سے ہو کہ ان کا اعتبار چند مرتبہ سلیم طہانح کے نزدیک کیا گیا ہو۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ منجملہ ان مسائل کے کہ اس قاعدہ کی بناء پر استخراج کئے گئے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جاری پانی کی حد کیا ہے۔ یعنی پانی کس قدر جاری ہو کہ شرعاً اس کو جاری پانی کہیں گے۔ تو اصح یہ ہے کہ جس کو لوگ جاری پانی سمجھتے ہوں۔ وہی شرعاً جاری پانی قرار دیا جائے گا۔ من جملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کثرت میٹگی بکری وغیرہ کی کوئٹھ میں پڑ جائے تو شرعاً کیا ہوگی جانی تو اس بارے میں اصح یہ ہے کہ جب بکری وغیرہ کی میٹگی اس قدر زیادہ کنوئیں میں پڑی ہو کہ دیکھنے والا اس کو زیادہ سمجھے تو شرعاً اسی کو بکری قرار دیں گے۔ منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قدر زیادہ پانی ہو تو شرعاً اس کو کثیر پانی کہیں گے۔ اور وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ تو اس بارے میں بھی اصح یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو اسی کی رائے مستبر ہوگی اگر وہ اس کو کثیر پانی سمجھے گا تو اس کے حق میں وہ پانی شرعاً کثیر قرار پائے گا۔ اور اگر اس کو کثیر نہ سمجھے گا۔ تو شرعاً اس کے حق میں وہ پانی کثیر قرار نہ پائے گا۔ اور وہ در وہ وغیرہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائیگا۔

منجملہ ان مسائل کے حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر حیض اور نفاس کی اکثر مدت کے بعد بھی خون آئے تو اس کی اکثر مدت اسی عورت حیض و نفاس والی کی عادت کے موافق قرار دی جائے گی۔

منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں نماز کے عمل کے سو اس قدر زیادہ دوسرا عمل کرنے سے نماز فاسد

ہو جاتی ہے تو اس امر میں بھی عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا کہ جب نماز کے اندر اس قدر کوئی دوسرا کام کرے کہ اگر اس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوا پھیل کس قدر کھانے سے اس پھیل کے مالک کی مرضی کے خلاف سمجھا جائیگا تو اس بارے میں بھی باعتبار عرف حکم ہوگا۔

منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سود کے بارے میں جس مال کی تصریح نہیں۔ اس کے بارے میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ یعنی اگر عرف میں وہ مال ایسا سمجھا جاتا ہو کہ ناپ کر اس کو لیتے ہوں اور دیتے ہوں تو شرعاً بھی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جائے گا۔ اور اگر عرف میں وہ مال ایسا سمجھا جاتا ہو کہ وزن کر کے اس کو لیتے ہوں اور دیتے ہوں۔ تو شرعاً بھی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جائے گا۔ اور لیکن وہ مال کہ اس کے کپل یا وزن کے بارے میں نص میں تصریح ہے۔ تو اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عرف کا اعتبار نہیں۔ بخلاف امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے کہ ان کے نزدیک اس میں عرف کا اعتبار ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ مجتہد ثانی یہ ہے کہ کسی چیز کی عادت ہونے کا صرف اس صورت میں اعتبار کیا جائے گا کہ غالب اور اکثر اوقات میں لوگوں میں اس کا معمول ہو۔ اور اسی وجہ سے علماء نے بیع کے معاملہ میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ہاتھ کوئی مال فروخت کیا اور اس کی قیمت کے بارے میں مطلقاً درہم و دینار کے تعیین ہوئی اور وہ دونوں شخص ایسے شہر میں ہیں کہ دہل مختلف مالیت کا چند طرح کا درہم اور دینار رائج ہے اور بعض کا رواج زیادہ ہے۔ اور بعض کا کم ہے تو جس طرح کے درہم اور دینار کا رواج زیادہ ہوگا۔ وہی شرعاً اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ حدایہ میں لکھا ہے کہ وہی متعارف ہے تو درہم یا دینار مطلقاً ذکر کرنے سے وہی درہم یا دینار قرار دیا جائے گا۔ جو کہ متعارف ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں:

عرف اور شرع میں باہم تعارض ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب عرف اور شرع میں باہم تعارض ہو تو استعمال کے بارے میں جو عرف ہوگا وہی مقدم سمجھا جائے گا۔ خصوصاً قسم کے مسائل میں۔ مثلاً جب کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ فرش پر بیٹھوں گا یا یہ کہ باہر پر بیٹھوں گا یا یہ کہ کھانا کھاؤں گا تو وہ شخص اس صورت میں حائض ہوگا۔ آفتاب کی روشنی سے فائدہ اٹھائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں زمین کو فرش اور بساط فرمایا ہے۔ اور سراج کا لفظ شمس کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ گوشت نہ کھاؤں گا۔ تو مچھلی کا گوشت کھانے سے حائض نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لحم کا لفظ مچھلی کے گوشت کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ دابہ پر سوار نہ ہوں گا۔ تو وہ اس صورت میں حائض نہ ہوگا۔ مثلاً پاکی پر سوار ہو اور وہ پاکی لٹکے جائیں۔ اگرچہ اللہ نے کفار کو دابہ پر سوار نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔

اگر قسم کھا کر کہا کہ سقفت کے نیچے نہ بیٹھوں گا اور اس کے بعد آسمان کے نیچے بیٹھا تو حائض نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ

نے آسمان کو سفت ارشاد فرمایا ہے۔

پھر ایشاء والنظار میں لکھا ہے کہ عادت مستمرہ کیا بمنزلہ شرط کے قرار پائے گی۔

ظہیر میں لکھا ہے کہ عادت باعتبار خوف مانتہ مشروط ہے باعتبار شرط : یہ مضمون ظہیر کی عبارت کا ہے اور علمائے اجارہ کے بیان میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کپڑا درزی کو سینے سے لٹے دیا، یا رنگریز کو رنگنے کے لئے دیا، اور اس کی اجرت مقرر نہ کی، پھر ان دونوں میں اختلاف واقع ہوا کہ اس کام کی اجرت واجب ہوئی یا نہیں۔ اور وہاں عادت ہے۔ یعنی معمول ہے کہ یہ کام اجرت پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ عادت بمنزلہ اجرت کی شرط کے قرار دی جائے گی یا نہیں تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر رنگریز صاحب پیشہ ہو یا صاحب پیشہ نہ ہو۔ مگر یہ کام اجرت پر کرنا ہو تو واجب ہوگا کہ اس کو اجرت دی جائے اور اگر وہ صاحب پیشہ نہ ہو اور نہ یہ کام اجرت پر کرتا ہو تو اس کے لئے اجرت ثابت نہ ہوگی۔

اور امام محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ بات مشہور ہو کہ وہ رنگریز رنگنے کا کام اجرت پر کرتا ہے

یا اس کے حال سے معلوم ہو جائے کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اسی کے قول کے موافق شرعاً حکم دیا جائے گا کہ صرف ظاہر عادت کا اعتبار نہیں۔ بلکہ عام طور پر جو کارگیر ایسا ہو کہ اجرت پر کوئی کام کرتا ہو اس کے پاس میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اس واسطے کہ ایسے مقام میں سکونت بمنزلہ شرط کے قرار دیا جاتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اسی کی توفیق سے کہتا ہوں کہ جب اس مقدمہ کی تمہید بیان کی گئی اور عرف اور عادت کے معنی ظاہر ہوئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر مسائل اس بناء پر استخراج کئے گئے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عرف شرع پر قائم ہے۔ بشرطیکہ عرف نفس کی تصریح کے خلاف نہ ہو۔ تو اب جاننا چاہیے کہ پہلی صورت کے پاس میں جواب یہ ہے کہ بیوہ عورتیں کہ ایمان کی قوت سے اس قدر صابر اور لپٹے نفس پر جا رہی ہیں۔ کہ غیرت کی وجہ سے نکاح ثانی سے پرہیز کریں اور اپنے لئے نکاح ثانی کو روانہ نہ رکھیں۔ اس واسطے کہ کفار اس پاس میں طعن کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس امر کو ذلیل اور خیم قوم کی خصوصیت سے جانتے ہیں اور شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ان بیوہ عورتوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ درجہ اور بلند مرتبہ ہوگا۔ اور فی الجملہ ایسی بیوہ عورتوں کو مشابہت حضرت سرور کائنات کی ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ ہوگی اور ان کی پیروی حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ اقناع کی علت میں فرق ہے۔ البتہ اگر وہ نکاح ثانی پر راضی بھی ہوں اور ان کے ولی کی جانب سے ممانعت ظہور میں آئے تو اس میں بھی شرع کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔ اس واسطے کہ بعض مقام اور بعض امور اس لحاظ سے کہ ہمیں کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے میں غیرت ہوتی ہو۔ اور شرافت میں خلل آتا ہو۔ اور ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ہونے کا خوف ہو کہ باعتبار عرف نہایت مذہب ہو۔ تو ایسی صورت میں شرع سے تجاویز کرنے کو علیٰ کرام نے مستحسن جانا ہے۔ چنانچہ یہ امر اس صحیح حدیث سے کہ مسلم میں ہے صلیط اور مستفاد ہوتا ہے اور حدیث یہ ہے۔

عن ابی ہریرہ رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصلہا جلا شہدہ حتی انی باربعۃ شہداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت اعمالکم بالشیخ قبل ذلک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یقول مستکبر انما یقول لغیور وانما یقول منہ واللہ اغیور منی۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ سعد بن عبادہ نے کہا میں اپنے اہل کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں تو کیا اس مرد کے ساتھ تعرض نہ کروں گا۔ اس حال میں چار گواہ لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سعد بن عبادہ سے کہہ کر گزر نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی کہ اس نے آپ کو رخصت معوث فرمایا۔ میں اس سے پہلے اس کا تلوار سے علاج کروں گا۔ یعنی اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جو بات کہتے ہیں کہ تمہارے سردار کہتے ہیں۔ یہ نہایت صاحب غیرت ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہے۔

صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث کچھ کم تفاوت کے ساتھ وارد ہے تو اس مقام میں سعد بن عبادہ کی غیرت کی وجہ سے قتل کرنے کو اختیار کرنا زیادتی ہے اور اس مقام میں قتل کرنے کو اختیار کرنا شرع کی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ سعد ایک نہایت صاحب غیرت فرد ہیں اور میں سعد سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہیں اور دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ :-

ومن غیرتہ حریم الفواحش ما ظہر منہا وما باطنہا۔ ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت

میں سے یہ ہے کہ اس نے ظاہر اور باطن ہر طرح کے فحش امور کو حرام فرمایا ہے۔
تو جس صورت میں کہ بیوہ عورت کا نکاح صرف مباح ہو، اگر نہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں یہ نہ ہو کہ اس کی خوشی کے لحاظ سے زمانہ کی حالت کے اعتبار سے نکاح کرنا ضروری ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر ولی کی طرف سے ممانعت وقوع میں آئے تو حد شرعی سے تجاوز کرنے میں یہ صورت اس قتل کرنے سے زیادہ نہ ہوگی۔ جو سعد بن عبادہ نے اختیار کیا تھا۔ دوسری صورت کے پاس میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مفہوم کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ پس کے استعمال کرنے سے لوگ اسی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس دیا میں فیما بین شوہر کے نہایت مستحکم سمجھا جاتا ہے اور قطعاً متروک ہے تو ایسی حالت میں عورتوں کو طلاق دینا گویا فی الواقع ان کو ہلاک کرنا ہے اور طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن بغض مباحات ہے۔ تو طلاق سے احتیاط کرنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

البغض الحلال الی اللہ الطلاق یعنی حلال چیزوں میں بہت زیادہ نا پسند اللہ تعالیٰ کے نزدیک

طلاق ہے :-

یہ حدیث ابوداؤد نے روایت کی ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:-

يَا مَعْزَدُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْءًا رَاحَ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْعَتَاقِ وَالْإِخْلَاقِ
مَشِيئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرَمَنِ ابْغِضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ - ترجمہ: یعنی اے معاذ! نہیں پیدا کی اللہ
کوئی چیز ایسی زمین پر کہ زیادہ پسند ہو اللہ تعالیٰ کو غلام کے آزاد کرنے سے اور نہ پیدا کی اللہ نے کوئی چیز زمین
پر کہ زیادہ ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کو طلاق سے۔ (روایت کیا اس حدیث کو دارقطنی نے)

قیسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے کہ لڑکی جو کہ اپنا حصہ باپ کے ترکہ میں جو کہ اراضی مملوک کی صورت
میں ہو، لڑکے کے موجود ہونے کی صورت میں نہیں پاتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کفار ہند کی پیروی کے بخاؤ سے
لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ یا اس خیال سے کہ اہل اسلام نے میراث کی آیت کے خلاف معاذ اللہ کفار ہند کا مذہب
اختیار کیا ہے۔ ایسا خیال کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہ امر ہوتا تو عصابات کے موجود نہ ہوتے ہونے لڑکی
کو کیوں حصہ دیتے۔ کیونکہ کفار ہند کسی صورت میں لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر لڑکا نہ ہو تو دوسرے عصابات کو دیتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اہل اسلام کی اخوات نے رسم و رواج ہندو کا دیکھا اور سنا، تو فرمایا محبت سے کہ جو ہمیشہ کو
بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے حصہ سے دست بردار ہوئیں۔ اور اپنی رضامندی سے اپنا حصہ نہ لیا۔ اور اپنے اس دعویٰ
سے دست بردار ہونے کے کلمات سے آج تک اعلان عام کرتی رہیں اور بالاتفاق کہتی ہیں کہ اس ہمیشہ کی زبان کٹی
ہوتی جہتر ہے کہ وہ اپنے حصہ کا دعویٰ زبان پر لائے۔ یہ بات ہندی زبان میں اس دیار کے شرفاء کی بہنوں میں مشہور و معروف
ہے۔ یہ بات تو اتنی حد تک پہنچی ہے تو یہ امر کہ متعارف ہو گیا ہے۔ اور اس کی عادت مستحضرہ قرار پائی ہے۔ نص کے خلاف
ہے۔ چنانچہ الاشبہ والنظائر میں لکھا ہے:-

ذكر الامام المعروف بجواهر مراده حق الموصى له وحق الوارث قبل الفسحة
غير متاكيد يحتمل الشكوط بالاستقاط - ترجمہ: جس شخص کے حق میں وصیت کی گئی ہو کہ اس کا
حق اور وارث کا حق ترکہ تقسیم ہونے سے قبل متاخر کر دینے سے ساقط ہو
جاتا ہے:-

یہ احسان کہ بہنوں کی طرف سے بھائیوں کے حق میں وقوع میں آتا ہے اس کے صلہ میں بھائیوں کی طرف سے
بہنوں کے حق میں خصوصاً ان کے لڑکوں کی پیدائش اور شادی خرچ اور سلوک کرنے کا اکثر رسم اور رواج قرار پایا ہے
ایسے حقوق بحسب مقدور ادا کرنے میں بھائیوں کو کوئی عذر اور انکار کی کوئی جگہ باقی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسے مقامات میں بہنوں
کا جس قدر تقاضا ایسے حقوق مرد کے طلب کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ بھائیوں کے حق میں ضرور و انبساط کا زیادہ باعث ہوتا
ہے۔ اگر کوئی شخص غور کرے اور بہنوں کی رضامندی اپنے موروثی حصہ نہ لینے میں ہوتی ہے۔ اس کو ان حقوق مرد کے
عوض سمجھے تو ممکن ہے کہ فقہ کی کتابوں سے ایسی دوسری صورت بھی استخراج کر سکے۔

بہنوں میں سے کسی نے کبھی اپنے حصہ کا دعویٰ کیا بھی ہے تو اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ مصالحت کر کے اس
کو راضی کر لیا ہے۔ لیکن ایسا شاذ و نادر کبھی وقوع میں آیا ہے اور نادر کی بنا پر حکم نہیں کیا جا سکتا ہے اس واسطے کہ عادت کا اقتدار
صرف اسی صورت میں کیا جاتا ہے کہ وہ غالب ہو اور عام طور پر شائع ہو۔ جیسا کہ اوپر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

مواہب الرحمن کی کتاب السرقہ میں لکھا ہے کہ جواب میں امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے اس قول کے لکھا ہے
کہ اس شخص پر حد جاری کی جائے گی۔ جو کہ اسلحہ کے ساتھ قطع طریق کے لئے شہر میں یا قریہ میں یا درمیان دو قریہ کے باہر نکلے
بعض متاخرین نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اپنے اہل زمانہ کی عادت کے موافق عمل ہو
جیسا کہ لوگ شہر میں اور قریہ میں دیہہ لینے کے ساتھ اسلحہ لے کر نکلا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قاطع طریق کا بھی یہ فعل ہی
پر حمل کیا جائے اور اگر اس کے خلاف کبھی ماوراء طور پر متحقق ہو تو اس کی بنا پر حکم نہ دیا جائیگا۔ اور ایسا ہی عصابات نے
بھی جو کہ اکثر چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ اپنی چچا زاد بہنوں سے چچا زاد بھائی نہ ہونے کی صورت میں اپنا حصہ چچا زاد اخوات سے
نہیں لیا ہے۔ اپنے حق سے دست بردار ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کو قبیح جانا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کا
حصہ لیا ہے تو اب اپنے چچا کے حصہ سے اپنے چچا کی لڑکی سے حصہ نہ لیں گے۔ اس طرح کا تغافل بھی اس دیار میں ہم و
رواج ہو گیا ہے۔ یہی رواج ہر شہر میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شرع کے خلاف نہیں۔ ورنہ وہ اگر دعویٰ کریں۔
تو کسی کو منع کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ خود دعویٰ نہیں کتے ہیں۔

باقی اب ایک دوسری صورت رہی اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہمیشہ نے عادت کے موافق سکوت اختیار
کیا اور دعویٰ کرنے یا دست بردار ہونے کا کلمہ کسی نے اس کی زبان سے نہ سنا۔ اور ان کے باپ کا ترکہ ان کے بھائی کے
قبضے اور تصرف میں رہا۔ اور پھر ہمیشہ اور بھائی دونوں فوت ہوئے۔ اور ہمیشہ علاتی کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ وہ
بھائی کی اولاد سے اپنی ماں کے حصہ کا یا اپنی جدہ کے حصہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بھائی کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ وہ
جواب دیتے ہیں کہ اخوات نے اس دیار کے رسم و رواج کے موافق اپنا حصہ نہیں لیا۔ اور اپنے حق سے دست بردار
ہوئیں۔ اسی خیال سے ہمیشہ کی اولاد کو حصہ دینا منظور نہیں کرتے ہیں۔ تو صرف مذکور کا اس صورت میں اعتبار ہے
تو کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا جواب چوتھی صورت کے جواب کے ضمن میں ہو جاتا ہے اور اسی کے جواب سے اس کا
جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں غور کرنا چاہیئے۔ اور چوتھی صورت کا جواب یہی ہے کہ رسم اور رواج
اس دیار کے شرفاء میں یہ ہے کہ اولاد مجبوراً میراث کو مورث بحسب نہیں کرتے ہیں۔

مثلاً کسی شخص کے دو لڑکے ہیں اور ان دونوں لڑکوں کے من جملہ ایک لڑکا زوجہ اور اولاد کو چھوڑ کر اپنے
باپ کے سامنے فوت ہوا۔ تو ایسی صورت میں رسم اور رواج یہ ہے کہ اپنے عین حیات میں اپنا مال اور اپنی ملکیت
تقسیم کرتے ہیں۔ اور بختضائے غیرت اور بجا شرافت پسندی کی زوجہ اور اولاد کو محروم اور مجبور نہیں کرتے ہیں
اور چونکہ باپ اپنی ملکیت کا مالک رہتا ہے۔ اس واسطے اپنی تجویز سے تقسیم کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ رسم اور رواج شریعت کے خلاف نہیں۔ اور یہ رسم اس دیار کے شرفاء میں کیوں جاری نہ ہو

اس واسطے کہ بیوہ عورتیں غیرت اور شرافت کی وجہ سے نکاح ثانی سے پرہیز رکھتی ہیں اور اس واسطے میں صبر کرنا شرافت کے لوازمات سے جانتی ہوں۔ تو اگر مورث ان کو اور ان کی اولاد کو محروم کر دے۔ تو ان کی کفالت کو کون شخص کرے گا۔ اور ان کی عفت اور عصمت کس طرح محفوظ رہے گی۔ اور بیوہ عورتوں اور یتیموں کی کفالت اور غوائی کرنی اہل اسلام کے بہترین خصائل سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

الساعي على الارملة والمساكين كالساعي في سبيل الله۔ ترجمہ: خیر گبری کرنے والا بیوہ عورتوں اور مسکینوں کا اس شخص کے مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

بلکہ یہ رسم کہ اس دیار کے شرفاء نے اس کو رواج دیا ہے۔ نوع انسان کے بہترین خصائل سے ہے شجر اور قصیدہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا: صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ اس صفت کے ساتھ تو صبیحت کی کہ کہا:

وابيض يستسقى الغمام بوجهه۔ شمال اليتامى عصمة للارامل۔

یعنی: آپ کا رنگ ایسا خوشنما ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کے دیدار سے یتیموں کو صبر ملتا ہے۔

آپ کو شمش فرماتے ہیں یتیموں کی پرورش میں اور بیوہ عورتوں کی عصمت محفوظ رکھنے میں۔

اگر اچانک کسی مورث نے اپنے سامنے اپنی ملکیت تقسیم نہ کی اور اپنے پسر متوفی کی زوجہ اور اولاد کو زبانی یا تحریر کے ذریعہ سے محروم بھی نہ کیا۔ تو اس مورث میں بھی جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پسر متوفی کی اولاد سے جو لوگ رہتے ہیں۔ باوجودیکہ شرفاً محجوب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور اگر دوسرا لڑکا یا دوسرے لڑکے کی اولاد سے جو لوگ رہتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں۔ اور مناعت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس شہر کے رؤساء۔ اقدان کر کے اسی عرف کے موافق کہ متعارف ہے۔ پسر متوفی کی اولاد کو بھی حصہ دلواتے ہیں۔ اور اس دیار کے سب شرفاء میں کہ اکثر علماء دیندار گذرے ہیں۔ سب کے یہاں ہمیشہ سے یہی رسم اور رواج جاری رہا ہے۔ اور مورث کے سکوت کو رسم اور رواج کے موافق منجانب مورث تقسیم کرنے اور بیٹے کی حیثیت جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ بعض مقام میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض مورث جو کہ بلا تقسیم کئے اپنے مال کو فوت ہوئے۔ خود اپنے مورث محجوب المیراث کے حصہ پر متصرف رہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا سکوت کا بمنزلہ شرط کرنے کے مال کے دینے اور تقسیم کرنے کے لئے بمنزلہ شرط کے قرار دیا جائیگا۔ چنانچہ اشیاء والنظام میں ایسے مسائل میں جو کچھ لکھا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ معروف مانند مشروط کہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نے اپنی لڑکی کو چیز دیا اور اس چیز کا مال اس لڑکی کے حوالہ کر دیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مال بطور عاریت کے دیا گیا تھا۔ لیکن اس امر کے لئے گواہ نہیں ہیں تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ عرف میں عام طور پر اگر مفہوم ہوتا ہو کہ باپ چیز کا مال لڑکی کو بطور ملکیت کے حوالہ کرتا ہے نہ کہ بطور عاریت۔ تو باپ کا قول قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اگر عرف مشترک ہو تو باپ کا قول قبول کیا جائیگا۔

ایسا ہی ابن دیمان کی شرح منظومہ میں لکھا ہے۔

قاضی خان نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ باپ اگر شرفاء سے ہو تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اوسط درجہ کے لوگوں سے ہو تو اس کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا۔

قاضی نے کہی میں لکھا ہے کہ لڑکی کی موت کے بعد اس کے شوہر کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکی کا باپ وہ قول تسلیم نہ کرے تو اس پر لازم ہوگا کہ گواہ دے۔ اس واسطے کہ ظاہر حال رواج کے لئے شاید ہے۔ جیسے کسی شخص نے کپڑا وحبوبی کو دھونے کے لئے دیا۔ اور اجرت کا ذکر نہ کیا۔ تو یہ عمل اجارہ پر حمل کیا جائے گا۔ اس واسطے کہ ظاہر حال کی شہادت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رؤساء کے باہمی معاملہ کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں مورث کا سکوت بمنزلہ تقسیم کرنے اور مال بیٹے کی حیثیت کے قرار دینا چاہیئے۔ والٹر علم

اگر کوئی کہے کہ لڑکیوں کے سکوت کو باعتبار عرف اپنے حق سے دست بردار ہو جائے کی رضامندی پر حمل کیا جائے اور نص کے خلاف اس کا باعتبار کیا جائے تو اس کے لئے ایک حد تک وجہ ثابت ہے مگر محجوب المیراث کی اولاد کے دعویٰ کرنے کی صورت میں سکوت کا اصل اس معنی پر کرنا مشکل ہے۔ اس واسطے کہ ان کا دعویٰ اگر وراثت کی بنا پر ہے تو ہمہ کی مشروط مفقود ہیں۔ اس عرف کا اجراء محجوب کی اولاد کے حق میں اس صورت میں کہ مورث نے سکوت کیا ہے۔ شریعت کے موافق قرار دینا دشوار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حال اس عرف کے اجراء میں یہ ہے۔ کہ محجوب المیراث کی اولاد کے لوگ جواب دیتے ہیں کہ جب ہمارے مورث اور اس شہر کے سب رؤساء ہمیشہ کے رسم و رواج کے مطابق محجوب المیراث کے حصہ پر متصرف رہتے ہیں۔ تو اس کے سکوت کو اس کی اس رضامندی پر اگر حمل نہ کریں کہ ہمارا حصہ اس کی ملکیت سے ہم کو دیا جائے۔ تو قطع نظر اس کے کہ یہ امر مورث پر طعن ہونے کے لئے باعث ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے معمول اور برادری کے رسم اور رواج کے خلاف کیا ہے۔ اشخاص موجودہ پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو لوگ محجوب المیراث کے حصہ پر متصرف ہوں اور وہ دست بردار ہو جائیں اور سب لوگ اس رسم و رواج کو قطعاً موقوف کر دیں۔ اس شہر کے رؤساء اس امر کو جائز نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اس سے حرج عظیم لازم آئے گا۔ اور ان امور کے انتظام میں کہ ابتداء سے آج تک سب میں جاری ہیں جمل واقع ہوگا۔ اور وہ امور متعارف ہیں کہ مورث اپنے سامنے خواہ تحریر کے ذریعہ سے یا زبانی لوگوں کے مقابلے میں اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح یہ لڑکا میرے بعد میرے مال مسترد کا مالک ہوگا۔ اسی طرح میرے پسر متوفی کی اولاد سے جو ہوں گے۔ وہ بھی اس مال میں اپنے حصہ کے مالک ہوں گے۔ چاہے کہ میرے بعد اپنا اپنا حصہ اپنے تصرف میں لے آئیں اور محجوب ہونے کی حاجت اپنے سامنے تحریر یا تحریر کے ذریعہ سے برطرف کر دیتا ہے۔ اور ایسا ان لوگوں میں سے کسی کا سکوت کرنا نہایت کم اور نادر ہے۔ تو سکوت کی حالت میں بھی عرف کے موافق عمل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ جب مورث فوت ہوتا ہے۔ تو اس کے ورثہ اس کے مال مسترد کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو مورث کی وفات کے بعد اس کی تحریر یا تحریر مسترد سے نہ ہمہ ثابت ہوگا۔ اور نہ نجات ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مورث کی تحریر یا تحریر مسترد سے اس کے پسر متوفی کی اولاد کے حق میں ہمہ ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ امر فقہاء کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے۔

إذا ذهب الأب للطفل تتوب بالعقد ترجمہ: جب جبہ کرے باپ اپنے طفل کے حق

میں تو وہ جبہ صرف عقد کے ذریعہ سے کامل ہوتا ہے :

اس سے معلوم ہوا کہ مورث کی صرف تحریر و تقریر سے جبہ مذکور کامل ہو جائے گا۔ خصوصاً اراضی مملوکہ خراجیہ میں جس پر قبضہ دلائل احکام کے اختیار میں ہے تو مورث کی تحریر اس کے جبہ کے بائے میں اس کی اولاد کے حق میں کافی ہوگی۔ اور ان وجوہ سے ہندوستان میں جو عرف اور رسم اور عواج ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ شرح کے موافق ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جواب ۲: (رد جواب از مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ص ۷۰)

محیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت حکم ہے اس قول کے آخر تک۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عادت اور عرف کا ہونا فقہاء کرام کے نزدیک ایک امر مسلم ہے لیکن کلام اس میں ہے کہ وہ کس محل میں حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ شرع کے خلاف جو عادت یا عرف ہو۔ اس کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ مثلاً جس شخص کو شراب کی عادت ہو۔ اس کے لئے شراب ہرگز حلال نہیں۔ ایسا ہی اگر اہل شہر کی عادت شرع کے خلاف ہو۔ مثلاً ان کی عادت ہو کہ نماز ترک کرتے ہوں بستر عورت نہ چھپاتے ہوں تو ایسا نہیں کہ ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کو حکم کیا جائے گا کہ یہ مائدہ چھوڑ دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اب تک ان لوگوں کو براہ منع کرتے رہے جن کو ایسے امور کی عادت رہی ہو تو معلوم ہوا کہ عادت اور عرف کے مطابق اس وقت حکم دیا جائے گا کہ جب کسی امر میں اشتباہ واقع ہو کہ شرعاً اس میں کیا حکم ہونا چاہیے خصوصاً اس وقت عادت اور عرف پر زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ جب الفاظ استعمال کئے جائیں اور اس امر میں اشتباہ واقع ہو کہ اس سے مراد اس کے شرعی معنی ہیں یا عرفی معنی ہیں کہ وہ الفاظ اس معنی میں عرف اور عادت کے موافق استعمال کئے جاتے ہیں۔ جیسے قسم اور اجارہ اور بیع کے معاملات ہیں۔ اس واسطے کہ اس طرح کے امور میں ایسی صریح نص نہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہو کہ ان الفاظ کے صرف شرعی معنی مراد ہیں جو اس طرح کے امور میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ بخلاف ان امور کے جو طلاق اور عتاق اور

اور نکاح کے مانند ہیں اس واسطے کہ نص سے ثابت ہے کہ ایسے امور میں جو صریح الفاظ ہیں۔ ان کا محل ان کے صرف شرعی معنی پر کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ان الفاظ سے کسی شخص کا مقصود کوئی دوسرے معنی ہوں۔ تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ نہ دیانہ اور نہ قضاء بلکہ ان الفاظ کے شرعی معنی کے مطابق اس شخص کے بائے میں شرعی حکم قرار پائے گا۔ اور جب اس تہید سے فراغت ہوئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اشتباہ نے جو جاری پانی کی حد کے بائے میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ جاری پانی شرعاً وہی قرار دیا جائے گا جس کو لوگ سمجھتے ہوں۔ کہ یہ پانی جاری ہے تو یہ محل نزاع نہیں۔ اس واسطے کہ جاری کی تعریف کسی نص میں مذکور نہیں۔ تو ضرور ہوا کہ اس کا محل اس کے عرفی معنی پر کیا جائے۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قدر بیگنی بکری وغیرہ کی کنوئیں میں پڑ جائے تو ضرراً زیادہ سمجھی جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت امور اشافیہ ہے چنانچہ اکثر چیزیں ہیں کہ کبھی وہ کم بھی ہوتی ہیں تو زیادہ بھی ہوتی ہیں نسبت اس کے کہ اس سے بھی کم ہوں اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں تو کم بھی جاتی ہیں نسبت اس کے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ شرع میں اس میں کثرت کی حد اس مسئلہ میں وارد نہیں تو ضرور ہوا کہ اس کا محل ممکن عرفی معنی پر کیا جائے۔ محیب کا جو یہ قول ہے کہ اس سے ہے کہ جس شخص کو اس کے استعمال کی ضرورت ہو۔ اسی کی رہے۔ یہ امر حوالہ کیا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عادت کے موافق حکم دیا جائے گا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی رہنے پر حوالہ کیا جائے گا اور یہ مراد نہیں کہ اس کی عادت کے موافق حکم دیا جائے گا۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ حیض اور نفاس کی کثرت عورت کی عادت کے موافق قرار دی جانے کی تو یہ بھی محل نزاع سے نہیں۔ اس واسطے کہ خود شارع نے ایسے امور میں عادت پر دار و مدار کا حکم لکھا ہے۔

ایسا بھی محیب کا یہ قول بھی ہے کہ مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے انداز کے عمل کے سوا کس قدر زیادہ دوسرا عمل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس امر میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ کہ جب نماز کے انداز میں قدر کوئی دوسرا کام کرے کہ اگر اس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی یہ بھی محل نزاع نہیں اس واسطے کہ عمل کثیر کی حد شارع نے بیان کی اور یہ امور عافیہ سے ہے۔ تو ضروری ہوا کہ اس بائے میں عرف کے موافق حکم دیا جائے اور اس میں یہ بھی تامل ہے کہ اس صلوٰۃ میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم عرف کی بناء پر نہیں۔ بلکہ دیکھنے والے کے گمان کے اعتبار پر ہے کہ وہ گمان کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان دونوں امر میں یوں بعد ہے تو چاہیے کہ اس امر میں غور کیا جائے۔

اور محیب کا جو یہ قول ہے کہ مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل کس قدر کھانے سے اس محل کے مالک کی مرضی کے خلاف سمجھا جائیگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اذن اجمالی کے قبیل سے ہے کہ جس پر اس حکم کی بناء ہے کہ غیر کے مال میں تصرف جائز ہو اور اس بائے میں صحیحین میں نص وارد ہے اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے۔

لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم .....
أَوْ صِبْیَکُمْ۔ ترجمہ: یعنی گناہ نہیں تمہارے حق میں یہ کہ کھاؤ اپنے گھر کی چیزیں سے یا اپنے آباء کے گھر کی چیزیں سے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اور اس میں بھی گناہ نہیں کہ کھاؤ اپنے دوست کے گھر کی چیزیں سے۔
تو گویا شارع نے اس امر میں اذن اجمالی قرار دیا ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہو کہ تعرض نہ کرتے ہوں۔

محیب کا جو یہ قول ہے کہ سود کے بائے میں جس مال کی تصریح نص میں نہیں۔ اس کے بائے میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ تو خود اس قول سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے کیل یا وزن ہونے کے بائے میں نص وارد نہیں۔ اس کے بائے میں عرف کا اعتبار کیا جائیگا۔ اور جس میں نص وارد ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ بحث ثانی یہ ہے، اس قول کے آخر تک

اس کا جواب یہ ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ جو ایسے امور ہیں، ان میں عادت کا اعتبار اس وقت کیا جاتا ہے کہ عام طور پر اکثر وہ عادت جاری ہو۔ اس واسطے کہ شرع میں درجہ اور دنیا کی تصریح اور تعیین وارد نہیں اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ جب عرف اور شرع میں باہم تعارض واقع ہو تو استعمال کے واسطے میں جو عرف ہو گا وہی مقدم سمجھا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ایمان و وصیت تعلقات اور اس طرح کے امور میں مسلم ہیں۔ اس واسطے کہ ایسے امور میں جو الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو اس سے اس کے شرعی معنی تبادلاً در طور پر مفہوم نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ تبادلاً در طور پر استعمال کرنے کی صورت میں ہے۔ اس کے عرفی معنی سمجھے جائیں اور حاصل کلام یہ کہ یہ حکم ان الفاظ کے ہے کہ جن میں چند معنی کا احتمال ہو، ایسا نہیں کہ یہ حکم حلال اور حرام کے واسطے میں ہے۔ علاوہ اس کے یہ جو قول ہے کہ مثلاً کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ فرانس پر نہ بیٹھوں گا یا یہ کہ اس کا بساط پر نہ بیٹھا گا بلکہ کہ سراج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ مثال اس چیز کے مطابق نہیں کہ جس کی یہ مثال دی گئی ہے اس واسطے کہ کلام اس امر میں ہے کہ جب حقائق شرعیہ اور معانی عرفیہ میں تعارض واقع ہو تو کسی طرح دی جائے گی اور ان الفاظ کے واسطے میں کلام نہیں کہ شرع میں یا عبار معنی مجازی کے استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مجازاً یا استعارۃً مستعمل ہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اگر قسم کھانی گوشت نہ کھاؤں گا۔ اس قول کے آخر تک تو اس میں یہ خدشہ نہ تھا کہ یہ امر اس قسم میں داخل نہ ہو گا بلکہ خارج سمجھا جائے گا۔ عادت اور عرف کی بنا پر مفہوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کی مابہیت پھیلی کے گوشت میں تحقق نہیں ہوتی ہے، اس واسطے کہ گوشت صرف خون سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی جانور یعنی جس میں خون ہوتا ہے، پانی میں نہیں رہتا ہے، تو یہ صورت اس قبیل سے ہے کہ عین کا حمل حقیقت پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ جو چیز پھیلی میں خون کی طرح معلوم ہوتی ہے، وہ گوشت خون نہیں۔ اس واسطے کہ وہ چیز خشک ہونے پر سفید ہو جاتی ہے اور خون خشک ہونے پر سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی یہ وجہ بھی اس کے خون نہ ہونے کی ہے کہ وہ چیز زمین کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور خون سرایت نہیں کرتا ہے اور۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ دابہ پر سوار نہ ہوں گا۔ تو یہ قول اس قبیل سے نہیں کہ عرف اور شرع میں تعارض واقع ہو، بلکہ اس قبیل سے ہے کہ حقیقت اور بقول عرفی میں تعارض واقع ہو۔ چنانچہ اس کی تصریح منطق کی کتابوں میں ہے

اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت ستمہ کیا، بمنزلہ شرط کے قرار پانے لگی۔ اس قول کے آخر تک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پسند اس صورت میں ہے کہ بدل متعین ہو، لیکن صاحب عقد نے اس کی تعیین نہ کی ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے امور میں سکو ت بمنزلہ شرط قول کے متصور ہوتا ہے اور جب

یہ مقدمہ معلوم ہوا۔ اور حقیقت مسائل کثیرہ کی تفریع کی دریافت ہوئی اور معلوم ہوا کہ کس صورت میں عرف شرع پر مقدم تصور ہو گا، یعنی معلوم ہوا کہ ان امور سے مراد کیا ہے، اور کن مقام میں ان امور کا اعتبار ہے۔

اب مجیب کے جواب میں غرض طور پر نظر کر فی جائیے کہ اس امر میں شبہ نہیں کہ بیوہ عورتیں بشرطیکہ ان کے پاس چھوٹے بچے ہوں اور ان کی خدمت اور تیمار داری کے لحاظ سے سابق شوہر کی نکاح کی پابندی میں نہیں، تو البتہ وہ اعلیٰ مرتبہ بہشت میں یابن گی، چنانچہ صحیح حدیث میں ان لوگوں کی تعداد میں وارد ہے کہ جن لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد بہشت میں لے جائیں گے کہ من جملہ ان لوگوں کے ایک وہ عورت ہے کہ اپنے شوہر کے فوت ہو جانے سے بیوہ ہو گئی اور اس نے اپنی جان فیدہ میں رکھی، اپنی لڑکیوں کی خدمت کے لئے لیکن سائل نے ایسی بیوہ عورتوں کے واسطے میں مسئلہ پوچھا ہے، بلکہ سائل کی مراد یہ ہے کہ ان بیوہ عورتوں کے ولی کے واسطے میں شرعاً کیا حکم ہے کہ وہ عورتیں نکاح پر راضی ہوں اور ان کے ولی ہر امتنع کریں، یہ امر صراحتاً نص کے خلاف ہے جو ان عورتوں کے حق میں وارد مجلیہ کہ جن کو طلاق دی گئی ہو اور وہ نص سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَمْلِكُوا مِنْ أَنْ تَبْسُكُوا عَنْهُنَّ إِذَا رُجِعْنَ إِلَيْكُمْ فَإِنْ أَتَيْنَكُمْ بِبُرْهَانٍ فَإِنَّكُمْ مَعْذُومُونَ مِنْ ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ بِمَا مَلَكَكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكُوا أَنْ تَبْسُكُوا عَنْهُنَّ إِذَا رُجِعْنَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ مَعْذُومُونَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكُوا أَنْ تَبْسُكُوا عَنْهُنَّ إِذَا رُجِعْنَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ مَعْذُومُونَ مِنْ ذَلِكَ

پس گذر جائے حدت ان کی توان کے ولی کو حکم ہوا کہ منع کرو، ان عورتوں کو اس سے کہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جب وہ باہم راضی ہو جائیں، بہتر طور پر اس سے نصیحت ہوتی ہے، اس کو کہ ایمان لایا ہے تم سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور خوب ہے تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے، یہ اور ولی کا یہ منع کہ اس صریح نص کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَإِنْ لَمْ تَمْلِكُوا أَنْ تَبْسُكُوا عَنْهُنَّ إِذَا رُجِعْنَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ مَعْذُومُونَ مِنْ ذَلِكَ

اور نکاح کرو نیک لوگوں کا کہ تمہارے غلام اور تمہاری لڑکیوں میں سے ہوں۔ اور یہ مخالفت اس بنا پر ثابت ہوتی ہے کہ اصول کا مسئلہ ہے کہ۔

الامر بشتی و نہی عن حسد، یعنی جب کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

تو یہ حکم کہ نکاح کرو دینا چاہیے گویا اس امر سے نہی کرنا ہے، یعنی منع کرنا ہے کہ ان عورتوں کے نکاح کرنے میں دیر کی جائے یا ان کو نکاح سے باز رکھا جائے، خواہ یہ نہی تحریمی ہو یا تنزیہی ہو۔

کی اس امر میں بھی امت کے لوگ کریں کہ چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں جمع کریں، یا اس طرح کے اور امور میں اس معاملہ کو بنیاد بنا لیں۔ تو مصلیٰ بذالقیاس یہ بھی جائز نہیں کہ بیوہ عورتیں نکاح ثانی سے باز نہ رکھی جائیں۔ اور بالفرض اگر امت تسلیم بھی کی جائے تو اس سے صرف یہ ثابت ہوگا کہ اگر بیوہ عورتیں اپنی خوشی اور رضامندی سے نکاح ثانی نہ کریں، اور خیال سے کہ اس بات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حال کی مشابہت اور سیروی حاصل ہو تو وہ بیوہ عورتیں ہجر کی مستحق ہونگی۔ لیکن بیوہ عورتوں کے دل کے حق میں ہرگز جائز نہیں کہ ان پر جبر کرے کہ ان میں وہ ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ مشابہت حاصل کریں اور ازواج مطہرات کی طرح اس میں شریعت میں ہے۔

بہر حال اگر مشابہت ثابت نہ ہو تو اس سے یہ امر لازم نہیں آتا کہ نکاح ثانی کرنے میں عار ہے جو عورتیں نکاح ثانی کریں وہ قابل معن نہیں۔ اس واسطے کہ اکثر ازواج مطہرات نے مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ ر. اور ام سلمہ ر. اور ام حبیبہ ر. اور زینب بنت جحش ر. نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ثانی کیا ہے اور ان حضرات کی شان میں ہرگز گمان نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا فعل کیا ہو کہ اس کے کرنے میں فی الواقع عار ہو اور ایسا ہی حضرت حسنین ر. اور بعض دوسرے صحابہ کی بنات نے بھی نکاح ثانی کیا ہے اور اس وجہ سے معاذ اللہ ان حضرات کے حق میں عار لازم نہیں آتی ہے اور جس کا مشابہہ ہو کہ اس کی وجہ سے معاذ اللہ ان حضرات کے حق میں عار گمان ہوتا ہو۔ تو وہ امر ہرگز مباح نہیں ہو سکتا ہے اور استحباب ہے استحسان کا ذکر کیا ہے۔

مجیب کا جواب یہ قول ہے کہ بالفرض اگر وہ نکاح ثانی پر راضی می ہوں، آخر قول تک، تو مشروع کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے تو یہ قول بھی صراحتاً مخدوش ہے۔ اس واسطے کہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ جب جانہیں راضی ہوں۔ تو نکاح کر دینا چاہیے۔ اور مجیب کا جواب یہ قول ہے کہ بعض مقام اور بعض امور میں اس لحاظ سے کہ اس میں کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے سے غیرت ہوتی ہو۔ اور خرافت میں خلل آتا ہو۔ اور ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ہونے کا خیال ہو کہ باعتبار عرف کے نہایت مذموم ہے بلکہ اس کے خلاف یہ اندیشہ ہے کہ مبادا نکاح ثانی نہ کرے سے زنا صادر ہو جائے کہ جو شرک اور قتل کے بعد تمام کبیرہ گناہ میں زیادہ قبیح ہے۔ اور ایسے گناہ کبیرہ کے لئے باعث ہونے سے مذمت لپڑاؤ پر عائد ہو۔ تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شرعی حد سے تجاوز کرنا باطلی مذموم نہ آیا۔ چنانچہ امر انشاء اللہ مختصر یہ بیان کیا جائے گا۔

تو اس کلام میں دو وجہ سے خلل ہے اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں یہ اندیشہ نہیں کہ ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ثابت ہوتی ہو کہ باعتبار عرف کے نہایت مذموم ہے بلکہ اس کے خلاف یہ اندیشہ ہے کہ مبادا نکاح ثانی نہ کرے سے زنا صادر ہو جائے کہ جو شرک اور قتل کے بعد تمام کبیرہ گناہ میں زیادہ قبیح ہے۔ اور ایسے گناہ کبیرہ کے لئے باعث ہونے سے مذمت لپڑاؤ پر عائد ہو۔ تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شرعی حد سے تجاوز کرنا باطلی مذموم نہ آیا۔ چنانچہ امر انشاء اللہ مختصر یہ بیان کیا جائے گا۔

مجیب کا یہ قول کہ اس مقام میں قتل کو اختیار کرنا مشروع کی حد سے تجاوز کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے جس حالت میں قتل کرنے کو اختیار کیا اس حالت میں قتل کرنے سے حد شرعی سے تجاوز کرنا لازم نہیں آتا ہے۔ اس واسطے کہ کوئی شخص اس طرح کا معاملہ اپنی دختر یا بمشیر یا ماں کے ساتھ۔

بلکہ اپنی کنیزک کے ساتھ دیکھے اور اس کو گمان غالب ہو کہ با قتل کے یہ شخص دفع نہ ہوگا۔ تو بابت ہے کہ اس کو قتل کر ڈالے اور عند اللہ قاتل ہرگز ماخوذ نہ ہوگا۔ البتہ اگر اس پر اس قتل کے بابت میں دعویٰ قصاص کیا جائے گا۔ اور اس کے پاس جو دہائیوں کے تو قصاص کے ذریعے سے وہ جان سے مار جائے گا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان یعنی اگر تو چار گواہ نہ دے گا تو قصاص میں جان سے مارا جائے گا۔ تو اپنی جان بچانے کے لئے چاہیے کہ اس حال میں تم تعرض نہ کرنا جب تک گواہ حاضر نہ کر لیا کہ اس وقت قصاص سے محفوظ رہو گے۔ حدیث شریفہ میں وارد ہے:-

من قتل دون عرسہ فھو شہید۔ جو شخص اپنی زوجہ کی عصمت بچانے میں قتل کیا جائے گا تو وہ شہید ہوگا۔

تو اس حالت میں جب مقتول شہید ہوگا تو ضرور ہے کہ قاتل ماخوذ ہوگا اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں تلازم ہے اور یہی حاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا ہے کہ سعد کے حق میں فرمایا کہ انہ لغیر یعنی سعد نہایت صاحب غیرت ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ غیرت کے خیال سے ان کو کچھ پرواہ نہیں کہ قصاص میں جان سے مار دیتے جائیں۔ اور یہ حال غیرت ہے۔

مجیب کا جواب یہ قول ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی کی طرف سے ممانعت وقوع میں آئے تو حد شرعی سے تجاوز کرنے میں یہ اس قتل سے زیادہ نہ ہوگا کہ سعد بن عبادہ نے اختیار کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ شرعی قیاس مع الفارق ہے اور اس کی چند وجہیں ہیں:-

۱- اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں ممانعت کبیرہ سے تھی۔ یعنی زنا سے باز رکھنا منظور تھا۔ اور اس مقام میں امر مباح سے باز رکھنا منظور ہے۔ یعنی نکاح ثانی سے باز رکھنا مقصود ہے۔

۲- دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں حضرت سعد بن عبادہ ر. نے جس بات سے میں کہا تھا۔ اس میں حد شرعی سے تجاوز کرنا لازم نہیں آتا تھا۔ اور اس مقام میں اس کے خلاف حد شرعی سے تجاوز لازم آتا ہے۔ اس واسطے کہ اپنا ناموس بچانا قتل کرنے کے ذریعے سے شرعاً بلا شبہ جائز ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے وہ خود جان سے مارا جائے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ من قتل دون عرسہ فھو شہید اور قاتل اور مقتول ہونا یعنی قتل کرنا اور قتل ہونا جانا فراموشیت اور زیادتی تعصب کی بناء پر حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔

۳- تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں جس امر کے بارے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا تھا۔ اور وہ غیرت کے لئے باعث تھا۔ وہ متحقق ہونے کے عدشہ کی حالت میں قتل کرنے کا ارادہ ہوا تھا۔ اور وہ امر از نکاب زنا کا تھا خصوصاً اپنے اہل سے۔ اور اس مقام میں ایسا امر متحقق ہونے کا عدشہ نہیں۔ بلکہ اس مقام میں ایسا کرنے میں یعنی نکاح ثانی سے روکنے میں عدشہ ہے کہ قبیح فعل یعنی زنا صادر ہو جائے۔ ایسے مقام میں غیرت کرنا شرعاً مبغوض اور مردود ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے:-

ان من الغیرۃ ما یحبہا اللہ وان من الغیرۃ ما یبغضہا اللہ فالغیرۃ التي یحبہا اللہ ما

يكون في مرتبة والغيرة التي يبغضها الله ما يكره في عيون مستبشرين بترجمه بتحقيق
بعض غیرت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور بعض غیرت وہ ہے کہ اس کو بُرا جانتا ہے تو وہ
غیرت کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے وہ غیرت ہے کہ بچے محل اور موقع میں ہو اور وہ غیرت کہ اللہ تعالیٰ
اس کو بُرا جانتا ہے وہ غیرت ہے کہ بچے موقع اور بچے محل ہو۔

خلاصہ یہ کہ کلام اس میں ہے کہ یہ غیرت غیرت محمودہ ہے یا غیرت مذمومہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے
مباح فرمائی ہے۔ اور عفت اور عفت کا وسیلہ ہے۔ اس کے باوجود میں غیرت کرنا کیا مناسب ہے
محجب کا جو یہ قول ہے کہ دوسری صورت کے پٹے میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مفہوم کا شائبہ
پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے لوگ اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس بابہ
میں فیما بین شرفاء کے نہایت مستکرہ سمجھا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبیل سے بنا فاسد پر فاسد کے ہے چنانچہ
کہ پہلے عرش یعنی تخت ثابت کیا جائے۔ تو اس کے بعد فریض ثابت کیا جائے۔ نکاح ثانی میوب کیوں قرار دیا جائے تاکہ
طلاق میں دقت لازم آئے۔ تو یہ قول اس قول کی طرح ہوا کہ کہیں کہ اس دیار میں بلا شوہر کے کوئی شخص فرض نہیں دیتا ہے
تو منع کرنا سود لینے اور دینے سے گویا جان و مال تلف کرنا ہے تو چاہیے کہ سود جائز ہو جائے۔

اور محجب کا جو یہ قول ہے کہ طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن بغض مباحات ہے۔ تو طلاق سے احتیاط کرنا حسن اخلاق
میں داخل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسلم ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ فعل صادر ہو جائے تو اس
کو باہمی قرابت سے علیحدہ کیوں کر دینا چاہیے۔ اس واسطے کہ مسلمان سے نفرت کرنا اور قطع رحم کرنا بلا وجہ شرعی کے
اس سے لازم آتا ہے۔ بغض مباحات کے ارتکاب سے مسلمان کو اس قدر اہمیت کے قابل کیوں قرار دینا چاہیے
اس واسطے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

احب البلاد الى الله مساجد هاء و ابعث الله الى الله اسواقها ترجمہ: زیادہ پسند من جملہ شہروں
کے مقامات کے اللہ تعالیٰ کو شہروں کی مسجدیں ہیں اور زیادہ پسند منجملہ شہروں کے مقامات کے اللہ تعالیٰ
کو شہروں کی بازاریں ہیں:- (یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے)

اس سے بازار کی مذمت ثابت ہوئی ہے۔ حالانکہ بازار جانا اور وہاں ٹھہرنا تجارت وغیرہ ضروریات کے لئے ہرگز
اہمیت کے لئے باعث نہیں:-

محجب کا جو یہ قول ہے کہ تیسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے:-

تو یہ جواب جو کچھ لکھا ہے درست اور صحیح ہے۔ اس واسطے کہ حصہ زینا بنات کی طرف سے یا مطالبہ نہ کرنا عصبانیت
کا اپنے حصہ کے بارے میں چچا زاد بھتیگوں سے ان کے حق میں تبرع اور احسان ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنا حصہ نہیں
لیتے ہیں۔ اور بھائیوں کا دینا ہمیشہ کو موافق رسم اور رواج کے ان کے حق میں تبرع اور احسان ہے بھائیوں کی طرف
سے اور مکانات تبرعات میں اوصاف حمیدہ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں سے اپنے حصہ کا دعویٰ کرے تو اس

کافی پہنچتا ہے کہ اپنا حصہ لے لے اور اس کو مانتا کرنا جائز ہے۔ بسرو واسطے کہ تبرعات میں جبر نہیں
اور یہ جو اس جواب میں لکھا گیا ہے کہ احسان میں کلام کی اخوات کے نام اور راجح مہنہ کا دیکھا اور شہنا، انہ
تو کلام نقص سے خالی۔ اس واسطے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اخوات جو اپنا حصہ نہیں لیتی ہیں
تو ان کے اس بہترین اخلاق کے باعث مہنہ کی عورتوں کی پیروی کرنا ہے تو البتہ کلام موقوف لکھا چاہیے۔

ختم شد

حضرت مولانا مفتی محمد صلیح علیہ السلام کے زیرِ نظر

فتاویٰ کا ذخیرہ مجموعہ

احسن فتاویٰ

(کامل: میوب، ۸ جلدیں پر مشتمل)

دورِ حاضر کا مقبول ترین مجموعہ فتاویٰ

اس انجمنی دور کے نئے تقاضے اور جدید مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں
بہ طور فتاویٰ تحقیق اور تعمق نظر کی وجہ سے اس حد تک شہرت حاصل کر چکا ہے کہ بڑے
بڑے اکابر علماء اور مفتیان کرام بھی اس سے استفادہ جگہ استفادہ کرتے ہیں۔ شاید ہی ملک
کا کوئی ایسا دینی اور دینی دارالمطالعہ اس نادر کتاب کی زینت سے خالی ہو۔

ترماہ جدید کی ایجادات، نئے فتنوں اور خود ساختہ باطل مذاہب کے احکام مردود
قدیم کتب فتاویٰ میں بیان نہیں کئے گئے ہیں جن کی اس دور میں سخت ضرورت تھی۔ یہ مجموعہ فتاویٰ
اس کمی کو پورا کرتا ہے اور یہی اس کتاب کی خصوصیت اور وجہ مقبولیت ہے۔

پیشہ یہ تمام فتاویٰ ایک ہی جلد میں تھے لیکن اب اس میں مفتی صاحب موصوف کے
مزید فتاویٰ اور گرانقدر علمی تحقیقات کو شامل کر کے مکمل مجموعہ ۱۰ جلدوں میں نہایت عمدہ کاغذ
اور بہترین مکی طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ ہر جلد دیدہ زیب ہے۔

فی جلد ————— صفحات ۵۶۰ ————— ساٹھ ۲۶۸۳۱

مثلاً ایچ ایم سعید کمپنی ادب سنٹرل کراچی
پاکستان چوک کراچی